

प्रथमावृत्तिकी-भूमिका ।

में यह भारतवर्ष विद्याबुद्धिसम्पन्न सर्व गुणोंकी खान था, जिसकी कीर्तिपताका भूमण्डलके चारों ओर फहरा रही थी, उस समय कीर्तियोंको नेत्रोंसे देखनेके निमित्त अनेक देशोंके यात्री यहां आते नेत्रोंको सफल कर यहांकी अतुलनीय कीर्तिको अपनी भापाके ग्रथोंमें थे, वे ग्रंथ आजतक इस देशकी गुरुता और कीर्तिका स्मरण कराते समय यह सब विश्व अज्ञानांधकारमें मग्न था, पृथ्वीके अधिकांशमें पूर्ण होरही थी उस समय यही देश धर्म जास्तिकता और भक्ति तथा पूर्ण प्रकाशसे जगमगा रहा था, उस समय इस देशमेंही ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, भेषजतत्त्व, काव्य, पुराण, साहित्य, धर्मादि विषयोंने की थी. कश्यप मरीचि विश्वामित्रादि जहांके ऋषि, व्यास वाल्मीकि प्रभृति जहांके कवि, पाणिनी पतञ्जलि आदि जहांके वैयाकरण, सुश्रुत, चरक आदि जहांके वैद्य, कपिल, कणाद और गौतमप्रभृति ऋषाकार, नारद मनु बृहस्पति आदि जहांके धर्मोपदेष्टा, वसिष्ठ, आर्यशरादि जहांके ज्योतिर्विद्, शंकराचार्य, रामानुज स्वामी, वल्लभाचार्य जहांके धर्मप्रचारक, सायनाचार्य, याज्ञदेव, मल्लिनाथप्रभृति जहांके भाष्यप्रसारि, महेश्वर प्रभृति जिस देशके कोपकार होगये हैं, ऐसा एक देश ही है, जिस समय यह सब सामग्री विद्यमान थी, उस समय इस देशमें वैदिक धर्म पूर्णरूपसे प्रचलित था, नरपति ऋषि मुनियोंके पुण्य क्षेत्र, पञ्च यज्ञसे गृहस्थियोंके घर, और आरण्यक पाठसे काननमें प्रवाह बहरहाथा, सनातन धर्मकी महिमा और भक्ति सबके अन्तः-स्विल रही थी.

उस समयकीभी क्या अलौकिक महिमा है कि, सूर्यमंडलको आकाशमें मध्याह्न समय महातीक्ष्ण होकर फिर नीचेको उतरना पडता है, ठीक इस देशकी दुई, जो सबका शिरमौर था वह पराधीनताके भारसे महात होरहा है, भारतके उपरान्त यह देश विदेशी चडाइयोंसे ऐसा गारत होकर हुआ है, कि निस्सार बलहीन होकर आलस्यका भंडार होगया है, जो विद्या बुद्धि सब विदेशीय शिक्षामें लय हो गई है, धर्म कर्ममें असावधानी है, संस्कृत विद्या जो दिनमात्रका आधार थी, उसके शब्दभी अब सुद नहीं

उच्चारण होते, इस प्रकार धर्मविप्लव होनेसे अनेक मत भेदभी होगये, जिस पुरुषको कुछभी सहायता मिली झट उसने अपना नवीन पंथ कल्पना कर शब्द-ब्रह्मकी कल्पना करली, और शिष्योंको उपदेश देना प्रारम्भ किया, इसका फल इस देशमें यह हुआ कि, फूटका वृक्ष उत्पन्न होकर सब धर्ममें बाधा पढ़ने लगी, इन नवीन मतोंसे तौ हानि होरही थी, कि, इसी समय दयानन्दसरस्वतीनेभी एक अपना मत चलाकर लोपछीला करनी प्रारम्भ की, इस मतमें भक्ति, भाव, देवपूजा, अवतार, श्राद्ध, पाप दूर होना, ताँथ, माहात्म्य आदिका निषेध करके अपतक जाति आचार विचार मेटकर, कर्मसे ब्राह्मणादि वर्ण, नियोग प्रचार, स्त्रियोंके एकादश पति करनेकी विधि, शूद्रके हाथका भोजन करनेकी आज्ञा देकर वेदमें रेल, तार, कमेटी आदिका वर्णन कर सब कुछ वेदके नामसेही लिखा गया है इससे संस्कृतके न जाननेवाले सनातन धर्मसे हीन हो उनकी व्याख्या सुन अपनी महान् पुरुषोंकी गति त्याग, इस नाममात्रकी व्याख्यामें मग्न ही जाते हैं, इनके संवटका नाम आर्यसमाज है, उक्त संन्यासीजीके बनाये हुए ग्रन्थोंमें दूसरी बारका छपाहुआ सत्यार्थप्रकाशही इस मतकी मूल है, स्वामीजीके अनुयायी इसे पत्थरकी लकीर समझते, तथा इसका पाठ करते और कोई फोड़ इसकी कथा भी कहाते हैं, इसका पाठ होता है, शास्त्रार्थमें उसीके प्रमाणभी देते हैं, यहभी गुप्त न रहे कि, सत्यार्थप्रकाश दोहैं, एक पुराना एक नया पुराने सत्यार्थप्रकाशकी स्वामीजीने कह दियाथा कि, इस पुस्तकमें मृतक पुरुषोंका श्राद्ध और पशुयज्ञ छापेवालोंकी भूलसे छपगया है, इस लिये अब यह दूसरा सत्यार्थप्रकाश तैयार किया जाता है, इसमें जो कुछ कहा है, वह बहुत कुछ समझकर वेदानुसार ही कहा है, और सज्जनोंको माननीय है, यद्यपि पुराने सत्यार्थप्रकाशमें उक्त दो बातें छोडकर और सब स्वामीजीके कथनानुसार ठीक हैं, यह स्पष्ट है तथापि दूसरी बारके सत्यार्थप्रकाशपर वे और उनके अनुयायी अधिक श्रद्धा रखते हैं, कि जो कुछ इसमें हैं, वह हमारे निमित्त ओपधी है, वस हमको पहले उस ओपधीके गुणदोषकी परीक्षा करनी अवश्य है, कि जो कुछ उसमें लिखा है वह यथार्थ है वा नहीं, जहाँतक मेरी बुद्धिकी पहुँच है और विचार कर देखा जाता है तौ सत्यार्थप्रकाश वेद शास्त्र प्रतिकूल, परस्पर विरुद्ध बातोंसे भरा हुआ दीखता है, वेदके नामसे लाल बाग दिखाया गया है और संस्कृतानभिज्ञोंको यशोभूत करनेको शंवरकी माया दिखाई गई है इसके अनुवर्ती बहुतसे नवशिक्षितोंको होते देखकर हमको इसकी समीक्षाकी आवश्यकता हुई, कारण कि इसकी समीक्षासेभी देशका उपकार होकर सनातन धर्मकी वृद्धि होगी और इसको पटककर मनुष्य इस कपोलकल्पित मतसे बचेंगे, यदि स्वामीजी जीवित

होते तो इसका खंडन बनानेकी आवश्यकता नहीं थी, कदाचित् इसको स्वामीजी बदलकर और छापेवालोंके शिर इसकाभी कलंक डालकर तीस सत्यार्थप्रकाश नवीन तयार करते, * परन्तु यह पुस्तक सम्बत् १९३९ स्वामीजीने पुनः शोधकर छपवाया, और उन्नीससौ चालीसमें शरीर गया जो कि, यह मत स्वामीजीका स्थापित किया हुआ है, इस कारण ग्रन्थोंको छोड़कर उन्हेंकि ग्रंथोंकी समालोचना करनी उचित है, सो इस पुष्पमें स्वामीजीके कपोलकल्पित ग्रंथोंको प्राचीन ग्रंथोंसे मिलान कर सज्जनोंके सामने प्रगट करताहूँ, इससे बुद्धिमान् सत्यासत्यका निर्णय कर सकेंगे, सत्यार्थप्रकाश दो भाग हैं, पूर्वार्द्ध और उत्तरार्ध पूर्वार्द्धके दश समुद्रासोंमें स्वामीजीने अमन्तव्य प्रकाशित कर नवीन मतकी नीम डाली है और उत्तरार्द्धके चार समुद्रासोंमें आर्षावर्तीय मतोंका खंडन किया है, जैन, बौद्ध, चार्वाक और ईसाई मतोंका भी खंडन किया है, इनके खंडनसे हमारा प्रयोजन नहीं है, हमको प्रकृत्योंके स्थापित मतकी परीक्षा करनी है जिसको वह वेदानुसार धतलाकर प्रकृत्योंको भ्रममें डालते हैं, खंडन करनेसे मेरा प्रयोजन द्वेष वा शत्रुता अथवा किसीके जी दुखानेसे नहीं है, किन्तु इसके लिखनेसे केवल यही प्रयोजन है कि मनुष्योंको सत्यासत्यका ज्ञान होकर स्वामीजीके ग्रन्थोंका वृत्तान्त विदित हो सके कि उनके अनुसार वर्तनेसे हम यथार्थमें धर्मपथमें स्थित हैं वा नहीं ॥

इसमें जो पृष्ठ पंक्ति लिखी गई हैं यह दूसरी बारके छपे हुए सत्यार्थप्रकाश अनुसार हैं सत्याथप्रकाश कईबार छपा है उसमें भी चाहें न मिलें परन्तु तौ मिलैहैंगे यदि उस पृष्ठमें न होगा तो अगलमें मिलेगा ।

मैंने जो इस ग्रंथमें प्रमाण लिखे हैं वे उन्ही ग्रंथोंके हैं जिनको स्वामीजी माना और अपने सत्यार्थप्रकाशमें लिखा है और मंत्रोंके अर्थ प्राचीन भाषानुसार लिखे हैं सनातन धर्मावलंबियोंको इससे महालाभकी संभावना है, कि, सम्पूर्ण धर्मविषय वेदसे भाष्यसहित प्रतिपादन किये हैं जिससे प्रकाशकी भ्रान्ति नहीं रहती, धर्मकी प्राप्ति और पाखण्डकी निवृत्तिही इस ग्रंथका उद्देश्य है ॥

आर्यसमाजियोंसे विशेष प्रार्थना है कि, जब वे इस पुस्तकको देखने के लिये पक्षपात छोड़कर विचारें यदि बकरेकी तीन टांगकाही हठ है तो सत्य सत्य निर्णय नहीं हांसकेगा और फिर किसीके समझापे कुछ फल न होगा क्यों कि

* यह बात स्वामीजीके चेलोंने स्विकार की है, जो दिव्य डॉक्टर समझे जातेहैं उक्त कहना है, यह बात नमक थी ।

अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ।

ज्ञानलवटुर्विदग्धं ब्रह्मापि तं नरं न रञ्जयति ॥ १ ॥

अर्थात् अज्ञानी सुखसे और विशेष ज्ञानी महामुखसे समझाया जासका है
भरन्तु ज्ञानके लेशसे दुर्विदग्ध मनुष्यको ब्रह्माजीभी नहीं समझा सके ॥

देशोपकारके निमित्त यह पुस्तक निर्मित कर इसका सबप्रकारका सत्त्व वेद्य-
वंशदिवाकर सहृणाकर वेदशास्त्रमवर्तक परोपकारनिरत "श्रीवैकटेश्वर" (स्टीम्)
यंत्रालयाधिपति सेठजी खेमराजजी श्रीकृष्णदासको समर्पण करदिया है ॥

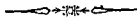
पाठक महाशयोंसे निवेदन है कि-यदि इसमें कहीं भूल रहगई हो तो कृपाकर
सूचित करदें टचित होंगी तो पुनरावृत्तिमें बनादी जायगी आपको लाभ होनेसे
मेरा परिश्रम सफल होगा ॥

पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र, (मोहला दीनशय्या) मुरादाबाद-

द्वितीय तृतीय और चतुर्थ आवृत्तिका भूमिका ।

गीरोपुत्रं गणाधीशं भक्तानामभयप्रदम् ।
वन्देहं कामदं देवमाखिलानन्ददायकम् ॥

इस समय यह वार्ता किसोसे छिपी नहीं है कि, सनातनधर्ममें चारों वर्णों विशेष ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है, इस समय केवल कथाश्रवणसेही का नहीं सफल होगा, किन्तु अब विशेष परिश्रमकी आवश्यकता है, अपने धर्मके गुरु अभिप्रायोंका व्याख्यान विना श्रवण किये, विना विचारे, बुद्धिमान् संस्कृत विद्वानोंकी संगति विना किये, धर्मसे साधारण पुरुषोंके विश्वासका कुछ शिथिल हो जाना कोई आश्चर्य नहीं है. इस समय अनेक ग्रन्थ समाजादि वेद पुस्तक हाथमें लिये दृष्टीकी ओटमें साधारण पुरुषोंका आखेट करते हैं चौहट हां आदिमें मोरछल लिये वेद २ पुकारते भोलेभाले लोगोंका वेदके नामसे मिथ्य उपदेश देते हैं, जिसे सुनकर संस्कृतानभिज्ञ मनुष्योंके हृदयमें अधर्मका संचा होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, इस समय सबसे अधिक सनातनधर्मका शत्रु एक नवीन पंथ आर्यसमाज खड़ा हुआ है जो साधारण मनुष्योंके चित्तमें असन्तोषका अंकुर उत्पन्न कर गली बाजारोंमें वेद २ पुकार करता सनातनधर्ममें शत्रुतामें कोई यत्न उठा नहीं रखता है, व्यास महर्षि जैमिनि आदि सम्प्रदायोंके ग्रन्थ वेदविरुद्ध बतलाकर श्राद्ध, तर्पण, तीर्थ, पापनाशक मन्त्र स्तुति प्रार्थनाके वाक्योंके अर्थोंका उलट पुलट करता, मिथ्या वाक्योंसे सनातन धर्म पर बड़े २ आरोप करता हुआ यत्र तत्र दृष्टिगोचर होता है, इस नवीन पंथके स्थापक करनेवाले स्वामी दयानंद नामक संन्यासी हुए हैं, इन्होंने लोगोंको धर्ममें डालनेके एक ग्रन्थ सत्पार्थप्रकाश और वेदभाष्य भूमिका बनाई है तथा यजुर्वेद और कुरुक्षेत्र वेदका भाष्य किया है, नवीन आर्य इन्हीं ग्रन्थोंके सहारे बड़ी उछलकूद करते हैं और उन्हीं ग्रन्थोंको हाथमें लिये व्याख्यान करते हैं, परन्तु यदि उनके ग्रन्थ विचारके साथ देखेजाय तो उनकी फोल और मिथ्या प्रपंच सब खुल जाता है इस कारण उनके ग्रन्थोंकी असत्यता सर्व साधारणमें प्रगट होनेसे सनातन धर्मियोंको बहुत बड़ा लाभ होगा, इस कारण मैंने यह पुस्तक निर्माण कर सर्व साधारणके दृष्टि गोचर की जिसके द्वारा बहुत कुछ उपकार हुआ और पुस्तककी द्वितीय आवृत्ति छापनेकी आवश्यकता हुई ॥

यद्यपि अब समाजी यह भी कहने लगे हैं, कि स्वामीजीका कथन सर्वथा हमको स्वीकार नहीं, और सत्यार्थप्रकाशपर श्रद्धा न रखकर फटते हैं, हम वेदकोही मानते हैं, परन्तु समाजी या समाजी चालडालके मनुष्य नई चमकसे चकाचौंधमें आकर जितने ग्रन्थ निर्माण करते हैं या कहीं कुछ प्रमाण का विचार करते हैं तो वही दयानंदजीका किया अर्थ करते हैं, इस कारण सत्यार्थप्रकाश और वेदभाष्यके विरुद्ध अर्थ खगडन करनेसे उन सब नई रोशनीवालोंका लेख खंडन होजायगा इसी कारण इस ग्रन्थको निर्माण कर विद्वानोंके सम्मुख उपस्थित किया ॥

प्रथमावृत्तिमें जो कहीं पृष्ठ पंक्ति आदिकी अशुद्धि रह गई थी वह दूर करके शुद्ध कर दी है और जो कोई विषय संक्षेप लिखा था आवश्यकतानुसार कोई २ अधिक पैदादिका प्रमाण देकर दृढ़ कर दिया गया, जिससे पाठकोंको उन प्रमाणोंको अवलोकन कर विशेष सन्तोषकी प्रीति होगी ॥

दयानन्दीय वेद कैसा है उसके अर्थमें कैसा गौरव और क्या अपूर्वता है इस बातके दिखानेको दयानन्दीय वेदका थोडासा नमूना पाठकोंके अवलोकनार्थ इसी ग्रन्थके पीछे लिखा दिया है, जिनके देखनेसे पाठकोंको विदित होजायगा कि, दयानन्दीय वेदमें कैसी शिक्षा और कैसा अर्थ है, तथा दयानन्दकृत वेदभाष्यकी पोल दिखानेके लिये उसके पृष्ठ पंक्तिभी लिखादिये हैं, पाठक महाशय एक बार उन वार्ताओंको सभानियोंसे पूछ ती देखें कि, आपके वेदमें ऐसी २ निर्लज्जादि वार्ता भी लिख रखी है ॥

वेदका सत्य अर्थ सब पर प्रकाशित होजाय इसी कारण श्रीवेंकटेश्वर यन्त्रालयमें भाषाटीका कर यजुर्वेद छपाया है इसमें पदार्थ भावार्थ तत्त्वविचार विधि सब कुछ प्रमाणों सहित लिखी है टिप्पणीमें दयानन्दीय अर्थकी पोल भी कहीं २ खोली है. १७०० पृष्ठमें ग्रन्थ पूर्ण हुआ है सर्वसाधारणके सुभीतेके लिये कीमत १२] रखी है ॥ दयानन्द ति० भा० में १८८४ के सत्यार्थप्रकाशकी पृष्ठ पंक्तिही मुख्य रहनेदी है परन्तु अब सत्यार्थप्रकाशमें बहुत कुछ फेर फार किया जाता है * [जिसमें समाजियोंका कोई सूत्र नहीं है] उस बातको दिखानेके लिये भी इस चतुर्थावृत्तिमें टिप्पणी दी है और सन १८८४ के सत्यार्थ प्रकाशके पृ० पं० लिखकर छपे सत्यार्थप्रकाशका विषय लिखकर उसके पीछे इस समय सन १९१२ ग्यारहवीं बारके छपे सत्यार्थप्रकाशकी पृष्ठ पंक्ति भी लिखी है जिससे पाठकोंको विदित होजाय कि

अबके सत्यार्थप्रकाशमें वह विषय कहाँ है और किस प्रकार फेरफार किया गया है परन्तु शास्त्रार्थके लिये १८८४ काही सत्यार्थप्रकाश सन्मुख रखना उचित है ॥
 हर्षका विषय है कि, समाजी लोग भी अब दयानन्दजीकी मिथ्या उक्तियोंको समझने लगे हैं और शास्त्रार्थके समय सत्यार्थप्रकाश और उनके वेदभाष्य तथा उनकी भासतापर शास्त्रार्थ करनेसे सर्वथा नटजाते हैं, और उनके भाष्यादिका नाम भी नहीं लेते । हमारा उद्देश्य भी यही था कि, स्वामीजीके मिथ्यात्वका ज्ञान सर्व साधारणको हो जाय ॥

फूटकी भी अब आर्यसमाजमें कमी नहीं है धास पार्टी भासपार्टीवालोंकी कटू-
 क्तियोंकी वीछार तो थी ही पर अब गुरुकुलके विरोधमें अनेक पार्टीकी लीलाभी
 चलरही है अबदुलगफूर (धर्मपाल) पोल खोल रहे हैं और परस्पर आक्षेपोंकी कमी
 नहीं है, सत्य है प्रपंच खुले बिना नहीं रहता ॥

जो कि दितिपुत्र पुराहितकी समान किसी २ ने विरुद्ध पक्षका अवलम्बन कर
 इस ग्रंथपर आक्षेप किये, अन्तमें वह आक्षेप उन्हींपर पड़े कारण कि, उन लोगोंने
 दयानन्दके सिद्धान्तोंका भी अतिक्रमण कर दिया इससे वह ग्रंथ दयानन्दियोंको
 मान्य वा प्रमाण कैसे हो सक हैं, तोभी उनके उत्तरमें धर्मदिवाकर भास्कराभास-
 निवारणादि ग्रंथ बन चुके हैं, और उनकी समालोचना टिप्पणीमें इस ग्रंथमें भी,
 अबकी बार कुछ विस्तारसे लिखी है और कहीं ग्रन्थमें वृद्धि भी की है और जब कि
 इनके महान् पंडित भीमसेनजी सनातन धर्मपर आरूढ होगये और दयानन्दकी
 पोल खोल रहे हैं तब उनके चेलोंकी स्थिति कबतक रह सकेगी, प्रयोजन समाप्त
 होते ही रंग बदलेगा इसीसे आधुनिकग्रंथोंके विशेष खंडनकी आवश्यकता नहीं है-

इस समय में वेदभाष्य भूमिकाकी समीक्षामें लगा हुआ हूँ इसके समाप्त होतेही
 सनातन धर्म प्रचार पाखण्डमतकुठार ग्रंथ प्रकाशित होगा.

इस अवसरपर हम धर्मसभाओंके कर्मचारी तथा पंडितमंडलीका ध्यान भी
 इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि, अब आपको आलस्य दूर करना चाहिये
 जिस प्रकार वार्षिकोत्सवमें उत्साह करते ही इसी प्रकार संवत्सरके मध्यमें भी तौ
 कुछ फार्प्यवाही किया कीजिये यह सभाओंकी कार्यवाही जितनी यथायोग्य
 कीजायगी, उतनीही अच्छी है नहीं तौ विचार लीजिये कि हमारे आपके देखते
 नवशिक्षितमण्डली कुसंस्कारके कारण नास्तिक बनजायगी अभी सनातन धर्मके
 उपदेशक बहुत कम हैं, जैसे २ कुतर्का प्रायः सर्वत्र प्रभ कर घूमतेदुए भोलेभाले
 लोगोंकी बहकाते हैं, वैसे उनके उत्तर देनेवाले सर्वत्र नहीं मिलते, माना कि, इस
 समय पण्डितजीकी उपाध्यायजीकी यजमान बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं, आपको कुछ
 आवश्यकता नहीं परंतु यजमानके पुत्रका आपके चरणोंमें तथा आपकी सन्तानमें

दशतांश भाग भी नहीं है, इस कारण जैसे प्रतिदिन दूसरे कार्य करते हो इसी प्रकार दश पांच मिनट इस धर्मकार्यमें भी तीव्र ध्यान कीजिये, जिससे धर्मकी उन्नति हो, यही कारण है कि, सभा स्थापित होकर थोड़ेही दिनोंमें शिथिल होजाती है, कोई कोई सभा नाममात्रकी हैं अपने कार्यको उद्योगके साथ सफल करना चाहिये और केवल व्याख्यानही देकर कृतार्थ न हूजिये, कोई कामभी तो करना चाहिये दिनातिथियोंका संस्कार, संध्या पञ्च यज्ञका प्रचार, पुस्तकालय, पाठशाला आदि इन श्रेष्ठ देशहितैषी कार्योंका संपादन करनेसे आप कुछ उन्नति लाभ कर सकेंगे, यह छोटेसे बड़े तक सब कोई करसकतेहैं, अब किसीके भरोसे न बैठिये, अपना काम आप सँभालिये, कारण कि, जिनके किये कुछ होसकता है वह कभी इस ओर झुककर नहीं पड़ते कि, अमुक सभाकी क्या दशा है, क्या कार्यवाही है, किस बातका अभाव है, उच्च श्रेणीके पुरुषोंको उचित है कि, सभाओंका वृत्तान्त पूछकर उनके सुधारका प्रबन्ध करै, तभी कुछ उन्नति होसकती है अहंकार त्यागकर नम्रताके साथ सभाकी उन्नति होसकती है, वह कार्यवाही करो जिसमें दूसरोंके उदाहरण बनो अभीतक इस हमार पश्चिमोत्तरप्रदेशमें सभाओंकी बड़ी शिथिलता और न्यूनता है, महामण्डलसेभी कोई आशा नहीं है पण्डित और महोपदेशक गण कहीं २ सभाओंमें पधारकर शास्त्रोंके मर्म सुनाकर जगाते रहते हैं, परन्तु सभासद और उन २ नगरोंके विद्वान् जब कटिबद्ध होंगे तब बहुत शीघ्र कार्य सफल होगा ॥ प्रिय पाठकगण धर्मसभाओंकी उन्नतिमें कटिबद्ध हूजिये, समाजियोंके उत्तर देनेको यह पुस्तक बहुत है तथा और भी अनेक विद्वानोंके निर्मित किये ग्रन्थ हैं, आपके आलस्य त्यागकी देर है, सामग्री जयकी सब प्रस्तुत है, इसग्रन्थको प्रेमसे अवलोकन कर लाभ उठाइये इतनेमेंही मेरा परिश्रम सफल है ॥

आपका—ज्वालाप्रसाद मिश्र, मुरादाबाद.

दयानन्दतिमिरभास्करस्य सूचीपत्रम् ।

विषय.

पृष्ठांक.

विषय.

पृष्ठांक.

भूमिका—इसमें ग्रंथ बनानेका प्रयोजन वर्णन किया है ।

प्रथमः समुच्छासः ।

मंगलाचरणप्रकरणम् २

जो स्वामीजीने ग्रंथके प्रथम श्लोक-पेशादि लिखनेका निषेध किया है और ईश्वरके १०० नामोंकी व्याख्या करके जो ओंकार और शत्रो मित्रादि मंत्रोंके अशुद्ध अर्थ किये हैं उनका निराकरण करके वेदशास्त्रोंके प्रमाणोंसे यथार्थ अर्थ किया है.

ॐ कारप्रकरणम् ९

द्वितीयः समुच्छासः ।

शिक्षाप्रकरणम् १५

जो कि स्वामीजीने जन्मपत्री ग्रहादि तथा यक्षराक्षस पिशाचादिका निषेध करके ज्योतिष विद्याका फलादेश मिथ्या कथन किया है और परस्पर नमस्ते करनेकी परिपाटी निकाली है इन सबका निराकरण करके सनातन मतानुसार ज्योतिषके फलित ग्रहादि और अभिवादन प्रणाम करना सिद्ध किया है । नमस्तेका खंडन २३

तृतीयः समुच्छासः ।

अध्ययनअध्यापनप्रकरणम् २६

सावित्रीप्रकरणम् २७

आचमनप्रकरणम् ३४

जो कि दयानंदजीने स्त्रियोंकोभी गायत्री मंत्र देना लिखा है, और गायत्री मंत्रके अशुद्ध अर्थ करके आचमनसे कफकी निवृत्ति मानी है इसका निराकरण कर स्त्रियोंका गायत्री मंत्रमें अनधिकार सिद्ध कर गायत्रीका यथार्थ अर्थ उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथोंसे दिखलाकर आचमनका आशय और विधि वर्णन की है, अमिहोत्रके विधानका भी उल्लेख किया है.

वेदे शूद्रानधिकारप्रकरणम् ४१

जो कि दयानंदजीने शूद्र और स्त्रियाका वेद पठना लिखा है, उसका खंडन कर वेदमें स्त्री शूद्रका अनधिकार वेदसे प्रतिपादन किया है ।

सृष्टिक्रमप्रकरणम्— ४७

जो बात अपने प्रतिकूल हुई - उसे स्वामीजी सृष्टिक्रम प्रतिकूल बताकर सृष्टिक्रम जाननेका अभिमान करते हैं, इसका खंडन कर परमेश्वर

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
इसमें संन्यासियोंके लक्षण लिखकर स्वामीजीका कर्तव्य संन्यासधर्मके प्रतिकूल संपादन किया है.		सर्व शक्तिमत्ता वेदोंसे प्रतिपादन करी है,	
पद्यः समुल्लासः ।		अधनाशनप्रकरणम् २१४	
राजधर्मप्रकरणम् १८४		दयानंदजी लिखते हैं ईश्वरके नाम लेनेसे पाप दूर नहीं होता, उसका खंडन कर ईश्वरके नाम लेनेसे पाप दूर होना वेदमंत्रोंसे प्रतिपादन किया है.	
इसमें राजधर्मप्रतिपादन किया है.		जीवपरतंत्रप्रकरणम् २२४	
कुलीनता. १८६		इसमें जीवको सर्वथा ईश्वरार्थीन प्रतिपादन किया है.	
सप्तमः समुल्लासः ।		जीवलक्षणप्रकरणम् २३२	
पुनः देवताप्रकरणम् १८६		स्वामीजीने जो जीवोंके मिथ्या लक्षण लिखकर वेदान्तशास्त्रकी रीति विगाडी है उसका खंडन कर जीवके यथार्थ लक्षण वेदोंसे प्रतिपादन किये हैं.	
इसमें देवताओंका स्वर्गादिमें रहना उनके लक्षण संख्यादिका वर्णन किया है.		जीवविभुत्वप्रकरणम् २३७	
ईश्वरविषयप्रकरणम् १८८		इसमें वेदान्तशास्त्रानुसार जीवको विभुत्व प्रतिपादन किया है.	
स्वामीजीने ईश्वरके दयालु आदि नामोंके मिथ्या अर्थ किये हैं उसका खंडन कर यथार्थ वैदिक अर्थोंका प्रतिपादन किया है.		उपादानकारणप्रकरणम् २३९	
निराकारसाकारप्रकरणम् १८९		स्वामीजीने परमेश्वरको जगत्का निमित्त कारण लिखा है, इसका खंडन कर वेदान्तसे जगत्का परमेश्वरको अभिन्न निमित्तोपादानकारण प्रतिपादन किया है.	
दयानंदजीने जो निराकार साकारके मिथ्या अर्थ कर परमेश्वरको परतंत्र बताया है इसका खंडन कर वेदोंसे यथार्थ अर्थोंका प्रतिपादन किया है.		महावाक्यप्रकरणम् २४२	
अवतारप्रकरणम् १९१		प्रज्ञानब्रह्म आदि चार महावाक्योंका अर्थ स्वामीजीने मिथ्या लिखा है उसका उत्तर दे दशों उपनिषद् और वेदोंसे - इसका यथार्थ अर्थ लिखकर	
दयानंदजी कहते हैं कि ईश्वरका अवतार नहीं होता इसका उत्तर दे ईश्वरके सब अवतार वेदोंसे प्रतिपादन किये हैं.			
सर्वशक्तिमान्प्रकरणम् २०७			
स्वामीजीने सर्वशक्तिमान्के अर्थ विगाडकर जो ईश्वरको अल्पशक्ति बताया है, उसका खंडन कर ईश्वरमें			

विषय.	पृष्ठांक.	विषय	पृष्ठांक.
वेदांतशास्त्रका आशय वर्णन कियाहै वेदभातिप्रकरणम् २५४		कर चारों वेद छहों शास्त्रोंसे मुक्तिसे अनावृत्ति सिद्ध करी है.	
स्वामीजी कहते हैं कि वेद अमि वायु रविके हृदयमें प्रथम आये इसका समाधान कर वेदोंका प्रथम ब्रह्मजीको प्राप्त होना प्रतिपादन किया है.		दशमः समुच्छासः ।	
मंत्रब्राह्मणप्रकरणम् २६२		भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणम् ३२८	
स्वामीजी ब्राह्मणभागको वेद न मान- कर परतंत्र प्रमाण मानते हैं, यह उनका पक्ष छेदनकर मंत्रब्राह्मण दोनोंका नाम वेद और दोनोंका स्व- तंत्र प्रमाण प्रतिपादन किया है.		स्वामीजीने शूद्रके हाथका भोजन करना लिखा है उसका निषेध कि- या है, तथा निजपत्नी वा उच्च वर्णके हाथका भोजन करना सिद्ध किया है.	
अष्टमः समुच्छासः ।		उत्तरार्द्ध ।	
वेदान्तप्रकरणम् २७४		• एकादशः समुच्छासः ।	
इसमें सम्पूर्ण वेदांतशास्त्रका आशय श्रुतिद्वारा निर्णय किया है.		भूमिका. ३३६	
आदिसृष्टिकी उत्पत्ति प्रकरणम् २९१		मन्त्रप्रकरणम् ३३६	
स्वामीजीने सृष्टिकी उत्पत्ति तिव्व- तमें मानकर पृथ्वीका घूमना दामु- पणीका मिथ्या अर्थ लिख बहुत मं- त्रोंके अर्थ लौटा दिये हैं उनका उत्तर दे यथार्थ अर्थोंका प्रतिपादन कर प्रथम सृष्टिकी उत्पत्ति भारत वर्षमें प्रतिपादन की है ॥		इसमें मंत्रसिद्धि वर्णन करके पुनः वेदान्तशास्त्रका प्रतिपादन किया है.	
तथा भूमिकी गिरतासिद्ध की है ३०१		कालिदासप्रकरणम् ३४५	
नवमः समुच्छासः ।		दयानंदजीने कालिदासको गडरिया लिखाहै, इसका यथार्थ उत्तर दियाहै.	
मुक्तिप्रकरणम् ३०२		रुद्राक्षप्रकरणम् ३४५	
स्वामीजीने मुक्तकी पुनरावृत्ति मान- कर अनावृत्तिको जन्मभरका कारा- वास वा फाँसी कहाहै इसका संटन		रुद्राक्ष धारण करनेवालोंपर जो आक्षेप कियेहैं उसका उत्तर दियाहै.	
		नाममाहात्म्यप्रकरणम् ३४८	
		स्वामीजी कहते हैं कि ईश्वरके नाम लेनेसे कुछ नहीं होता उसका खं- डन कर नामकी महिमा प्रतिपादन करी है.	
		भगवन्मूर्तिपूजनमहाप्रकरणम् ३५०	
		स्वामीजी कहते हैं मूर्तिपूजा वेदोंमें नहीं यह सब वृथा है यह उनका पक्ष छेदन कर वेदोंसे देवमूर्तिपूजन	

विषय,	पृष्ठांक.	विषय,	पृष्ठांक.
।ष्ठादि प्रतिपादन करी है मूर्ति- नमें युक्तिभी दी है....	.... ४०८	ज्योतिषशास्त्रान्तर्गतग्रहणप्रकरणम्	४४२
प्रकरणम्	.... ४१८	जोकि ग्रहण स्वामीजीने अंगरेजोंकी रीतिपर लिखा है उसका उत्तर दे प्रार्थानरीति सिद्ध की है.	
मीजी गंगादिके स्नानसे पुण्य मानते इसका उत्तर दे इनके नसे पुण्य प्राप्त होना प्रतिपादन ॥ है.		गरुडपुराणप्रकरणम्	.... ४४७
प्रकरणम्	.... ४२३	व्रतप्रकरणम्	.... ४५१
रीजीने गुरुके अपराधी होनेपर विधान किया है, यह निराकरण- गुरु दण्डके योग्य नहीं उसकी मा प्रतिपादन करी है.		स्वामीजी व्रत रखनेका निषेध करते हैं इसका खंडन कर व्रतविधि वेदादि शास्त्रोंसे प्रतिपादन करी है.	
प्रकरणम्	.... ४२४	ब्रह्माण्डप्रकरणम्	.... ४५४
ोंपर जो अक्षेप किये हैं उनका दिया है, शिवपुराणका भी दिया है।		इसमें सच लोकलोकान्तरोका प्रमा- णविस्तार और उनके वासियोंकी आयु और जो कुछ इस ब्रह्माण्डान्त- र्गत है, सबका वर्णन किया गया है, स्वामीजीकृत वेदभाष्यका संक्षिप्त नमूना.	.... ४६५
प्रकरणम्	.... ४२८	स्वामीजीके दश नियमोंका खंडन	४६७
।तके विषयमें जो स्वामीजीने की है उसका उत्तर दिया है प्रकार और पुराणोंकाभी, डेयपुराणप्रकरणम्	.... ४४२	वैदिकसिद्धान्तप्रकरणम्	.... ४७०
		इसमें वैदिकसिद्धान्तोंका वर्णन है. विशेष सूचना	.... ४७२

इति अनुक्रमणिका समाप्ता ।

जिन २ ग्रन्थोंका इसमें वर्णन है उनके नाम.

वेदे

मंत्रभाग

ऋक् यजुः साम अथर्व.

ब्राह्मणभाग

ऐतरेय शतपथ ताण्ड्य गोपथ.

उपनिषद्

ईश केन कठ प्रश्न मुण्ड माहूक्य तैत्तिरीय बृहदारण्यक छान्दोग्य.

धर्मशास्त्र

याज्ञवल्क्य. मनुस्मृति.

वेदांग

शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द ज्योतिष,

दर्शन

न्याय २ योग सांख्य मीमांसा वेदान्त.

इतिहास

महाभारत

पुराण

भागवतादिअष्टादश,

रामायण

वाल्मीकि,

वेद्यक

चरक; मुशुन

१ जैसा गरिब गौह^३ सुलतान सिंह

१

२

३

४

इति
दयानन्दतिमिरभास्करस्य
अनुक्रमणिका समाप्ता ।

अथ दयानन्दतिमिरभास्करः ।

ॐ यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव विलीयते ।

येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥ १ ॥

हारीः ॐ

शत्रो मित्रः शं वरुणः शत्रो भवत्वय्यमा ।

शत्र इन्द्रो बृहस्पतिः शत्रो विष्णुरुत्कमः ॥

नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव
प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि
तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्,
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १ ॥ (तैत्तरी० व०)

अर्ध-प्राणवृत्ति और दिवसका अभिमानी देवता मित्र हमको सुखकारी हो,
अंपान वृत्तिका और रात्रिका अभिमानी देवता वरुण हमको सुखकारी हो, चक्षु

१ यह मित्रादि शब्द पृथक् देवताओंके वाचक हैं इसमें प्रमाण-

महिर्घोणामवास्तुशुक्ष्मित्रस्याप्येष्णः ॥ दुराधर्षवरुणस्य ॥ यजु० अ० ३ मं० ३१

(मित्रस्य) प्राणवृत्ति और दिवसक अधिष्ठात्री देवता मित्र (अपेष्णः) चक्षु वा
सूर्यके अधिष्ठात्री अर्धमा देवता (वरुणस्य) अपना और जलके अधिष्ठात्री देवता वरुण
(घोणाम्) इन तीनों देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाली (महि) बड़ी (शुक्ष्म)
छान्तिमान् सुवर्णादि द्रव्योंसे युक्त (दुराधर्षम्) तिरस्कार पानेकी अशक्त्य (अयः) पालना
वा रक्षा (अस्तु) हमको प्राप्त हो । इससे अगले मन्त्रमें लिखा है ।

तेहिपुत्रासो अदितेः मनोवमेमर्त्याप । ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्यन ॥ यजु० अ० ३ मं० ३३

यह तीनों देवता आदितिके पुत्र हैं यजमानको अरुण तेज और दीर्घायु देने हैं । दया-
नन्दने अपने वेदभाष्यमें मित्रका प्रणवायु, अर्धमाका सूर्यलोक, वरुणका जल अर्थ किया
है, प्राचीन अर्थोंमें इनके अधिष्ठात्री देवता लिखे हैं इससे मित्रादिके ईश्वरसंमित्रही देवता
हैं और 'यज्यन्ति' देने हैं यह बहुवचन है इससे सत्कार्यप्रकाशका अर्थ जो स्वामीजीने
किया है वह अशुद्ध ही है ।

वा सूर्यका अभिमानी अर्थात् हमको सुखकारी है, चन्द्रका अभिमानी इन्द्र और वाणी और शुद्धिका अभिमानी बृहस्पति हमको सुखकारी है, उरुकम-बलिराजासं तीन पादकी याचनासं सूर्य राज्यके ग्रहणके अर्थ विश्वरूप धारके विस्तीर्ण पादके क्रमबाले चरणके अभिमानी विशु हमको सुखकारी है, ब्रह्मरूप वायुके अर्थ नमस्कार. हे वायो ! तैर निमित्त नमस्कार है, वृही चतु आदिकी अपेक्षा करिके वाह्य समीप और अन्तरायसं रहित प्रत्यक्ष ब्रह्म है, इस कारण मैं तुझेही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहताहूँ और जैसे शास्त्रमें कहा है और जैसे करनेको योग्य है, ऐसा शुद्धिमें सम्पन्न निश्चय किया अर्थ ऋत कहाता है, सो यह तैर अधीन है इससे तुझे ऋत कहताहूँ वाणी और शरीरसे सम्पादन हुआ जो सत्य है सोभी तैर अधीन है, इस कारण तुझे सत्य कहताहूँ, सो सर्वात्मा वायु नाम ईश्वर मुझसे स्तुतिकी प्राप्त हुआ मुझ विद्या (ज्ञान)के अर्थको विद्यासे युक्त कर रखा करो, मुझको रक्षा करो, वक्ताकी रक्षा करो, दो बार कथन आदरेके हेतु है, शांति हो शांति हो, शांति हो. तीन बार शांति करना, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक रूप जो विद्याकी प्राप्ति विषे विघ्न हैं तिनकी निवृत्तिके अर्थ है, दयानन्दजीने सत्यार्थप्रकाशमें इसका अन्यथा व्याख्यान किया है सो त्याज्य है ॥ शांकर भा० ॥

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतप्रथमसमुल्लासस्य खण्डनं प्रारभ्यते
मंगलाचरणप्रकरणम् ।

(सत्याथ०) भूमिका पृ० १ पं १ से-

ॐ सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः ॥ जिस समय मैंने यह ग्रंथ सत्यार्थप्रकाश बनाया था उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने पठन पाठनमें संस्कृतही बोलने और जन्मभूमिकी भाषा गुजराती होनेके कारणसे मुझको इस भाषाका विशेष परिज्ञान न था इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी अब भाषा बोलने और लिखनेका अभ्यास होगया है, इस लिये इस ग्रंथको भाषाव्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है, कहीं २ शब्द वाक्यरचानाका भेद हुआ है सो करना उचित था क्यों कि, इसके भेद किये बिना भाषाकी परिपाटी सुधरनी पड़ति थी, परन्तु अर्थका भेद नहीं किया गया है प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है. हां, जो प्रथम छपनेमें कहीं २ भूल थी वह निकाल शोधकर ठीक ठीक करदी गई है ॥ सन् १९१२ सम्बत् १९६९ पृ० १

समीक्षा-इस लेखसे पहला सत्यार्थप्रकाश गुजराती भाषा मिश्रित विदित होता है किन्तु उसमें कोई गुजराती भाषाका शब्द पाया नहीं

जाता, भला वह तो अशुद्ध हो चुका पर अब यह तो आपके लेखानुसार सम्पूर्ण ही शुद्ध है, क्योंकि इसके बनानेके पूर्व न तो आपको लिखनाही आता था, न शुद्ध भाषाही बोलनी आती थी, इससे यह भी सिद्ध होता है कि, इस सत्यार्थसे पूर्व रचित वेदभाष्यभूमिका तथा यजुर्वेदादि भाष्योंकी भाषाभी अशुद्ध होगी, क्योंकि शुद्ध भाषाका ज्ञान तो आपको इस सत्यार्थप्रकाशके लिखनेके समय हुआ है और इसी कारण आप इसको निर्भ्रान्त सत्य मानते हैं ॥

स० प्र० पृ० ११ पं० ११

स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रः स शिवस्तोक्षरस्सपरमः ।

स्वराट् स इन्द्रस्सकालाग्निस्सचन्द्रमाः । कैवल्यउपनिपत् ॥ ❀

अर्थ-सब जगत्के बनानेसे ब्रह्मा, सर्वत्र होनसे व्यापक विष्णु, दुष्टोंको दंड देके रूढानेसे रुद्र, मंगलमय और कल्याण कर्ता होनेसे शिव, जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी सो अक्षर, जो स्वयंप्रकाशस्वरूप सो स्वराट्, प्रलयमें सबका काल और कालकाभी काल होनेसे उसका नाम कालाग्नि वही चन्द्रमा है। पृ० ५ पं ७ फिर पृ० १५ पं० ११ में लिखते हैं कि, इस लिये मनुष्योंको योग्य है कि, परमेश्वरहीकी स्तुति प्रार्थना उपासना करे उससे भिन्नकी कभी न करे. क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामके पूर्वज महाशय विद्वान्, दैत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्योंनेभी उसीकी प्रार्थना की है अन्यकी नहीं। पृ० ८। १७

समीक्षा-धन्य है स्वामीजी आप तो दशही उपनिपद् मानतेथे आज मतलब पडा तो कैवल्यभी मान बैठे, और प्रमाणसे ब्रह्मा, विष्णु, शिवको ईश्वर बताया और यहाँ उनके पूर्वज विद्वान् बतलाते हो: इसमें कोई प्रमाण दिया होता कि, यह मनुष्य थे यदि प्रमाण नहीं मिलाथा तो कोई उल्टी सीधी संस्कृतही गठी होती, आपके बोलें उसे पत्थरकी लकीर समझलेते, यह आपहीको योग्य है कि, ब्रह्मादिक ईश्वरके नाम बताकर फिर इन्हें एक विद्वान् बतादिया, और यह अर्थ भी आपका अशुद्ध है। इसका अर्थ यह है कि वह ब्रह्मारूप होकर जगत्की रचना करता, विष्णुरूप हो पालन करता, रुद्ररूप हो दुष्टोंको कर्मफल भुगाकर

* यह पाठ सत्यार्थप्रकाशमें वषोंसे अशुद्ध चला आता है वास्तवमें (स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् स एव विष्णुः स प्राणः स कालाग्निः स चन्द्रमाः) ऐसा पाठ है। अर्थ भी अशुद्ध किया है वही काल वही अग्नि है ऐसा अर्थ है आपने कालाग्नि ऐसा एक अर्थ किया है। खं० १ श्रु० ८.

१ भास्करप्रकाशमें वादी कहता है यह अर्थ कहाँसे आया कि वह ब्रह्मारूप हो जगत् रचता है ? उ० हमारे अर्थ तो वेदशास्त्रपुराणसे सिद्ध हैं पर वह पताचें कि जगत्के बनानेसे ब्रह्मादि कहाँसे आगया अक्षरार्थमें तो वह ब्रह्मा वही विष्णु दिखाई देता है फिर वह विद्वान् मनुष्य थे यह स्वामीजीके लेखना टकोसला कहाँका है ?

रुलाता, शिव हो मंगल करता है, वही अक्षर स्वराद् इन्द्र चन्द्रमा हे और काला मिरूप धारण कर प्रलय करता है, यह सब देवता उसीके रूप हैं नहीं तो आप बताइये कि, यह तीनों विद्वान् किनके पुत्र थे, जो कहे कि, स्वयं उत्पन्न होगये थे, तो आपका सृष्टि क्रम जाता रहेगा कि, माता पिताके विना कोई मनुष्य नहीं उत्पन्न होता, यही तो आपकी भंगकी तरंग है, जो जीवनचरित्रमें लिखा है कि सुज्ञे भंग पानेकी ऐसी आदत थी कि दूसरे दिन होश होता था ॥

स० प्र० पृ० ४ पं० ५

भूरसिभूमिरस्यदितिरसिविश्वधायाविश्वस्यभुवनस्यधर्त्री ।
 पृथिवीयच्छपृथिवीदृहृ पृथिवीं माहि११ सीः। यजु० १३
 मं १८ । इन्द्रोमहारादसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्
 इन्द्रेहविश्वभुवनानियेमिर इन्द्रेस्वानासइन्द्वः । सामवेद
 ७ प्र० ३ अ० ८ सू० १६ अ० २ खण्ड ३ सू० २ मंत्र ८ ।

पृ० ५ पं० २१ में अर्थ जिसमें सब भूतप्राणी होते हैं इसलिये ईश्वरका नाम भूमि है शेषनामोंका अर्थ आगे लिखेंगे । इन्द्रोमहा इस मंत्रमें इन्द्र परमेश्वरहीका नाम है इसलिये यह प्रमाण लिखा है ।

समीक्षा—दयानन्दजी इन दोनों मंत्रोंमें ईश्वरके नामोंकी संख्या लिखते हैं परन्तु एक २ नाम लिखकर शेषके लिये लिखते हैं कि, आगे व्याख्या करेंगे और व्याख्या कहीं भी नहीं की, भला जब इस मंत्रमें भूमि नाम ईश्वरका है तो (पृथिवीं माहिःसीः) पृथिवी नाम भी ईश्वरका होगा तो फिर दयानन्दजीके मतानुसार यह अर्थ होगा कि हे ईश्वर ईश्वरको मत मार समस्त सत्यार्थप्रकाश ऐसेही गण्डोंसे भरा पडा है हम इनका यथार्थ व्याख्यान दिखलाते हैं ।

आँभूरसीत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः प्रस्तारपंक्तिः इन्द्रः स्वयमानृणा देवता, हे स्वयमानृणे तुम (भूः) मुखोंकी भावना करनेवाली (भूमिः) भूमिनामसे प्रसिद्ध (असि) हो (विश्वधायाः) विश्वके पुष्ट करनेवाली (अदितिः) देवमाता (अमि) हो (विश्वस्य) सम्पूर्ण (भुवनस्य) संसारकी (धर्त्री) धारण करनेवाली (असि) हो (पृथिवीम) पृथिवीको (यच्छ) कृपा करके देवों (पृथिवीमः भूमिभागको (दृ हृ ह) दृढ़ करो (पृथिवीम) पृथिवीको (माहि ११ सीः) मत पीडा दो । अब बुद्धिमान विचारें कि यह मंत्र ईश्वरके नामोंको कथन करता है या इसमें दूसरा उपदेश है १८ ।

सामवेदके मंत्रका अर्थ—(इन्द्रः) इन्द्र (महाराजोदसी पप्रथत्) अपने यन्त्रकी महिमाने शत्रुओं और पृथिवीको पूर्ण करता हुआ (इन्द्रः) इन्द्र (सूर्यम) राहमें

टके सूर्यको (अरोचयत्) प्रकाशित करता हुआ (इन्द्रे) इन्द्रमें (:ह) निश्चय (विश्वा) सब (भुवनानि) भुवन (यमिरे) ठहरें हुए हैं (स्वनासः) अभिपू-
यमाण (इन्द्रवः) सोम (इन्द्रे) इन्द्रमेंही नियमित होते हैं । उत्तरार्चिक अ० १६
खं० १ मंत्र २ अच बुद्धिमान् विचारें कि इस मंत्रमें क्या ईश्वरकी नामावलि है
वा इन्द्रकी महिमा कही है और ऊपरका पताभी कितना विलक्षण है ।

स०पृ० १६ पं० ९ बृहत् शब्दपूर्वक पा रक्षणे धातुसे इतिप्रत्यय बृहत्के तकार-
रका लोप और सुडागम होनेसे बृहस्पतिशब्द सिद्ध होता है जो बडोंसे भी बडा और
आंकाशादि ब्रह्मांडोंका स्वामी है इससे परमेश्वरका नाम बृहस्पति है ॥ ९ । १९
स० पृ० १७ पं० २८ दिवु क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद,
स्वप्न, कान्ति, गतिपु, जो शुद्ध जगत्को क्रीडा करावे, विजिगीषा धार्मिकोंको
जितानकी इच्छा युक्त व्यवहार सब चेष्टाओंके साधनोपसाधनोंका दाता, द्युति
स्वयंप्रकाशस्वरूप सबका प्रकाशक, स्तुति प्रशंसांक योग्य, मोद आप आनन्द-
स्वरूप दूसरोंको आनंद देनेहारा, मद-मदोन्मत्तोंको ताड़न करनेहारा (यह अर्थ
तो व्याकरणसे सिद्ध नहीं होता कि, मदोन्मत्तोंको ताड़न करे किन्तु आपके प्रसं-
गसे यह अर्थ बनता है कि, आप मदोन्मत्त दूसरोंको मद करनेहारा) कान्ति
कामनाके योग्य, गति ज्ञानस्वरूप है इस लिये परमेश्वरका नाम देव ११।१४
है इसी प्रकार देवीभी १७।१७ परमेश्वरका नाम है पृ० २७। ११

पृ० १९ पं० २०

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । ता यदस्या-
यनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु० अ० १ श्लो १०

जलजीवोंका नाम नारा है वे अयन अर्थात् वासस्थान हैं जिसका इस लिये
सब जीवोंमें व्यापक परमात्माका नाम नारायण है (यह अर्थभी अशुद्ध है इसका
अर्थ तो यह है कि, जलको नारा इस कारण कहते हैं कि, नर जो परमात्मा उससे
उत्पन्न हुआ है वह जल है प्रथमस्थान जिसका इस कारण परमात्माको नारायण
कहते हैं) ॥ १३। १२

स०पृ० २१ पं० ७ गृ शब्द इस धातुसे गुरु शब्द सिद्ध होता है जो सकल
धर्मप्रतिपादक सकल विद्यायुक्त सब वेदोंका उपदेश करता सब ब्रह्मादिककाभी
गुरु जिसका नाश कभी नहीं होता इससे उसका नाम गुरु है (इसमें ब्रह्मादिककाभी
गुरु यह पद स्वामीजोंके घरका है) १५। ५ ॥

स० पृ० १९ पं० २३ चदि आह्लादे इस धातुसे चन्द्र शब्द सिद्ध होता है जो
आनंदस्वरूप और सबको आनंद देनेहारा है इस कारण परमेश्वरका नाम चन्द्र है

मणि गत्यर्थक धातुसे 'मंगरलन्' इस सूत्रसे मंगलशब्द सिद्ध होताहै जो आप मंगल स्वरूप और सब जीवोंके मंगलका कारण है इस कारण उस परमेश्वरका नाम मंगल है 'बुध अवगमने' इससे बुधशब्द सिद्ध होताहै जो स्वयंवाचस्वरूप और सब जीवोंके बोधका कारण है इस लिये उस परमेश्वरका नाम बुध है इंगुचिर-पृथीभावे इस धातुसे शुक्रशब्द सिद्ध होता है जो अत्यन्त पवित्र जिसके संगसे जीवभी पवित्र होजाते हैं इस लिये परमेश्वरका नाम शुक्र है 'चर गतिभक्षणयोः' इस धातुसे शनिम अव्यय उपपद होनेसे शनिश्चर शब्द सिद्ध हुआ है जो सबमें सह-जसे प्राप्त धैर्यवान् है इससे उस परमेश्वरका नाम शनिश्चर है । रहत्यागे इस धातुसे राहु शब्द सिद्ध होताहै जो एकान्तस्वरूप जिसके स्वरूपमें दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं जो दुष्टोंको छोड़ने और अन्यको छुड़ानेहारा है इससे उस परमेश्वरका नाम राहु है 'कित निवासे' इस धातुसे केतुशब्द सिद्ध होताहै जो सब रोगोंसे रहित सब जगत्का निवासस्थान है और सुदुःखियोंको मुक्तिसमयमें सब रोगोंसे छुड़ाता है इससे उस परमात्माका नाम केतु है (यह दोनों अर्थ अशुद्ध हैं) ॥१४१६

स० पृ० १४ पं० २५ 'दो अवाखंडने' इस धातुसे अदिति और इससे तादृित करनेसे आदित्य शब्द सिद्ध होताहै जिसका विनाश कभी नहीं हो इससे ईश्वरकी आदित्य संज्ञा है (यह अर्थभी अशुद्ध है किन्तु यहाँ दित्यादित्य० ४११८५ से ष्य प्रत्यय है जो अदितिका अपत्य हो वह आदित्य है) ॥८११

स० पृ० २२ पं० २५ 'गण संख्याने' इस धातुसे गण शब्द सिद्ध होता है इसके आगे ईश और पति रखनेसे गणेश और गणपति सिद्ध होते हैं जो प्रकृत्यादि जड और सब जीव प्रख्यात पदार्थोंका स्वामी वह पालन करनेहारा है इससे परमेश्वरका नाम गणेश वा गणपति है ॥ १६१२९

स० पृ० २३ पं० ४ शक्ल शक्तौ इस धातुसे शक्तिशब्द बनताहै जो सब जगत्के बनानेमें समर्थ है इस लिये उस परमेश्वरका नाम शक्ति है, 'भिञ् सेवा-याम्' इस धातुसे श्रीशब्द सिद्ध होताहै जिसका सेवन सब जगत्के विद्वान् योगी-जन करते हैं इससे उस परमेश्वरका नाम श्री है 'लक्ष दर्शनांकनयोः' इस धातुसे लक्ष्मी शब्द सिद्ध होताहै, जो सब चराचर जगत्को देखता, चिह्नित अर्थात् दृश्य बनाता जैसे शरीरके नेत्र नासिका वृक्षके पत्र पुष्प फल मूल पृथ्वी जलके कृष्ण रक्त श्वेत मृत्तिका पापाण चंद्र सूर्यादि चिह्न बनाता तथा सबको देखता सब शोभाओंकी शोभा और जो वेदादि शास्त्र वा धार्मिक विद्वान् योगियोंका लक्ष अर्थात् देखने योग्य है इससे उस परमेश्वरका नाम लक्ष्मी है 'सृ गती' इस धातुसे सरस और उससे मनुष्य और दीप्पत्यय होनेसे सरस्वती शब्द सिद्ध

होता है जिसको विविध ज्ञान अर्थात् शब्द अर्थ संबंध प्रयोगका ज्ञान यथावत् होवे।
इससे उस परमेश्वरका नाम सरस्वती है १७ । २९

स० पृ० २५ पं० १० यः शिष्यते स शेषः जो उत्पत्ति प्रलयसे बच रहा है इससे
उसका नाम शेष है, तथा इसी पृष्ठकी २७ पंक्तिमें 'शिव कल्याण' इस धातुसे शिव
शब्द सिद्ध होता है, जो कल्याण स्वरूप और कल्याणकारक है इस लिये उस
परमेश्वरका नाम शिव है इस प्रकार परमेश्वरके सौ १०० नामका कथन किया
है पुनः आपही फिर प्रश्न संबंधसे लिखते हैं * २० । १२

स० पृ० २६ पं० ८ (प्रश्न) जैसे अन्य ग्रन्थकार लोग आदि मध्य और
अन्तमें मंगलाचरण करते हैं वैसे आपने न कुछ लिखा न किया (उत्तर) ऐसा
हमको करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि मध्य और अन्तमें मंगलाचरण
करेगा तो उस आदि मध्य अंतके बीचमें जो लेख होगा वह अमंगलही रहेगा
इसलिये मंगलाचरण " शिष्टाचारात् फलदर्शनाच्छ्रुतिश्चेति " यहभी सांख्यशा-
स्त्रका वचन है, अभिप्राय यह है कि, जो न्याय पक्षपातरहित सत्यवेदाक्त
ईश्वरका आज्ञा है उसीको यथावत् सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण
कहाता है ग्रंथके आरंभसे लेके समाप्तिपर्यन्त सत्याचारका करनाही मंगलाचरण
कहाता है न कि, कहीं अमंगल लिखना २० । २२

समीक्षा—धन्य है स्वामीजी आपके अर्थ और अभिप्रायको आप तो मंगलाचरण
करते जाय और पढ़नेपर नहीं कहें यदि आप मंगलाचरण नहीं करते तो बताइये
कि—सत्यार्थप्रकाशभूमिकोंके पहले " ओम् सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः " और
" अथ सत्यार्थप्रकाशः " और " शत्रोमित्रादि " सत्यार्थप्रकाशके प्रारम्भमें और
अन्तमें ५९२ पृष्ठमें फिर " शत्रोमित्र इत्यादि " और यह सौ नाम परमेश्वरके किस
आशयसे लिखे हैं तथा अपने वेदभाष्यके प्रत्येक अध्यायके प्रारम्भमें " विश्वानिन्दव "।
इत्यादि क्यों लिखा है इससे आपके लेखानुसार यह विदित होता है कि आपके
वेदभाष्य तथा सत्यार्थप्रकाशमें बीच २ में अमंगलाचरणही है और सत्यभी है ऊप-
रके सांख्यसूत्रके टीकामें सत्यवेदाक्त ईश्वरकी आज्ञा कहनी मंगलाचरण है और
आपने पोपादि बहुतसे अपशब्द और दुर्वचन आगे इस पुस्तकमें लिखे हैं जिनके
उच्चारणकी आज्ञा वेदमें कहीं नहीं पाई जाती न उन शब्दोंका उच्चारण करना
न्याय और निष्पक्षता संपादन करता है इस लिखनेसे जाना जाता है कि, स्वामीजी
प्रगटमें मंगलाचरणमें हिचकते हैं, और स्वयं घांटी परिपाटी ग्रहण करते हैं यदि

* भा० प्र० पृ० ६ बादी कहता है कि इनका उत्तर दः ति० भा० में नहीं है, (उत्तर)
इनका उत्तर अच्छी तरहसे है यह अर्थ अशुद्धभी बनाये है तथा पृ० ७ में इसका फल
निकाला है इसको देखिये बिद्वत्सुल आंस भीचना डीक नहीं ।

ऐसा न करते तो यह इनका मत भिन्न कैसे प्रतीत होता और सांख्यवचनका अर्थ यह है कि मंगलाचरणसे मंगल होता है यह शिष्टाचार है और इसका फलभी दीखता है श्रुतिप्रमाण है.

सत्या० पृ० २६ पं० २० इस लिये आधुनिक ग्रंथोंमें "श्रीगणेशाय नमः, सीतारामाभ्यां नमः, श्रीगुरुचरणारविदाभ्यां नमः, शिवाय नमः, सरस्वत्ये नमः, नारायणाय नमः, श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः" इत्यादि देखनेमें आते हैं इनको बुद्धिमान् लोग वेद और शास्त्रोंके विरुद्ध होनेसे मिथ्याही समझते हैं क्योंकि वेद और ऋषियोंके ग्रंथोंमें कहीं ऐसा मंगलाचरण देखनेमें नहीं आता और आर्षग्रंथोंमें तो ओम् तथा अथ शब्द देखनेमें आता है जैसे " अथ शब्दानुशासनम् " महाभाष्यमें " अथातो धर्मजिज्ञासा " मीमांसामें " अथातो धर्म व्याख्यास्यामः " वैशेषिक दर्शनमें " अथ योगानुशासनम् " योगमें " अथातो ब्रह्मजिज्ञासा " वेदान्तमें " ओमित्येतदक्षरमुद्गीय उपासीत " छान्दोग्यमें यह वचन है जो ऋषि मुनियोंने ग्रन्थ बनाये हैं २१ । ७

स० पृ० २७ पं० ११ जो वैदिक लोग वेदके आरम्भमें हरिः ओम् लिखते हैं और पढ़ते हैं यह पौराणिक तांत्रिक लोगोंकी मिथ्या कल्पनासे सीखे हैं, वेदादि शास्त्रोंके कहीं प्रथम हरि शब्द देखनेमें नहीं आता २२ । ८

समीक्षा—विदित होता है कि स्वामीजीको परमेश्वरके नाम कुछ तो प्रिय हैं और कुछ अप्रिय हैं इसमें जो प्राचीन लोगोंकी परिपाटी है इसका तो भेदना मानो इन्होंने नियमही कर लिया है देविये प्रथम तो गणेश गुरु शिव सरस्वती नारायण शिव आदि नाम परम्बोंके लिखे जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, और अब यह कहते हैं कि, इनको विद्वान् मिथ्याही समझते हैं, विद्वान् तो मिथ्या नहीं समझते हैं आप उनको दोष मत दीजिये यही कह दीजिये मैं मिथ्या समझता हूँ हरिये नहीं आप तो रीछके डरालुके हैं (जीवन०) क्या यह आप परमेश्वरके नाम नहीं मानते जो मानते हो तो मिथ्या कैसे? जो नहीं मानते तो परमेश्वर १०० नामोंमें यह शब्द क्यों लिखे इन्होंने वेदमेंसे निकाल डाला, करिये क्या यदि आपकी चल्नी तो प्राचीन महात्माओंने जो सत्य बोलना परम धर्म लिखा है आप उमकाभी निषेध करते परन्तु इसमें चल नहीं सकती, और जैसे आपने धातुओंमें परमेश्वरके नाम मिट्ट किये हैं क्या 'रम् ब्रह्मायाम्' इम धातुसे राम 'और द्रुति दुवानीति हरिः' मयमें रम गद्दा है वट राम है, भक्तोंके दुःख हरनेमें परमेश्वरका नाम हरि है इत्ये द्रुगणे मयधातुभ्य इन् उणा० पा० ४ और "कृषि-

भूवाचकः शब्दो णश्च निवृत्तिवाचकः । तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण-इत्यभिधीयते ॥
 इस प्रकार कृष्णके अर्थभी तो ईश्वरहीके हैं या परमेश्वरको कोई अपना नाम
 यारा है कोई नहीं जो आप निबंध करते हो, आप तो विद्वत्ताका दम भरते हो
 ईश्वरको पक्षपाती मत बनाओ कहिये परमेश्वरके यह नाम, लेनेसे कौनसी
 देशोन्नतिमें हानि होती है, यदि विचारा जाय तो जैसे प्राचीन ग्रंथोंमें विष्णु-
 सहस्रनाम, शिवसहस्रनाम हैं वही आशय उभारकर यह आपनेभी शत नाम
 लिखे हैं भलाजो ग्रंथकी आदिमें १०० नाम ईश्वरके लिखना यह कौनसे
 वेदानुकूल हैं प्रत्यक्ष लिख देंत कि, विष्णुसहस्रनामके स्थानमें हमारा शिष्य
 शतनामका पाठ किया करे, फिर यह कैसी बात है कि, अपने नामोंको आपही
 मिथ्या करते हैं शोक है आपकी बुद्धि पर, आप लिखते हैं कि वेद और
 ऋषियाक ग्रंथोंमें ऐसा मंगलाचरण देखनेमें नहीं आता, इससेभी विदित होताहै
 कि, ऐसा नहीं तो और प्रकारका तो देखनेमें आता है, तो आपने लिखाही
 है कि अथ ओम् देखनेमें आते हैं सो उसी प्रकार आपनेभी अथ और
 ओम् लिखा है तो आपनेभी मंगलाचरण किया (अब आपके ग्रंथके मध्य
 और अंतमें क्या है) सुकरते क्यों हो मंगलाचरण करना कोई चोरी नहीं
 है और वेदकी आदिमें तो अमिमिले० इषेत्वा० अमआयाहि० पद पड़े
 हुए हैं आप वेदानुकूलही चलते हैं फिर अथ और ओम् मंत्रमंहिताओंमेंसे किससे
 अनुकूल लिखा है ॥

और हरि शब्दसे तो कोई आपका बड़ा भारी ड्रेष है फदाचित् कहीं इसके
 दूसरे अर्थवालेसे भेंट तो नहीं होगई (जीवनचरित्रमें तो भालू मिलाया) भयसे
 मार आपको परित्राण पाना कठिन हांगया हांगा तबसे उस नामसे ऐसा ज
 खड़ा हुआ कि, वह शब्द जिस में आरूढ हो उस उससेही भयभीत हो डरे
 करनेलगे जैसा मारीचको भय हुआ था (रा अस नाम मुनत दशकंधर, रहत प्राण
 नहीं मम उर अंतर) और इसी कारण आप तांत्रिक पौराणिक लोगोंके ऊपर
 डालकर उसे मिथ्या बताते हो ॥

अकारप्रकरण ।

स० पृ० १ पं० १० (ओ ३ म) यह अकार शब्द परमेश्वरका सर्वोत्तम
 नाम है, क्योंकि इसमें जो अ उम तीन अक्षर मिलकर एक (ओ ३ म) समु-
 दाय हुआ है इस एक नामसे परमेश्वरके बहुत नाम आते हैं जैसे अकारसे विराट्

१ कृष्ण+नहृ = कृष्ण । इणसिहजिदीहृष्यविभ्यो नहृ उणा० उ० पादः ।

२. भारक० प्र० पृ० ६ वादी मंगलाचरण स्वीकार करतेहैं अब गुरुदेवोंमें सच्चा कौन है ।

पैसा न करते तो यह इनका मत भिन्न कैसे प्रतीत होता और सांख्यवचनका अर्थ यह है कि मंगलाचरणसे मंगल हांताहै यह शिष्टाचार है और इसका फलभी दीखता है श्रुतिप्रमाण है.

सत्या० पृ० २६ पं० २० इस लिये आधुनिक ग्रंथोंमें "श्रीगणेशाय नमः, सीतारामाभ्यां नमः, श्रीगुरुचरणारविदाभ्यां नमः, शिवाय नमः, सरस्वत्ये नमः, नारायणाय नमः, श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः" इत्यादि देखनेमें आते हैं इनको बुद्धिमान् लोग वेद और शास्त्रोंके विरुद्ध होनेसे मिथ्याही समझते हैं क्योंकि वेद और ऋषियोंके ग्रंथोंमें कहीं ऐसा मंगलाचरण देखनेमें नहीं आता और आर्षग्रंथोंमें तो ओम् तथा अथ शब्द देखनेमें आता है जैसे "अथ शब्दानुशासनम्" महाभाष्यमें "अथातो धर्मनिज्ञासा" भीमांशामें "अथातो धर्म व्याख्यास्यामः" वैशेषिक दर्शनमें "अथ योगानुशासनम्" योगमें "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" वेदान्तमें "ओमित्येतदक्षरमुद्गीय उपासीत" छान्दोग्यमें यह वचन है जो ऋषि मुनियोंने ग्रन्थ बनाये हैं २१ । ७

स० पृ० २७ पं० ११ जो वैदिक लोग वेदके आरम्भमें हरिः ओम् लिखते हैं और पढ़ते हैं यह पौराणिक तांत्रिक लोगोंकी मिथ्याकल्पनासे सीखे हैं, वेदादि शास्त्रोंको कहीं प्रथम हरि शब्द देखनेमें नहीं आता २२ । ८

समीक्षा—विदित होताहै कि स्वामीजीको परमेश्वरके नाम कुछ तो मिय हैं और कुछ अप्रिय हैं इसमें जो प्राचीन लोगोंकी परिपाटी है इसका तो मेटना मानो इन्होंने नियमही कर लिया है देखिये प्रथम तो गणेश गुरु शिव सरस्वती नारायण शिव आदि नाम परत्माके लिखे जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, और अब यह कहते हैं कि, इनको विद्वान् मिथ्याही समझते हैं, विद्वान् तो मिथ्या नहीं समझते हैं आप उनको दोष, मत दीजिये यही कह दीजिये मैं मिथ्या समझता हूँ डारिये नहीं आप तो रीछको डरा चुके हैं (जीवन०) क्या यह आप परमेश्वरके नाम नहीं मानते जो मानते हो तो मिथ्या कैसे? जो नहीं मानते तो परमेश्वर १०० नामोंमें यह शब्द क्यों लिखे इन्हेंभी वेदमेंसे निकाल डालो, करिये क्या यदि आपकी चलती तो प्राचीन महात्माओंने जो सत्य बोलना परम धर्म लिखा है आप उसकाभी निषेध करते परन्तु इसमें चल नहीं सकती, और जैसे आपने धातुओंसे परमेश्वरके नाम सिद्ध किये हैं क्या 'रमु क्रीडायाम्' इस धातुसे राम और हरति दुखानीति हरिः' सबमें रम रहा है वह राम है, भक्तोंके दुःख हरनेसे परमेश्वरका नाम हरि है ह्यहरणे सर्वधातुभ्य इन् उणा० पा० ४ और "कृषि-

भूवाचकः शब्दो षष्ठ निर्गृतिवाचकः । तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण-इत्यभिधीयते ॥
 इस प्रकार कृष्णके अर्थभी तो ईश्वरहीके हैं या परमेश्वरको कोई अपना नाम
 यारा है कोई नहीं जो आप निषेध करते हो, आप तो विद्वत्ताका दम भरते हो
 ईश्वरको पक्षपाती मत बनाओ कहिये परमेश्वरके यह नाम, लेनेसे कौनसी
 देशोन्नतिमें हानि होती है, यदि विचारा जाय तो जैसे प्राचीन ग्रंथोंमें विष्णु-
 सहस्रनाम, शिवसहस्रनाम हैं वही आशय उभारकर यह आपनेभी शत नाम
 लिखे हैं भल्लाजी ग्रंथकी आदिमें १०० नाम ईश्वरके लिखना यह कौनसे
 वेदानुकूल हैं प्रत्यक्ष लिख दंत कि, विष्णुसहस्रनामके स्थानमें हमार शप्य
 शतनामका पाठ किया करें, फिर यह कैसी बात है कि, अपने नामोंको आपही
 मिथ्या करते हो शोक है आपकी बुद्धि पर, आप लिखते हैं कि वेद और
 ऋषियाक ग्रंथोंमें ऐसा मंगलाचरण देखनेमें नहीं आता, इससेभी विदित होताहै
 कि, ऐसा नहीं तो और प्रकारका तो देखनेमें आता है, सो आपने लिखाही
 है कि अथ ओम् देखनेमें आते हैं सो उसी प्रकार आपनेभी अथ और
 ओम् लिखा है तो आपनेभी मंगलाचरण किया (अब आपके ग्रंथके मध्य
 और अंतमें क्या है) मुकरते क्यों हो मंगलाचरण करना कोई चोरी नहीं
 है और वेदकी आदिमें तो अभिमलि० इषेत्वा० अमआयाहि० पद पडे
 हुए हैं आप वेदानुकूलही चलते हैं फिर अथ और ओम् मंत्रसंहिताओंमेंसे किसके
 अनुकूल लिखा है ॥

और हरि शब्दसे तो कोई आपका बड़ा भारी द्वेष है कदाचित् कहीं इसके
 दूसरे अर्थवालेसे भेंट तो नहीं होगई (जीवनचरित्रमें तो भालू मिलाथा) भयके
 मार आपको परित्राण पाना कठिन होगया होगा तबसे उस नामसे ऐसा जी
 खट्टा हुआ कि, वह शब्द जिस रं में आरूढ हो उस उससेही भयभीत हो द्वेष
 करनेलगे जैसा मारीचको भय हुआ था (रा अस नाम मुनत दशकंभर, रहत प्राण
 नहिं मम उर अंतर) और इसी कारण आप तांत्रिक पौराणिक लोगोंके ऊपर
 डालकर उसे मिथ्या बताते हैं ॥

अकारप्रकरण ।

स० पृ० १ पं० १० (ओ ३ म्) यह अकार शब्द परमेश्वरका सर्वोत्तम
 नाम है, क्योंकि इसमें जो अ ट् म् तीन अक्षर मिलकर एक (ओ ३ म्) समु-
 दाय हुआ है इस एक नामसे परमेश्वरके बहुत नाम आते हैं जैसे अकारसे विराट्

१ कृष्णनकृ = कृष्ण । इणसिञ्जिदीहृष्यविभ्यो नकृ उणा० तु० पादः ।

२ भास्क० प्र० पृ० ६ वादी मंगलाचरण स्वीकार करताहै अब गुरुचेलोंमें सच्चा कौन है ।

अग्नि और विश्वादि, उकारसे हिरण्यगर्भ वायु और तेजसादि, मकार ईश्वर आदित्य और प्राजादि नामोंका वाचक और ग्राहक है उसका ऐसाही वेदादिक सत्य शास्त्रोंमें स्पष्ट व्याख्यान किया है ॥ २ । १

समीक्षा—स्वामीजीकी वेदज्ञता तो इस अकारक अर्थनिरूपणसेही सज्जन पुरुष जान लेंगे कि, प्रथम ग्रासमेंही मक्षिकापात हुआ, अब देखना चाहिये कि, प्रणवकी व्याख्या अनन्त प्रकारसे वेदादि शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है, परन्तु स्वामीजीने अपने अर्थकी पुष्टिमें एकभी प्रमाण नहीं लिखा भला वह कौनसा मंत्र है जिसमें स्वामीजीके लिखे उक्त अर्थ लिखे हैं अकारके ऐसे अर्थका प्रतिपादक मंत्र न ब्राह्मण न शाम्भ्र न पुराणमें एकभी नहीं मिलनेका ऋग्वेदमें इस प्रकार कथन है ॥

ऋचो अक्षरे परमे व्योम न्यस्मिन्देवा आधिविश्वे निपेदुः ।

यस्तन्न वेदकिमृचा करिष्यति यद्द्विदुस्तद्दमे समासते ॥

ऋ० मं० १ सू० १६४ मं० ३९

इति विदुष उपदिशति कतमत्तदक्षरं ममिदं यथा वागिति शाकपुण्ड्रिऋचो ह्यक्षरे परमे व्ययने धीयन्ते नानादिवेतपु च मंत्रेष्वेतद्भवा एतदक्षरं यत्सर्वा त्रयीं विद्यां प्रति प्रतीति च ब्राह्मणम् निरुक्त अ० १३ पा० १ सं० १० परिशिष्टे प्र० भाष्यम् कतमत् तदक्षरं इति ॐ इत्येया वाक् इति शाकपुणेः अभिप्रायः ॐ कारमुत्तन ह्यर्चयन्ति तस्या अक्षरे परमे व्योमन् व्योम विविधमस्मिच्छब्दजातमोतामिति व्योम तस्मिन् तिसृषु मात्रासु अकारोकारमकारलक्षणामुपशान्तासु यदवाशिष्यते तदक्षरं परमे व्योम शब्दसामान्यमभिव्यक्तमित्याभिप्रायः ॥ यस्मिन्देवा अधिनिष्णाः सर्वे ऋगादिषु ये देवाः ते मंत्रद्वारेणाक्षरं निष्णाः तस्य शब्दकारणत्वात् अथवा प्रथमायां मात्रायां पृथिवी अपिः ऋग्वेदः पृथिवीलोकनिवासिन इत्येवं द्वितीयायां मात्रायाम् अन्तर्गता यावुः यद्यपि तल्लोकनिवासिनो जना इति तृतीयायां मात्रायां द्यौः आदित्यः मामानि तल्लोकनिवासिनो जना इति चित्रापने हि अकार पंचदं मयम् इति यस्तन्न वेद अनया विभृत्याक्षरम् किमर्मा ऋचा ऋगादिभिर्मयैः करिष्यति यस्तन्नक्षरात्मना पश्यति । य इन्द्रिदुम्न इमे समासते इति विदुष उपदिशति ते हि तर्गाज्ञानात्तादा-

१ भा० प्र० वादी कृता है यह निरुक्त कुछ छोड़कर ठिक्का है उसका यह भी नहीं दीखा कि चित्रण करनेके सिद्धय इससे पहले और क्या है यथा ऋचो अक्षरे परमे व्ययने यस्मिन् देवा अधिनिष्णाः सर्वे यत्र न वेद किं स ऋचा करिष्यति य इन्द्रि० इमं पद-विदुषके सिद्धय और क्या है । अन्य पक्षान्त ।

व्यसुपगताः प्रणवविग्रहमात्मानमनुप्रविश्य समीकृता निर्वाप्ति शान्तार्विप
इवानला इति ॥

पद—ऋचः अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवाः अधिविश्वे
निषेदुः यः तत् न वेद किम् ऋचा कारिष्यति ये इत् तत्
विदुः ते इमे समासते ॥ ऋ० ॥

भावार्थ—इस मंत्रका व्याख्यान अकारपरत्व तथा आदित्यपरत्व तथा आत्म-
तत्त्वपरतामें है, तिसमेंसे प्रथमशाकषणि नामकनिरुक्तकारके मतसे अकार परतां
निर्णय करते हैं (प्रश्न) जिस परम व्योम संज्ञक अक्षरमें देवादि स्थित हैं सो
अक्षर कौन हैं (उत्तर) अ यह वाक् नाम शब्द परम उत्कृष्ट (व्योमन्ः) नाम
सर्वकी रक्षा करनेवाला जो अकार है तिसमेंही सम्पूर्ण ऋग्वेदादि मन्त्र अध्ययन
किये जाते हैं और जो अनेक देवता हैं वे सर्व मंत्रोंमें स्थित हैं और मंत्रोंमें कारण
होनेसे यह अक्षर व्याप्त है, क्योंकि सर्व वेदत्रयीविद्याके प्रति यह अक्षर व्याप्त है,
ऐसे ब्राह्मण भी प्रतिपादन करता है भाव यह है ओंकार विना ऋगादि मंत्रोंका
उच्चारण नहीं होता इससे व्योमसंज्ञक जो अक्षर है तिसमें नानाविध शब्दसमूह
स्थित हैं (प्रश्न) मंत्र तथा ओंकार शब्दरूप है इससे यह दोनों आकाशमें स्थित हैं
यावत् शब्द समूह ओंकारमें स्थित कैसे कहते हैं ? (उत्तर) ओंकार नाम यह
अकारदि मात्राके शान्त होते जो परिशेष रहता है शब्द सामान्य व्योम, नामक
अक्षर उसका है इससे तिस अक्षर शब्द सामान्य नादरूप ओंकारमें यावत् मंत्र
स्थित हैं और उसमें सर्व देवता स्थित हैं, क्योंकि मंत्रोंमें देवता स्थित हैं और
मंत्र पूर्वोक्त नाद नामक अक्षरमें स्थित हैं, इससे मंत्र द्वारा सब देवता भी अक्षरमें
स्थित हैं अथवा प्रथम मात्रामें पृथ्वीलोक अपि ऋग्वेद और पृथ्वीलोकनिवासी
जन स्थित हैं और द्वितीयमात्रामें अन्तरिक्ष वायु यजुर्मंत्र और अन्तरिक्षलोक
निवासी जन स्थित हैं, और तृतीय मात्रामें शुलोक आदित्य माम मंत्र और
स्वर्गलोकनिवासी जन स्थित हैं इसी कारण मांडूक्य उपनिषद्में (ओंकार
एवेद् सर्वम्) यह कहा है जो इस विभूतिसहित अक्षरको नहीं जानता सो ऋगादि
मंत्रोंसे क्या करेगा ? अर्थात् बिना ओंकारके जाने और उसके अर्थ जाने उसे
वेदके मंत्र फल नहीं देंगे, और जो पुरुष उक्त रूप नाद विभूतिसहित अक्षरको
जानते हैं वे पुरुष (समामते) प्रणव ज्ञानमें अक्षर भावको प्राप्त हुये अपने आत्मा-
का प्रणवरूप निश्चय करके प्रणवमें प्रविष्ट होकर ममताको प्राप्त हो शान्तन्यास
अपिषत् (निर्वाप्ति नाम निर्वाणपदम् मोक्षं प्राप्नुयन्ति) निर्वाणको प्राप्त होने हैं
अथवा मुक्त होते हैं, आदित्य पदमें यह अर्थ है कि, निमव्योमरूप परम अज्ञरूप

अमि और विश्वादि, उकारसे हिरण्यगर्भ वायु और तैजसादि, मकार ईश्वर आदित्य और प्राजादि नामोंका वाचक और ग्राहक है उसका ऐसाही वेदादिक सत्य शास्त्रोंमें स्पष्ट व्याख्यान किया है ॥ २ । १

समीक्षा—स्वामीजीकी वेदज्ञता तो इस अकारक अर्थनिरूपणसेही सबन पुरुष जान लेंगे कि, प्रथम ग्रासमेंही मक्षिकापात हुआ, अब देखना चाहिये कि, प्रणवकी व्याख्या अनन्त प्रकारसे वेदादि शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है, परन्तु स्वामीजीने अपने अर्थकी पृष्टिमें एकभी प्रमाण नहीं लिखा भला वह कौनसा मंत्र है जिसमें स्वामीजीके लिखे उक्त अर्थ लिखे हैं अकारक ऐसे अर्थका प्रतिपादक मंत्र न ब्राह्मण न शास्त्र न पुराणमें एकभी नहीं मिलनेका ऋग्वेदमें इस प्रकार कथन है ॥

ऋचो अक्षरे परमे व्योम न्यस्मिन्देवा अधिविश्वे निपेदुः ।

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥

ऋ० मं० १ सू० १६४ मं० ३९

इति विदुष उपदिशति कतमत्तदेतदक्षरमोभिर्धेया वागिति शाकशृणिऋचो हाक्षरे परमे व्यवने धीयन्ते नानादेवतेषु च मंत्रेष्वेतद्ववा एतदक्षरं यत्सर्वा त्रयी विद्यां प्रति प्रतीति च ब्राह्मणम् निरुक्त अ० १३ पा० १ खं० १० परिशिष्टे प्र० भाष्यम् कतमत् तदक्षरं इति अ० इत्येषा वाक् इति शाकशृणेः अभिप्रायः अ० कारमृतेन हर्चयन्ति तस्या अक्षरे परमे व्योमन् व्योम विविधमास्मिञ्छब्दजातमोतामिति व्योम तस्मिन् तिस्रु मात्रासु अकारोकारमकारलक्षणासूपशान्तासु यदवाशिष्यते तदक्षरं परमं व्योम शब्दसामान्यमभिव्यक्तमित्याभिप्रायः ॥ यस्मिन्देवा अधिनपण्णाः सर्वे ऋगादिषु ये देवाः ते मंत्रद्वारेणाक्षरे निपण्णाः तस्य शब्दकारणत्वात् अथवा प्रथमायां मात्रायां पृथिवी अधिः ऋग्वेदः पृथिवीलोकनिवासिन इत्येवं द्वितीयायां मात्रायाम् अन्तरिक्षम् वायुः यज्ञूपि तल्लोकनिवासिनो जना इति तृतीयायां मात्रायां द्योः आदित्यः सामानि तल्लोकनिवासिनो जना इति विज्ञापते हि अकार एवेदं सर्वम् इति यस्तन्न वेद अनया विभूत्याक्षरम् किमसौ ऋचा ऋगादिभिर्मंत्रैः करिष्यति यस्तन्नाक्षरात्मना पश्यति । य इत्तद्विदुस्त इमे समासते इति विदुष उपदिशति ते हि तत्परिज्ञानात्ताद्रा-

१ भा० प्र० वादी कहता है यह निरुक्त कुछ छोड़कर लिखा है, उसको यह भी नहीं दीखा कि विवरण करनेके सिवाय इससे पहले और क्या है यथा ऋचो अक्षरे परमे व्यवने यस्मिन् देवा अधिनपण्णा सर्वे यस्तं न वेद किं स ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे पद-विवरणके सिवाय और क्या है । धन्य पक्षपात ।

व्यमुपगताः प्रणवविग्रहमात्मानमनुभविष्य समीकृता निर्वाप्ति शान्तार्चिष
इवानला इति ॥

पद—ऋचः अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवाः अधिविश्वे
निपेदुः यः तत् न वेद किम् ऋचा कारिष्यति ये इत् तत्
विदुः ते इमे समासते ॥ ऋ० ॥

भावार्थ—इस मंत्रका व्याख्यान ॐकारपरत्व तथा आदित्यपरत्व तथा आत्म-
तत्त्वपरतामें है, तिसमेंसे प्रथम शाकपृणि नामक निरुक्तकारके मतसे ॐकार परतां
निर्णय करते हैं (प्रश्न) जिस परम व्योम संज्ञक अक्षरमें देवादि स्थित हैं सो
अक्षर कौन हैं (उत्तर) ॐ यह वाक् नाम शब्द परम उत्कृष्ट (व्योमन्) नाम
सर्वकी रक्षा करनेवाला जो ॐकार है तिसमेंही सम्पूर्ण ऋग्वेदादि मन्त्र अध्ययन
किये जाते हैं और जो अनेक देवता हैं वे सर्व मंत्रोंमें स्थित हैं और मंत्रोंमें कारण
होनेसे यह अक्षर व्याप्त है, क्योंकि सर्व वेदत्रयोविद्याके प्रति यह अक्षर व्याप्त है,
ऐसे ब्राह्मण भी प्रतिपादन करता है भाव यह है ओंकार विना ऋगादि मंत्रोंका
उच्चारण नहीं होता इससे व्योमसंज्ञक जो अक्षर है तिसमें नानाविध शब्दसमूह
स्थित हैं (प्रश्न) मंत्र तथा ओंकार शब्दरूप है इससे यह दोनों आकाशमें स्थित हैं
यावत् शब्द समूह ओंकारमें स्थित कैसे कहते हो ? (उत्तर) ओंकार नाम यह
अकारदि मात्राके शान्त होते जो परिशेष रहता है शब्द सामान्य व्योम, नामक
अक्षर उसका है इससे तिस अक्षर शब्द सामान्य नादरूप ओंकारमें यावत् मंत्र
स्थित हैं और उसमें सर्व देवता स्थित हैं, क्योंकि मंत्रोंमें देवता स्थित हैं और
मंत्र पूर्वोक्त नाद नामक अक्षरमें स्थित हैं, इससे मंत्र द्वारा सब देवता भी अक्षरमें
स्थित हैं अथवा प्रथम मात्रामें पृथ्वीलोक अग्नि ऋग्वेद और पृथ्वीलोकनिवासी
जन स्थित हैं और द्वितीयमात्रामें अन्तरिक्ष वायु यजुर्मंत्र और अन्तरिक्षलोक
निवासी जन स्थित हैं, और तृतीय मात्रामें शुलोक आदित्य साम मंत्र और
स्वर्गलोकनिवासी जन स्थित हैं इसी कारण मांडूक्य उपनिषद्में (ओंकार
एवेदं सर्वम्) यह कहा है जो इस विभूतिसहित अक्षरको नहीं जानता सो ऋगादि
मंत्रोंसे क्या करेगा ? अर्थात् विना ओंकारके जाने और उसके अर्थ जानने उसे
वेदके मंत्र पढ़ नहीं देंगे, और जो पुरुष उक्त रूप नाद विभूतिसहित अक्षरको
जानते हैं वे पुरुष (समासते) प्रणव ज्ञानसे अक्षर भावको प्राप्त हुये अपने आत्मा-
को प्रणवरूप निश्चय करके प्रणवमें प्रविष्ट होकर समताको प्राप्त हो शान्तज्वाल
अभिवत् (निर्वाप्ति नाम निर्वाणपदम् मोक्षं प्राप्नुवन्ति) प्राप्त होते हैं
अथवा मुक्त होते हैं, आदित्य पक्षमें यह अर्थ

आदित्यमें सब देवता स्थित हैं मंत्र द्वारा तिस आदित्यका जो नहीं जानते ये ऋगादि मंत्रोंको क्या करेंगे ये इत् नाम पद्य तिस आदित्यका जानते हैं वे पुरुषही विद्वान् भूमिमें सुखपूर्वक रोगादिरहित भांगमम्पन्न चिरकाल जीवते हैं माण्डूक्य उपनिषद्में इस प्रकार लिखा है ॥

ओंमित्येतदक्षरमिदं सर्व्वतस्योपव्याख्यानंभूतंभवद्भ्रवि-
प्यदितिसर्व्वमोङ्कारेण यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्का-
रणम् ॥ मां० मं० ॥ १ ॥

अर्थ—ओं इस प्रकारका यह अक्षर यह सर्व्व है ऐसे कहते हैं जो यह विषय रूप अर्थका समूह है तिसका नाममें अभिन्न होनेसे और नामको ओंकारसे अभिन्न होनेसे ओंकारही यह सर्व्व है, और जो परब्रह्म नामके कथनरूप उपायपूर्वकही जानने योग्य हैं सो ओंकारही है, तिस इसपर और अपर ब्रह्मरूप ओं इस प्रकारके अक्षरका ब्रह्मकी प्राक्तिका उपाय होनेसे ब्रह्मके समीप होनेसे विस्पष्ट कथनरूप प्रसंगविषे प्राप्त जो उपव्याख्यान है सो जाननेका योग्य है, उक्त न्यायसे भूत भविष्यत् और वर्तमान इन तीनों कालोंसे परिच्छेद करनेको योग्य जो वस्तु है सो भी यह ओंकारही है और अन्य जो तीन कालसे भिन्न कार्यरूप लिंगसे जानने योग्य और कालसे परिच्छेद करनेको अयोग्य अव्याकृत आदिक है सोभी ओंकारही है इहां नाम (वाचक) और नामी वाच्य की एकताके हुएभी नामकी प्रधानतासे यह निर्देश किया है ॥

सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोङ्कारोधिमात्रम् पादा मात्रा मात्राश्च
पादा अकार उकारो मकार इति ॥ २ ॥

जो वाच्यकी प्रधानतावाला अक्षर चारों पादवाला आत्मा है ऐसा पूर्व व्याख्यान किया है यथा (सर्व्व हेतत् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पात्) सर्व्व (कारण और कार्य) ही यह ब्रह्म है, सर्व्व जो अक्षर मात्र है ऐसे श्रुतिने कहा है सो यह ब्रह्म है, यह आत्मा ब्रह्म है सो यह अक्षरका (वाच्य) और पर (अधिष्ठान) और अपर (प्रत्यगात्मा) रूप होनेसे स्थित हुआ आत्मा चार पादवाला है, सो यह आत्मा अध्यक्षर है वाचककी प्रधानतासे अक्षरको आश्रय करके वर्णन किया है। इससे अध्यक्षर कहा है फिर वह अक्षर क्या है इसपर कहते हैं सो अक्षर अक्षर है सो यह अक्षर (पाद) चरणोंसे विभागका पाया हुआ अधिमात्र है, जिस कारण मात्राको आश्रय करके वर्तता है इससे अधिमात्र कहते हैं (प्रभ) आत्माही पादोंसे विभागका प्राप्त होताहै, और मात्राको

आश्रय करके अकार स्थित होता है, इस कारण पादसे विभागको प्राप्त हुए अकारका अधिमात्रपना कैसे है उसपर कहते हैं आत्माके जो पाद हैं वे अकारकी मात्रा हैं और अकारकी जो मात्रा हैं वे आत्माके पाद हैं, इससे पाद और मात्राकी एकतासे यह कथन अविरोद्ध है कौनसी वे अकारकी मात्रा हैं उसपर कहते हैं अकार उकार मकार यह तीन अकारकी मात्रा हैं ॥

**जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽसेरादिमत्त्वाद्वाऽऽ-
प्रोति इ वै सर्वान् कामानादिश्च भवति य एवं वेद ॥ माण्डूक्य० ९ ॥**

जो जागरित स्थानवाला वैश्वानर है सो अकारकी अकाररूप प्रथम मात्रा है, किस तुल्यतासे दोनोंकी एकता है इसपर कहते हैं व्याप्तिसे वा आदिवाले होनेसे जैसे अकारसे सर्व प्राणी व्याप्त हैं तैसे वैश्वानरसे जगत् व्याप्त है " तिस प्रासिद्ध इस वैश्वानररूप आत्माका मन्तक ही स्वर्ग है" इत्यादि श्रुतियोंके वाक्यसे वाच्य वाचककी एकताको हम कहते हैं जिसकी आदि है सो आदिवाला कहाताहै तैसेही आदिवाला अकार नाम अक्षर है तैसेही आदिवाला वैश्वानर है इस कारण तुल्यता होनेसे वैश्वानरको अकारपना है अब इनकी एकताके ज्ञाताको फल कहते हैं जो ऐसे उक्त प्रकारकी वैश्वानर और अकारकी एकताको जानताहै, सो निश्चय ही सब भागोंको पाता है और वही बड़े पुरुषोंके बीचमें प्रथम होता है ॥

**स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीयामात्रोत्कर्षादुभयत्वा-
द्दोत्कर्षति इ वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्याब्रह्म-
वित्कुले भवति य एवं वेद ॥ माण्डूक्य० ॥ १० ॥**

जो स्वप्नस्थानवाला तैजस है सो अकारकी उकाररूप द्वितीय मात्रा है दोनोंकी एकता कैसे है सो कहते हैं—उत्कर्षसे वा उभय (द्वितीय) रूप होनेमें जैसे अकारसे उकार पाठके क्रमसे उत्कृष्ट है, तैसे स्थूल उपाधिवाले विश्वमें सूक्ष्म उपाधिवाला तैजस उत्कृष्ट है, तिस उत्कर्षमें इनकी एकता है वा जैसे अकार और मकारके मध्यविषे स्थित उकार है तैसे विश्व और प्राज्ञके मध्यमें तैजस है. इसमें तिनकी उभयरूपताको तुल्यता एकता है, अब तिनकी एकताके ज्ञाताको जो फल होताहै सो कहतेहैं जो ऐसे जानताहै सो ज्ञानकी संततिको बढ़ाना है और तुल्य होता है, मित्रके पक्षकी नाई शत्रुके पक्षके मध्यम द्वेष करनेको अयोग्य होना है और इससे कुलमें अब्रह्मवेत्ता नहीं होते हैं ॥

**सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा भिनोति
हवा इद २ सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥ माण्डूक्य० ॥ ११ ॥**

जो सुषुप्ति स्थानवाला प्राज्ञ है सो अकारकी मकाररूप तृतीय मात्रा है इस

तुल्यतामें दोनोंकी एकता है उसमें यह है कि, परिमाणसे या एकतामें यहाँ दोनोंकी समानता है प्रथम (धान्यपरिमाणके पात्र) से यत्र धान्यके परिमाण (माप) की नाई जैसे लय और उच्चतममें प्रवेश और निरुत्थनमें प्राप्तमें विश्व और तेजस परिमाण कियेकी नाई होतेहैं तैम अकार और उकार यह दोनों अक्षर अकारकी समानतामें और फिर उच्चारण विषय मकारमें प्रवेश करके निरुत्थने हुएकी समान होते हैं. इससे ये मकारमें परिमाण कियेकी समान होते हैं इसमें इन दोनोंकी तुल्यतामें एकता है अथवा जैसे अकारके उच्चारण किये मकाररूप अंतर्क अक्षरमें अकार और उकार यह दोनों एकरूप हुएकी समान होते हैं इसी प्रकार विश्व और तेजस सुष्ठुनिकालमें प्राप्त विषय एकरूप हुएकी नाई होते हैं उसमें तुल्य होनेसे प्राप्त और मकारकी एकता है अब इनकी एकताके ज्ञाताको फल यह है, जो ऐसे जानताहै सो निश्चय कर इस सब जगतको यथार्थ जानता है और जगतका कारणरूप होताहै यहाँ बीचके (अर्थात्) फलका कथन सुष्यमाश्रनकी मृत्तिके अर्थ है ॥

अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवोऽद्वैत एव-
मोकार आत्मैव संविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद य
एवं वेद ॥ माण्डूक्य० ॥ १२ ॥

जिसको मात्रा नहीं है ऐसा जो अकार सो अमात्र है और चतुर्थ अर्थात् तुरीयरूप हुआ केवल आत्मा ही है और वाच्यवाचकरूप वाणी और मनको मूलाज्ञानके क्षयसे क्षीण होनेसे व्यवहार करनेको अयोग्य है और प्रपंचके उपशम-वाला है और शिव (कल्याणरूप) है और अद्वैत है ऐसे उक्त प्रकारके जानवाले पुरुषसे उच्चारण किया हुआ अकार तीन मात्रावाला और तीन पादवाला आत्माही है, जो ऐसे जानता है जो ऐसे जानताहै सो अपनेही आत्मासे अपने परमार्थरूप आत्मामें प्रवेश करताहै, अर्थात् सुष्ठुति नामके तीसरे स्थानरूप बीजभावके दग्ध करके परमार्थदर्शी ब्रह्मवत्ता पुरुषोंके आत्माके अर्थ प्रवेश पायाहुआ फिर जन्म नहीं पाता, काहेसे कि तुरीयको अवीजरूप होनेसे, जैसे रज्जू और सर्पके विवेकके होनेमें रस्सीके विषय प्रवेशको पाया सर्प फिर तिन विवेकी पुरुषोंको भ्रान्तिज्ञानके संसारसे पूर्वकी समान नहीं होता तैसे यहाँ भी जानना, साधक भावको प्राप्त हुए और सन्मार्गमें चलनेवाले मात्रा और पादोंकी निश्चित तुल्यता जाननेवाले संन्यासी जनोंको तो यथार्थ उपासना किया हुआ अकार ब्रह्मकी प्राप्तिके अर्थ आश्रय होताही है, इस प्रकार स्वामी शंकराचार्य-जोने माण्डूक्यउपनिषद्पर अकारका भाष्य किया है। इसी प्रकार

और भी उपनिषदोंमें वर्णन है यह केवल दिग्दर्शनमात्र है, परन्तु स्वामी दयानन्द-जीका किंवा अर्थ किसी भी ग्रंथके अनुसार नहीं है, इस कारण सत्यार्थप्रकाशमें यह ओंकारका अर्थ मिथ्या ही जानना बुद्धिमानोंको उचित है कि दयानन्द वा उनके अनुयायियोंके वाग्जालसे सावधान रहें * ॥

इति श्रीदयानन्दतिमिरभास्करे सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतप्रथमसमुल्लासस्य खंडनं समाप्तम् ।

समाप्तचेदमश्वरनामप्रकरणम् ।

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतद्वितीयसमुल्लासस्य खण्डनम् ।

शिक्षाप्रकरणम् ।

स० प्र० पृ० २८ पं० १० धन्य है वोह माता जो गर्भाधानसे लेकर जबतक पूरी विद्या न हो सुशीलताका उपदेश करे २३ । १० ।

समीक्षा—यहां तो स्वामीजीकी विलक्षणबुद्धि होगई जो लिखा कि "गर्भाधानसे लेकर जबतक पूरी विद्या न हो सुशीलताका उपदेश करे" भय ! गर्भाधानमें सुशीलताका उपदेश किस प्रकार होसकतहै जो यदि बालकके पुष्टि होनेकी कोई औषधी लिखते तो ठीक होता कि, गर्भमें बालककी पुष्टि होना सर्वकाल अच्छा है उपदेश तो 'सत्यं वद धर्मं चर' इस प्रकार उपनिषदोंमें कहे हैं क्या दयानन्दियोंको गर्भमें उपदेश दिये जाते हैं क्या रजविर्य मिलतेही उपदेश समझनेकी शक्ति आजाती है ।

स० प्र० पृ० २८ पं० १६ जैसा ऋतुगमनकी विधिकी समय है कि, रजोदर्शनके पांचवें दिवससे लेकर सोलहवें दिवसतक ऋतुदान देनेका समय है उन दिनोंमें प्रथमके चार दिन त्याज्य हैं रहे बारह दिन उनमें एकादशी और द्वादशी छोड़के चारोंमें गर्भाधान करना २३ । १६ ।

समीक्षा—अ्यों साहब क्या ? यह आपका लेख जो मनुस्मृतिस उद्धृत किया है ज्योतिष विद्यासे सम्बन्ध रखता है या नहीं और ज्योतिष किसको कहते हैं यह रात्रि त्याज्य इसी कारण है कि, इनमें गर्भाधान करनेसे दुष्ट संतान उत्पन्न होती है और शेष रात्रियोंमें भ्रेष्ट संतान उत्पन्न होता है, तथा युग्म रात्रियोंमें पुत्र अयुग्ममें कन्या होना मनुजाने लिखा है, त्याज्यरात्रियोंमें गर्भाधान करनेसे दुष्ट संतान और मशस्त रात्रियोंमें भ्रेष्ट संतानका होना यह फल नहीं तो और क्या है, आप फल मानते भी नहीं और यहाँ यह गुन लिख भी दिया । यदि

* इन लक्षोंपर भा० प्र० वादीसे कुछ कहने न बना भीन हो बेग ।

एकादशको रजोधर्म हो तो धारह दिन निखचें वचे । स० पृ० २९ पं० २० ख
योनिमंकोच शोधन और पुरुष वीर्यस्तम्भन करें—२१।२४ ।

समीक्षा—शिक्षा तो इसीका नाम है परन्तु इसमें संकोचनकी औषधी आपने
क्यों नहीं लिखी आपकी शिक्षा माननेहारी स्त्रियें हाथही मलती रह जायँगी
क्योंकि स्त्रिये संकोचन किस प्रकार करें यह आपने नहीं लिखा यदि आप
औषधी लिख देंते तो विषयी स्त्रीपुरुष आपसे बहुत प्रसन्न होते. क्योंकि यह
आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि, बिना संकोचन स्त्री पुरुषोंको आनन्द कमती
होताहै कामशास्त्रमें भी आपका बड़ा अभ्यास है पर यह तो कहिये कि, यह शिक्षा
स्त्रियोंसे कौन करे आप या उनके माता पिता ॥

स० प्र० पृ० ३० पं० ४ उपस्थेन्द्रियके स्पर्श और मर्दनसे वीर्यकी क्षीणता
नपुंसकता होती है तथा हस्तमें दुर्गन्ध भी होती है इससे उसका स्पर्श
कभी न करे ॥ २५। १० ।

- समीक्षा—यह शिक्षा माताको करनी लिखी है माता जब इस शिक्षाको करेगी
तब लज्जा जो स्त्रीजातिका भूषण है कानेमें रख देगी क्योंकि, पृ० २९ पं० २२ में
आप लिखते हैं माता इस प्रकार शिक्षा करे आपने सोचा होगा हम कहाँतक
समझाते फिरंगे स्त्रियोंपर ही इस बातका बोझ डालदिया परन्तु आपकी समान
औरको इतना अभ्यास न होगा क्योंकि, आपने इसकी खूब जांच करली मालूम
होती है ॥ (१) ।

स० पृ० ३० पं० १५ । गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं
समाचरन् । प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्धयति ॥
मनु० ॥ ५ । ६५ ॥ श्लो० ।

जब गुरुका प्राणान्त हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका दाह
करनेद्वारा शिष्य प्रेतहार अर्थात् मृतक उठानेवालोंके साथ दशवें दिन शुद्ध
होताहै, और जब उस शरीरका दाह हो चुका तब उसका नाम भूत हाताहै अर्थात्
वह अमुकनामा पुरुष था जितने उत्पन्न हों वर्तमानमें आके न रहें वे भूतस्थ होनेसे
उनका नाम भूत है ऐसे ब्रह्मासे लेकर विद्वानोंका आजतक सिद्धान्त है परन्तु जिसको
शंका कृमंग कुमंस्कार होताहै उसको भय और शंका रूप भूतप्रेत शाकिनी डाकिनी
आदि अनेक भ्रमजाल दुःखदायक होते हैं (फिर २०पांक्तिमें लिखा है कि) अज्ञानी

१ भा० प्र० में वादी गणनान्याकी बात कहता है सो यहाँ उसको वाचने शुन्धामि
वायुते शुन्धामि इस मंत्रके दयानन्दीभाष्यका स्मरण करना चाहिये तभी राज रहेगी ।
गुरुप्रेत गुरुपानी यह सब मृतके विरुद्धही बचा गया है ।

लोग वैदिक शास्त्र वा पदार्थविद्याके पढ़ने मुननेसे और विचारसे रहित होकर सन्निपात ज्वरादि शारीरक और उन्मादादी मानस रोगोंका नाम भूत प्रेतादि धरते हैं २५।१९। और २६।५ ॥

समीक्षा—स्वामीजी आप जब कोई बात बनाते हैं तो कोई श्लोक लिखकर उसका अर्थ उलटा कर देते हैं यही लीला इस श्लोकमें फलाई है कि (पितृमेध समाचरन्) इस पदके अर्थही खुलासा न लिखे इसका अर्थ यह है कि, जब गुरुका शरीर छूट जाय तो शिष्य गुरुकी अन्त्येष्टि क्रिया पिंडादि विधान करता हुआ मृतक उठानेवालोंके साथ दशवें दिन शुद्ध होताहै और प्रेतयोनि एक पृथक् है जिसको जीव शरीर त्यागने उपरान्त कर्मानुसार प्राप्त होताहै "और जो वर्तमानमें आकर न रहे वह भूत कहलाता है" यह स्वामीजीका लेख समयका बोधक है इसका यहाँ कोईभी प्रकरण नहीं है जो आपने यह मनुष्योंपर लगाया तो आपभी अब मरकर भूत संज्ञक हुए, यह शिक्षा आपके शिष्योंको ग्रहण करनी योग्य है चाहिये कि, आपके नामके अन्तमें अब भूतशब्द और लगा दें तो परमहंसकी शोभा घट जायगी, ब्रह्मादिकोंने तो कहीं ऐसा नहीं लिखा, यह आपहाँके मुखसे निर्गत है, आप अपना मुँह क्यों छिपाया करते हैं, क्या यहाँभी पिताजीका डर है जो वह आकरें पकड़ लेजायेंगे, अपना नाम लिख दिया कीजिये कि, मैं ऐसा मानता हूँ, आप भूत प्रेतादिकोंको नहीं मानते देखिये मनु वेद चरक मुभ्रत आदिसे आपको दिखाते हैं । भूतप्रेतके होनेमें प्रमाण अथर्व का० ८ सू० ५ प्रपाठक १८ नैनं घन्यप्सरसो न गधर्वा न मर्याः सर्वा दिशो विराजति यो विभर्तामि मणिम् १ मं० १३ यस्त्वा स्वपन्तीत्सरति यस्त्वादिप्सति जाग्रतीम् । छायामिव प्रतान्मरुयः परिक्रामन्ननीनशत ८ ॥ स्त्रीणां श्राणि प्रतादिन इन्द्र रक्षासि नाशय १३ येषां पश्चात्प्रदानि पुरःपाष्णीः पुरोमुखाः खलजाः शकधूमजा तरुण्डा ये च मद्मदाः कुंभमुष्का अयाशवः । तन्नस्या ब्रह्मणस्पते प्रतिवोपेन नाशय १५ य आमं मांसमदान्ति पौरुपेयं च ये क्रविः॥ गर्भान् खादान्ति केशवास्तानि नो नाशयामासि सू० ६ प्र० १९ मंत्र १३।१५॥ २३।*

अर्थ—गर्भवती स्त्रीकी रक्षामें मणिवन्धन पंच है बालकोंकी रक्षार्थ मणिवन्धन मन्त्र है जो इसको धारण करते हैं उनको अप्सरा गंधर्व मनुष्य बाधा नहीं दे सकते १ है गर्भवती स्त्री ! सोते समय जो गन्धर्वादि तैरे साथ छल करे जो जागतमें बाधा दे उसका नाश यह मंत्रयुक्त मणिवन्ध कर जैसे सूर्य अन्धकार दूर करता है २ जिन पिशाचोंके पर पाँड़ोंकी फिरे हुए, पड़ी पाँचके आगे टलटटे चरण उस नामसे प्रसिद्ध हैं, हे ब्रह्मणस्पते ! उन दुष्टोंका नाश करा ३ जो गंधर्व पिशा-

* मेरुके स्वामी यहा मौन हैं ।

चादिक कच्चं मांसकं खानेवाले मनुष्य मांसको खाते गर्भको खाते उनका नाश करो ४ (यस्तं गर्भं प्रति मृशाभ्यां वा मारयति तेपिङ्गस्तमुग्रधन्वा कृणोतु हृदयापिपम् । अययं १८) हे स्त्री ! जो तेरे गर्भमें प्रवेश करे वालकको मारता है उस पिशाचका नाश हो ॥

बृहदारण्यक अ० ३ ब्राह्मण । ३ । श्रु० १ याज्ञवल्क्येति
होवाच मद्रेपुचरकाः पर्यत्रजाम ते पतंजलस्य काप्यस्य
गृहानेम तस्यासीद्दुहिता गन्धर्वगृहीता तमपृच्छाम का-
सीति सोऽब्रवीत् सुधन्वांगिरस इति १ ❀

याज्ञवल्क्यने कहा—हम मद्रदेशमें कितने रहे वहाँ पतंजलकी कन्याको गन्धर्वन ग्रहण किया हमने उससे पूछा तुम कौन हो उसने कहा मैं सुधन्वांगिरस हूँ जब कि, वेद उपनिषद् गंधर्व पिशाच राक्षसके लक्षण और उनका होना स्वीकार करते हैं उपनिषद्में इतिहास विद्यमान है फिर इसको कौन खगडन कर सकता है कि, पिशाचादि नहीं हैं जैसे दर्पणमें छाय प्रवेश करती है ऐसे यह देहमें प्रवेश करते हैं, अयवमें बहुत विस्तार है जिसे देखना हो देख ले अंक ऊपर दिये हैं तथा मुझुतके उत्तर तंत्र अध्याय साठमें पूरा वर्णन है जब वेदमें है तब वहाँसे उतारकर ग्रन्थका विस्तार करना वाहुल्यमात्र है बुद्धिमानोंको यही बहुत है ॥

यक्षरक्षःपिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसोसुरान् । नागान्सर्पान्सु-
पर्णांश्च पितृणां च पृथग्गणान् ॥ मनु अ० १ श्लो० ३७

यक्ष राक्षस पिशाच गन्धर्व अप्सरा नाग सर्प गरुड और पितृगणोंकोभी उत्पन्न किया ॥

प्रजापतिः ऋषिः कव्यवाहनाग्निदेवता त्रिपुच्छन्दः उल्मुकं
पुरस्तात्करोतीति कात्या० ४ । १ । ९

ये रूपानि प्रति मुञ्चमाना अमुराः सन्तः स्वधया चरन्ति ॥

पुरापुरो निपुणेये भरन्त्यग्निष्णोकात्प्रणुदात्यस्मात् ॥

यजु० अ० २ मं० ३० । अग्निर्हिरक्षसामपहन्ता ।

तस्मादेव निदधाति श० २ । ४ । २ । १५ ॥

“अग्नि ही राक्षसोंका नाशक है इस कारण उल्मुकधारण किया जाता है”

• भेरुके स्वामी यहां चुप लगा गये हैं ।

(स्वधया) पितरोंका अन्न भ्राद्धमें भक्षण करनेकी इच्छासे (स्वरूपाणि प्रतिमुञ्चमानाः) अपने रूपोंको पितरोंकी समान करते हुये (ये) जो देवविरोधी (अमुराश्चरन्ति) अमुर पितृस्थानमें फिरते हैं तथा (ये) जो अमुर (परापुरः निपुरः) स्थूल और सूक्ष्म देहोंको अपना अपना अमुरत्व छिपानेके लिये (भरन्ति) धारण करतेहैं उरमुकरूप (अमिः) अमि (तान्) अमुरोंको इस पितृयज्ञस्थानसे (प्रणुदात्) हटादे इससे प्रगट है कि, राक्षसादि विघ्नदायक होते हैं और मंत्र पढ़नेसे भाग जातेहैं सुश्रुतमें भी इस प्रकार लिखा है:-

भूतविद्यानामदेवासुरगन्धर्वयक्षरक्षःपितृपिशाचनागग्रहा-
द्युपसृष्टचेतसां शान्तिकर्मत्रलिहरणादिग्रहोपशमनार्थम् ॥

सुश्रुत सूत्रस्थान ११

अर्थ-भूतविद्या जो आठ प्रकारके आयुर्वेदके विभागमें चतुर्थ है उसको कहतेहैं कि, देव अमुर गन्धर्व यक्ष राक्षस पितर पिशाच और नाग आदि ग्रहोंकरके व्याप्त चित्तवाले पुरुषोंको ग्रहशान्ति करनेसे आरोग्यता होती है, जो शान्ति चलि देना आदि कर्मको भूतविद्या कहतेहैं वे समझे यहाँ भी यह योनिवर्णन करी हैं जिनको बलि देनेसे मनुष्यपर जो आच्छादन होताहै सो जाता रहताहै ॥

स० पृ० ३१ पं० १९ परन्तु जो कोई बुद्धिमान् उनकी भेंट पांच जूता दंड या चपेय लातें मारे उसके हनुमान देवी भागजाते हैं ॥ २६ । २७

समीक्षा-वाह क्या आपका यही न्याययुक्त सन्ध्याका कथन है इसीका नाम भंगलाचरण है निश्चय जानिये उन देवतों ही आपका प्राण शरीरसे निर्गत करदिया, नहीं तो ब्रह्मचर्यवालोंकी तो आपके कथनानुसार बड़ी उमर होती, आगे भी यह प्रसंग लिखेंगे देवताओंको दुर्वचन करनेसे आयु क्षीण होती है (निःशुक्र फाल जेहि आय गुसाई । तेहि भ्रम हांष तुम्हारी नाई ॥)

स० पृ० ३१ पं० ३० (प्रभ) तो क्या ज्योतिषशास्त्र झूठा है (उत्तर) नहीं जो उसमें अंशवीज रेखागणितविद्या है वह सब सच्यों जो फलकी लीला है वोह सब झूठ है यह जन्मपत्र नहीं शोकपत्र है ॥ २७ । ९

समीक्षा-न जाने यह शिक्षा फीनसे वेदकी है जो प्रभोत्तर आप ही गड़लिये है ज्योतिषशास्त्र फल झूठा है अंक सत्य हैं इसमें कुछ प्रमाण भी है या जो मुँहमें

१ भा० प्र० में इस मंत्रका लये प्रमाणरहेन अंगहीन लिखा और दयानंदके भाष्यमें भी विरुद्ध लिखा इस कारण यह सर्वथा विरुद्ध है और सुश्रुतके प्रमाणता समाधान कुछ न होसका और एकप्रकारसे भूतादि मानही बैठे जरा ६० व्यापपर दृष्टितो दी होती ॥

आया सो लिखे दिया, जरा अपने ही टीका किये कारकीयके पृ० २० पं० १५ में देखा हाता ॥

(उत्पातेन ज्ञाप्यमाने) वार्तिक-आकाशसे विजली चमकने और ओले गिरनेको उत्पात कहतेहैं, इस उत्पातसे जो बात जानी जावे उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है यथा-

वाताय कंपिला विद्युदातपायातिलोहिनी ।

कृष्णा सर्वविनाशाय दुर्भिक्षाय सिता भवेत् ॥ (महाभाष्यम्)

जो पीली विजली चमके तो अधिक हवा चले, लोहित वर्णकी चमके तो आतप अर्थात् गरमी अधिक हो, जो काली चमके तो सर्वका नाश प्रलय हो, श्वेत चमके तो दुर्भिक्ष हो, कहिये यह फलित नहीं तो और क्या है शुभाशुभ फल भविष्य वार्ता सब कुछ ज्योतिषसे ही जाना जाताहै. धन्य है आपकी बुद्धिको जो शास्त्रकर्ताओंको झूठा बतातेही यदि जन्मपत्री शुभाशुभ फलके ज्ञानमात्रसे शोकपत्र है इस कारणसे उसका बनाना निष्प्रयोजन है तो यावत् शास्त्र विद्यादिक जो मनुष्योंको शुभाशुभका ज्ञान करानेवाले हैं सब ही निष्फल होजायेंगे, और यह तो कहिये यह आपके उत्पन्न होनेका दिन संवत् आपको उत्पन्न होनेसे ही याद है या कोई प्रमाण भी है कि, आपका जन्म इसी संवत्में हुआ था वह लोगोंके जन्म दिनकी तिथि ही आप भेटना चाहतेहैं जिसमें कि, जन्मदिन, नक्षत्र, मास, संवत्, ग्रह लिखे हाते हैं जिससे मनुष्योंको अपने जन्मदिवसका ज्ञान होजाताहै और अहोसे फल और जन्मतिथिका भी ज्ञान होजाताहै वह शोकपत्र और आपके लिखे विवाहके फोटो और जीवनचरित्र क्या है ॥ शालूतूरके छपाये नाटिसमें ' तत्रैका भृगुसंहिता सत्या ' इस वचनसे आप भृगुसंहिता सत्य मानतेहैं उसमें फलित नहीं तो और क्या है ।

पृ० ३१ पं० २७ क्या ये (ग्रह) चेतन हैं जो क्रोधित होके दुःख और शान्त होके सुख देसकें ॥ २७ । ६

समीक्षा-यदि यह दुःख सुख नहीं दे सके तो वेदोंमें इनकी शान्ति क्या श्रुता ही है मुनिय ॥

शत्रोः प्रहाश्चान्द्रमसाःशमादित्यश्च राहुणा ॥ अथर्व वेद ।

अर्थ-ग्रह चन्द्र तथा राहुसे प्रमत्त हमारे लिये शान्तिकारक हैं, यह वेदमें शान्ति प्रकरण क्या श्रुता है इसीसे ग्रह दुःख सुख देनेहार सिद्ध होतेहैं विशेष वर्ण ज्योतिषप्रकरण ? ? समुद्राममें करेगे जन्मपत्रमें ग्रह किये जाते हैं यह बात

चाल्मीकिपरामायणमें विदितं हेः रामचन्द्रजीके जन्मसमय उन्होंने नक्षत्रादि लिखे हैं * ॥

स० प्रकाश पृ० ३३ पं० २ कोइ कहता है कि, जो मंत्र पढ़के डारा वा यंत्र बना देवे तो हमारे देवता उस मंत्र यंत्रके प्रतापसे कोई विघ्न नहीं होने देते उनको वही उत्तर देना चाहिये तुम क्या परमेश्वरके नियम और कर्मफलसे भी बचा सकोगे ॥ २८ । १३

समीक्षा—अब गंडे डोरी बांधनेसे जो रक्षा होतीहै सां भी सुना ॥

नतद्रक्षांसिनपिशाचाश्चरान्तिदेवानामोजः प्रथमजं ह्येतत् ।

योविभर्त्तिदाक्षायणं हिरण्यं सदेवेषु कृणुते दीर्घमायुः

समनुष्येषुकृणुते दीर्घमायुः ॥ ५१ ॥ यजु० अ० ३४

जो सुवर्णको धारण करते हैं, राक्षस और पिशाच उनको अतिक्रमण नहीं करसक्ते यह देवगणका प्रथम उखत्र तेज है, यह दाक्षायण तेज जो धारण करता है वह देवता और मनुष्यलोकमें सर्वत्रही दीर्घायु लाभ करता है ॥ ५१ ॥

यदावध्रन्दाक्षायणाहिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः ॥

तन्मआवध्रामिशतशारदायायुष्माञ्जरदष्टिर्यथासम् ॥ यजु०

अ० ३४ मंत्र ५२

श्रेष्ठ ब्राह्मण डोरोंमें यही सुवर्ण बड़ी सेनावाले राजोंके बांधते हुए, शरीरमें धारण करनेसे सुमन और सैकड़ों वर्ष इसके धारण करनेसे मुख साधनमें समर्थ हुआं जाताहै, संवत्सरजीवी हूँ इस कारण मैं भी इस सुवर्णको डोरोंमें बांधताहूँ ॥ ५२ ॥

डोरा बांधनेसे और मंत्र पढ़के रक्षा नहीं होती तो अपने पंचमहायज्ञविधिमें पृ० ५ पं० ११ में लिखा है “ इसके अनंतर गायत्रीमंत्रसे शिखाको बांधके रक्षा करे, अब कोई स्वामीजीसे पूछे कि, आप बताइये गायत्री पढ़कर रक्षा क्या करे और किससे करे यदि शिखा बांधनेहीसे रक्षा होजाय तो तलवार धंडूक तमंचा किसी कामका नहीं है, यदि दो दयानन्दी संध्योपासनके अनन्तर कुस्ती लड़ें तो कोई भी न हारें क्यों कि, दोनों रक्षा कर चुके हैं और कोई जीति भी नहीं क्यों कि, दोनों रक्षा कर चुके हैं (प्रश्न) तो तुम रक्षा और मंत्रका फल कैसा मानते हो (उत्तर) हम लोग मांत्रिक रक्षाका फल अध्यात्मगत मानतेहैं देखियेः गायत्री मंत्रका फल ॥

* पुण्ये जातस्तु भरतो भीनलत्रे प्रसन्नधीः वा० रा० स० १८ श्लो० १५

सापे जातो तु सोमित्री श्लो० १५ पुण्ये दिते रवी ५९

सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य तद्विरेतात्रिकं द्विजः ॥ महताप्येन-
सो मासात्त्वचेवाहिर्विमुच्यते ॥ मनु० अ० २ श्लो० ७९ ॥

संध्या वा प्रातः समयमें इस त्रिक अर्थात् गायत्रीको सहस्रवार ग्रामके बाहर नदीतीर वा अरण्यमें एक मास जपनेसे द्विज महान् पापसे छूटताहै क्यों साहज यह मंत्रसे पाप दूरकी विधि लिखी है या नहीं फिर क्या यह मंत्र परमेश्वरके नियममें है या नहीं ? अवमर्षण मंत्र वह पाप दूर होनेके निमित्त जपा जाताहै या नहीं ? वाल्मीकिरामायणमें लिखा है जब रामचंद्र वनको चले तो कौशल्याने मंत्र पढ़कर रक्षा की, सुश्रुतके सूत्रस्थानमें रोगोंकी भूत प्रेतादिसे मंत्र पढ़कर रक्षा करनी लिखी है, मणिवंधनादि पूर्व लिख चुके हैं, जितने विघ्नोका विधान है उन सबकी शान्ति मंत्रोंद्वारा होजाती है और उन मंत्रोंके देवता विघ्न नहीं होने देते, यह ईश्वरका नियम ही है कि, देवताओंके मंत्र जपनेसे विघ्न नहीं होता शौनका कृत ऋग्विधान देखिये कि उसमें अनेक वैदिक मंत्रोंके जपनेसे रोगशान्ति ग्रहशान्ति अरिष्टशान्ति लिखी है, तथा और भी अनेक मंत्र हैं वेदके जो भूत प्रेत पिशाचोंकी शान्ति करतेहैं ग्रहोंकी शान्ति करते हैं ।

८।७।१४ रात्रिसूक्तं जपेद्रात्रौ त्रिवारं तु दिने दिने ।

भूतप्रेतादिचौरादिव्याघ्रादीनां च नाशनम् ॥ १ ॥

३।४।२३ कृणुष्वेति जपेत्सूक्तं श्राद्धकाले प्रशस्तकम् ।

रक्षोघ्नं पितृतुष्ट्यर्थं पूर्णं भवति सर्वतः ॥ २ ॥

६।२।९ येषामावाधमंत्रं च जपेच्चैययुतं जले ।

वालग्रहा न पीड्यन्ते भूतप्रेतादयस्तथा ॥ ३ ॥ ❀

जो रात्रिसूक्तको रात्रिमें प्रति दिन तीन बार जपता रहै तो भूत प्रेत आदि चोर आदि दुष्ट मनुष्य व्याघ्रादि दुष्टजंतुओंका नाश हो ?

जो इस कृणुष्वेति सूक्तको श्राद्धके समयमें जपे तो राक्षसोंका नाश और पितरोंकी तृप्ति होती है ?

येषामावाधेति इस मंत्रको जलमें खड़े हां तीससहस्र ३०००० जपे तो वालग्रह भूत प्रेत नाश होजाते हैं ?

१ अयोध्याकाण्ड २९ वां सर्ग देखो ।

● मा० प्र० के कर्ताको वेदमें यह सूक्त और मंत्र पता लिखा है निरभी नहीं सूक्त तो हम क्या करें " विमूढा नानुपश्यन्ति " यहापर उनके आशेषनी मिथ्या है कारण हमारा पाठ उन्होंने अशुद्ध उत्तरा है ।

स० पृ० ३३ पं० २९ नौवर्षके आरंभमें द्विज अपने संतानोंका उपनयन करके आर्यकुलमें अर्थात् जहाँ पूर्ण विद्वान् और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करनेवाली हों वहाँ लड़के और लड़कियोंको भेज दे, और शूद्रादि वर्ण उपनयन किये बिना विद्याभ्यासके लिये गुरुकुलमें भेजदें २९ । ११

समीक्षा—इस स्थानमें तौ मति ठिकाने है कि, शूद्रका उपनयन न हो जातिहीं सिद्ध रखी है, और द्विजसे ब्राह्मण क्षत्री वैश्यका ग्रहण किया है यह प्रतिज्ञा यहाँ छूटगई कि, महामूर्खकोही शूद्र कहते हैं जिस पढायेसे कुछ न आवे परन्तु आगे तीसरे समुल्लासमें इस अपने लेखकी बहुतेरी मट्टी खार की है सो इसका खंडन वहीं होगा ॥

स० प्र० पृ० ३६ पं० १ वडोंको मान्य दे उनके सामने उठकर जाकर उच्चासनपर बैठा प्रथम नमस्ते करे ३० । १४ पृ० ९६ पं० १७ और दिनरातमें जब जब प्रथम मिले वा पृथक् हों तब तब प्रीतिपूर्वक नमस्ते एक दूसरेसे करे ३० । २०

समीक्षा—यह नमस्ते की परिपाटी भी अजब डंगकी चलाई है, पर परस्पर नमस्ते करनेका कोई प्रमाण नहीं लिखा, आपने तौ सवही डंग बदल दिये कोई पुरानी बात रहने ही नहीं दी यदि वश चलता तौ आप संस्कृतके स्थानमेंभी कोई औरही विद्या गढते परन्तु उससे कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती, जिस प्रकार यवन लोगोंमें भी यह परिपाटी प्रचलित है कि, स्त्री अपने पतिको मियाँ कहती हैं और बेटे बेटीभी चापको मियाँही कहते हैं उसी प्रकार यह आपका नमस्ते है कि, बेटा चाप गुरु चले लुगाई भंगी चमार सब कोई एक दूसरेसे नमस्ते करते हैं और छोटाई बडाई कुछभी नहीं है सच बूझिये तौ यही वर्णसंकरकी जड है, नमस्तेका अर्थ तौ यही है कि, मैं तेरेसे नीचा हूँ कमताहूँ इसस बडे लोगोंका मान तौ कुछ नहीं, किन्तु जब वेभी नमस्ते करते हैं तौ उनका गौरव नष्ट हो जाताहै, स्तुतियोंमें यह शब्द आता है पर यह नहीं कि, जिस देवताकी स्तुति करो वहभी नमस्ते करने लगे, और जो बुद्धिको तिलाञ्जलि देकर यह कहते हैं कि (नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च) यजुः अ० १६ मं० ३२ छोटे बडेको नमस्कार लिखा है वह प्रथम यह तौ विचारिं कि, यह रुद्राध्यायका मंत्र है जिसमें ज्येष्ठ कनिष्ठके अर्थ व्याष्टि और समष्टिके हैं अर्थात् व्यष्टिसमष्टिरूप शिवके लिये नमस्कार किया है, इसमें कुछ बडे छोटे मनुष्यको नमः करनेको नहीं लिखा है, परन्तु जो प्राचीन विधि व्यवहार की है सो दिखलाते हैं ॥

लौकिकं वैदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव च ।

आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयेत् ॥ ११७ ॥

शय्यासनेऽध्याचारिते श्रेयसा न समाविशेत् ।
 शय्यासनस्थश्चैवेनं प्रत्युत्थायांभिवादयेत् ॥ ११९ ॥
 ऊर्ध्वं प्राणा ह्युत्क्रामंति यूनः स्थविर आयति ।
 प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥ १२० ॥
 अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।
 चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ॥ १२१ ॥
 अभिवादात्परं विप्रो ज्यायांसमभिवादयन् ।
 असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परीकीर्तयेत् ॥ १२२ ॥
 नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते ।
 तान्प्राज्ञोहमिति ब्रूयात्स्त्रियः सर्वास्तथैव च ॥ १२३ ॥
 भोः शब्दं कीर्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नोभिवादाने ।
 नाम्नां स्वरूपभावो हि भोभाव ऋषिभिः स्मृतः ॥ १२४ ॥
 आयुष्मान्भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादाने ।
 अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरप्लुतः ॥ १२५ ॥
 यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम् ।
 नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः ॥ १२६ ॥
 ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्क्षत्रबन्धुमनामयम् ।

वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥ १२७ ॥ मनु० अ० २

अर्थ-जिससे लौकिक विद्या पढ़े वा वेदविद्या पढ़े तथा ब्रह्मविद्या पढ़े उस प्रति-
 कि बीचमें बैठे हुएको प्रथम अभिवादन करे ११७ शय्यासन विद्याधिक
 ; अधिक वा गुरु इनके स्वीकार किये होनेपरभी उसी समयमें आप बराबर
 ठे और गुरु आवे तो उठकर प्रणाम करे ११९ थोड़ी उमरवालेके वृद्धके घर
 में प्राण ऊपरको होते हैं; जब उठकरके प्रणाम करता है तो स्वस्थानको प्राप्त
 हैं, इस कारण अपनेसे बड़ोंको नित्य अभिवादन करना १२० जो प्रतिदिन
 की सेवा और नमस्कार करनेवाला है उसकी आयु, धन, बल, यश यह चार
 वृद्धिको प्राप्त होती हैं १२१ विप्र वृद्धजनोंको प्रणाम करता हुआ मैं प्रणाम
 । हूँ इस शब्दके अन्तमें अमुक नामवाला हूँ यह फहै १२२ जो कोई नामधे-

यके उच्चारणपूर्वक अभिवादन करना नहीं जानते विना संस्कृत पढ़ें हुए, उनके प्रति बुद्धिमान् ऐसा कहे कि, प्रणाम करता हूं और खियेभी ऐसाही करें १२३ नाम और अभिवादनके अन्तमें भो शब्दका उच्चारण करें अभिवाद्यके नामके स्वरूपकी जो सत्ता है सो (भोः) इस संबोधनसे होती है यह ऋषियोंने कहाहै १२४ प्रणाम करनेपर आयुष्मान् भव सौम्येति अर्थात् जीते रहो ऐसा ब्राह्मण करे प्रणाम करनेवालेके नामके अन्तके पूर्व अक्षरको प्लुत करें १२५ जो ब्राह्मण अभिवादनपर क्या कहना चाहिये इसको नहीं जानता वह ब्राह्मण शूद्रवत् है अभिवादन करनेके योग्य नहीं है (समाजी पण्डित जो समाजके नाई धोबी शूद्रादि सबसे नमस्तेही करतेहैं उन्हें इस श्लोकपर ध्यान रखना चाहिये) १२६ प्रणामादिके अनन्तर ब्राह्मणसे कुशल क्षत्रियसे अनामय वैश्यसे क्षेम शूद्रसे आरोग्य पूछे १२७

इस प्रकार मनुस्मृतिमें वर्णन है स्वामीजी इस स्थलमें मनुस्मृति देखते २ ऊँच गये होंगे दृष्टि उनकी इस स्थानपर न पड़ी होगी परन्तु समाजियोंको क्या सूझी है कि, सबसे नमस्तेही कहते हैं चहि बेदा हो छोटा भाई हो शूद्र हो गुरु हो समाजका उपदेशक हो सबसे नमस्ते करते हैं, परन्तु विशेष आश्चर्य तो उन समाजी पंडितोंपर है जो आनन्दसे बैठे वैश्य शूद्रोंको नमस्ते कहते हैं वे (यो नवेव्यभिवादादस्य०) इस वाक्यानुसार शूद्रवत्ही हैं महाशयो ! क्या तुम्हारी बुद्धि समाजियोंने कोई औपधी खिलाकर हर ली है, पैसेका लोभ करो तो तुम्हारे पितादिकभी तो उदर पूर्ण करतेही थे और तुमसे चाँगुना द्रव्योपार्जन करते थे, क्यों काठकी पुतलीकी नाई नाच रहे हो सदैव यहांही रहना नहीं होगा, समझो तो नमस्ते है क्या पदार्थ, जो चिट्ठीमेंभी लिख देते हो कि, हमारी अमुकसे नमस्ते कहदेना, यह कैसे बनसक्ता है जो सामने विद्यमान हा उससे कह सक्तेहैं इससे चिट्ठीमेंभी यह बात नहीं बनसक्ती इस कारण नमस्ते कभी नहीं करना चाहिये प्रणाम दंडवत् आदि करना योग्य है ॥

स० प्र० पृ० ३६ पं० ३ यही माता पिताका कर्तव्यकर्म परम धर्म और कीर्तिका काम है जो सन्तानोंको उत्तम शिक्षा करना (पुनः) यह बालशिक्षामें थोडासा लिखा है इतनेहिसि बुद्धिमान् लोग बहुत समझ लेंगे ॥ ३१।२०

समीक्षा—वाह बड़ी सुन्दर शिक्षा लिखी बालकोंके माता पिताको शिक्षा करीं माता पिता अपने बालकों और बालकियोंकी करींगे यह शिक्षा आपकी कौनसे वेदानुसार है कोई वैदक प्रमाण नहीं लिखा इस शिक्षाको स्वतः प्रमाण मानें या

• स्वामीजी तो भंग पीते थे इससे ऊँचगये पर भास्करोंके कर्ताकी एक दृष्टिमी इन श्लोकोंपर न पड़ी और शिक्षामें आपही वेदमंत्रका कोई प्रमाण न देसके जब गुरुही मन्त्र करते हैं तो बेलोंकी क्या दशा है ।

परतः प्रमाण जिसमें संकोच न करना उपस्थेन्द्रियपरहाथ न रखना नमस्ते परस्पर करना यही सिखाया पर यह तो आपकी फल्पनाही है यह थोड़ीसी बालशिक्षा नहीं सत्यानाश करने तथा नास्तिक वर्णसंकर बनानेको यही बहुत है, बुद्धिमान् इसको बहुत ही अच्छी तरह समझतेहैं और आपकी वेदविरुद्ध शिक्षाओंसे पृथक् ही रहते हैं ॥

इति श्रीदयानन्दतिमिरभास्करे सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतद्वितीयसमुल्लासस्य खंडनं समाप्तम् ॥२॥

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गततृतीयसमुल्लासस्य खंडनम् ।

अध्ययनाध्यापनप्रकरणम् ।

स० पृ० ३८ पं० १२ कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां

च रक्षणम् । मनु०

इसका अभिप्राय यह है कि, इसमें राजनियम और जातिनियम होना चाहिये कि, पांचवे अथवा आठवें वर्षसे आगे अपने लड़के और लड़कियोंको घरमें न रखसकें पाठशालामें अवश्य भेजदें, जो न भेजें वे दंडनीयः हों प्रथम लड़केका यज्ञोपवीत घरमें हो और दूसरा पाठशालामें आचार्यकुलमें हो पिता माता वा अध्यापक लड़के लड़कियोंको अर्थसहित गायत्रीमंत्रका उपदेश करें ३३ । १७

समीक्षा—यह इतना लम्बा चौड़ा अभिप्राय कौनसे अक्षरोंसे सिद्ध होताहै आठ वर्षसे आगे पुत्र पुत्रीको घरमें रखनेसे मनुष्य दंडनीय हों, ऐसे ही अभिप्रायोंने तो नव शिक्षितोंकी बुद्धिपर परदा डालादियाहै इस श्लोकका यों तात्पर्य है और राजधर्मप्रसंगमेंका है ॥

मध्यन्दिनेऽर्द्धरात्रे वा विश्रान्तो विगतक्लमः ।

चित्तयेद्धर्मकामार्थान्सार्धं तैरेक एव वा ॥ १५१ ॥

परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम् ।

कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ १५२ ॥ अ० ७

राजाको योग्य है, कि, दुपहर आधी रातके समयमें जब विश्राम युक्त हो और शरीर खेदरहित हो उस समय राजा मंत्रियों सहित वा आप ही धर्म काम अथ इनका विचार करें और यह धर्म अर्थ काम जो परस्पर विरुद्ध हैं इनका विरोध दूर करके उनके अर्जनका उपाय अपने कुलकी कन्याओंका दान अर्थात्

किस स्थानमें विवाह करना चाहिये, और कुमारोंका रक्षण विनयादिक शिक्षा करनेका विचार करें इस श्लोकसे स्वामीजीका अर्थ किंचित् मात्र भी सम्बन्ध नहीं रखता, यह एक बड़ी अद्भुत बात है कि, एक यज्ञोपवीत धरमें करे एक पाठशालामें, इसमें कोई अपनी ही संस्कृत बना गढके श्लोकके नामसे लिखी होती, और जब स्त्रियोंके यज्ञोपवीत होता ही नहीं तो भला उन्हें गायत्री पढ़नेका कब अधिकार है धन्य है आपकी बुद्धि यहां गायत्री पढ़ना लिखदिया तो यज्ञोपवीत भी लिख देते, क्या इरथा समाजी तो मान्तेही उन्हें तो आपके वचन पत्थरकी लकीर हैं ॥

स० पृ० ३८ पं० १९ सावित्रीप्रकरणम् ।

ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

इस मंत्रमें जो प्रथम ओ ३ म् है उसका अर्थ प्रथम समुल्लासमें करदिया है वहाँसे जानलेना अब तीन महाव्याहृतियोंके अर्थ संक्षेपसे लिखतेहैं "भूरिति वै प्राणः यः प्राणयति चराचरं जगत् सः भूः स्वयंभूरीश्वरः" जो सब जगत्क जीवनका आधार प्राणसे भी मिय और स्वयंभू है उस प्राणवाचक होके भूः परमेश्वरका नाम है, "भुवरित्यपानः यः सर्वं दुःखमपानयति सोपानः" जो सब दुःखोंसे रहित जिसके संगसे जीव सब दुःखोंसे छूट जातेहैं इस लिये उस परमेश्वरका नाम भुवः है "स्वरिति व्यानः यो विविधं जगत् व्यानयति व्याप्नोति सः व्यानः" जो नानाविध जगत्में व्यापक होके सबका धारण करता है इस लिये उस परमेश्वरका नाम स्वः है यह तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यकके हैं (सवितुः) "यः सुतोत्युत्पादयति सर्वं जगत् स सविता तस्य" जो सब जगत्का उत्पादक और सब ऐश्वर्यका दाता है (देवस्य) "यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः" जो सर्व सुखोंका देनेहारा और जिसकी भाषिकी कामना सब करतेहैं उस परमात्माका जो (वरेण्यम्) "वर्तुर्महम्" स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ (भर्गः) "शुद्धस्वरूपम्" शुद्ध स्वरूप और चेतन करनेवाला ब्रह्म स्वरूप है (तत्) उसी परमात्माके स्वरूपको हम लोग (धीमहि) "धर्महि" धारण करें किस प्रयोजनके लिये कि (यः) "जगदीश्वरः" जो सविता देव परमात्मा (नः) "अस्माकम्" हमारी (धियः) "बुद्धीः" बुद्धियोंको (प्रचोदयात्) "प्रेरयेत्" प्रेरण करे अर्थात् सुर, कामोंसे हटाकर अच्छे कामोंमें प्रवृत्त करे ३४ । २६

समीक्षा-दयानंदजीने महाव्याहृतियोंके अर्थमें भी गोलमाल कराहै तैत्तिरीय आरण्यकके नामसे स्वयं कल्पनाकी है अब ये वाक्य लिख जातेहैं जो तैत्तिरीयमें हैं ।

भृभुवः सुव रिति वा एतास्ति त्रयोऽन्याहृतयः । तासां मुह
त्मेतां चतुर्थीम् माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति तद्ब्रह्म
स आत्मा अंगान्यन्यादेवताः भूरिति वा अयं लोकः भुव
इत्यन्तरिक्षम् । सुव इत्यसौ लोकः १ मह इत्यादित्यः
आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते ॥ तैत्तिरी०

इस उपनिषद्में ब्रह्मका उपदेशः आगे पंचकोशरूप गुहामें करेंगे इस कारण प्रथम श्रद्धापूर्वक गृहीत व्याहृतियोंका त्याग असंभव है इसमें व्याहृति शरीर-वाले हिरण्यगर्भकी उपासना स्वराज्यफलप्राप्ति हेतुका विधान करतेहैं, वोह व्याहृतिशरीररूप हिरण्यगर्भ हृदयमें ध्यान करने योग्य है भूः भुवः स्वः यह तीन व्याहृति हैं कहीं तो स्वः ऐसा व्याहृतिका आकार होताहै और कहीं सुवः ऐसा आकार होताहै, अर्थका भेद नहीं, क्यों कि, प्रातिशाख्य नाम वेदके व्याकरणमें स्वःके स्थानमें सुवः और स्वर्गके स्थानमें सुवर्ग ऐसा शब्द प्रयोग होताहै, इन तीन व्याहृतियोंके मध्य यह चतुर्थ व्याहृति महलोक है, इसको माहाचमसके पुत्र माहाचामस्य ऋषिने जाना वा देखा, यहां उपदेशसे जो यह माहाचामस्य ऋषिने देखी हुई महर् व्याहृति है सो ब्रह्म है, अब इनकी तुल्यताको कथन करतेहैं जैसे कि ब्रह्म महत् है और व्याहृति महर् है इससे इनकी एकता बनतीहै और वह महर् आत्मा (ब्रह्मका रूप) है, क्योंकि, वोह महर् व्याप्ति रूपकर्म वाला है, इससे सो आत्मा है और अन्य जो व्याहृतिरूप लोक देव घेद और प्राण हैं वे जिससे कि "महर्" ब्रह्म है इस आगे कहनेके वाक्यसे कथन किये व्याहृतिरूप ब्रह्मके देवलोक आदिक सर्व अवयवरूप हैं, और जिससे वे सूर्य चन्द्र ब्रह्म और अन्न रूपसे व्याप्त होते हैं इससे और देवता (ब्रह्मके पाद आदिक अवयव) हैं और महाव्याहृति अंगी हैं, भाव यह है कि महाव्याहृतिरूप जो अंगी है, हिरण्यगर्भ तिसके भूः व्याहृतिको पाद और भुवः व्याहृतिको चाडू और सुवः व्याहृतिको शिररूपसे ध्यान करें, ऐसा उपासनाकी विधि है सो कथन करतेहैं अर्थात् भूरादि प्रजापति अंगोंको जिम २ रूपसे चिन्तन करताहै सो निरूपण करतेहैं ॥

पृथ्वीलोक प्रजापतिके पादरूप भूः व्याहृति है और अन्तरिक्ष लोक प्रजापतिके चाडूरूप भुवः व्याहृति है, और स्वर्गलोक प्रजापतिके शिररूप सुवः व्याहृति है, और जो प्रकाशमान आदित्य है सो प्रजापतिके मध्यभागरूप महाव्याहृति है, भाव यह है कि पृथ्वीलोकमें प्रजापतिके पादकी दृष्टि करना, और अन्तरिक्षमें व्याहृतिकी दृष्टि करना, स्वर्गमें प्रजापतिके शिर दृष्टि करना, और प्रजापतिके शरीर मध्य दृष्टि करना और मध्यभागसे अंगोंकी दृष्टि

होतीहै, इसी कारण कहतेहैं कि आदित्यसे सब लोकोंकी वृद्धि होतीहै, इसी प्रकारसे आगे अग्नि आदिमें प्रजापतिके अंगकी दृष्टि जानना ॥

भूरितिवाअग्निः । भुवइति वायुः सुवारित्यादित्यः महइति चन्द्रमाः चन्द्रमसावावसर्वाणिज्योती ५ पि महीयन्ते ।

भूरितिवा ऋचः भुवइति सामानि सुवारिति यजू ५ पि ॥ २ ॥

भूः यह प्रसिद्ध अग्नि है भुवर् यह वायु है स्वर सूर्य है महर् यह चन्द्रमा है चन्द्रमासे प्रसिद्ध सब ज्योति (तारा) वृद्धिको पातेहैं भूः यह प्रसिद्ध ऋचा (ऋग्वेद) है भुवर् यह सामवेद है स्वर यह यजुर्वेद है ॥ २ ॥

मह इतिब्रह्म । ब्रह्मणावाव सर्वे वेदामहीयन्ते । भूरितिष्वे प्राणः भुव इत्यपानः । सुवारितिव्यानः महइत्यन्नम् । अन्नेनवावसर्वेप्राणामहीयन्ते। तावाएताश्चतस्रश्चतुर्धाचतस्रश्चतस्रोव्याहृतयः ता यो वेद सवेद ब्रह्म । सर्वेऽस्मै देवावलिमावहन्ति असौ लोको यजुंपि वेद द्वेच । तैत्तिरीय-उपनिषदि अनु० ५

अर्थ महर् यह ब्रह्म अंकार है क्यों कि अंकारसे ही सबवेदवृद्धिको प्राप्त क्योंकि होतेहैं भूः यह प्राण है भुवर् यह अपान है स्वरः यह व्यान है महर् यह अन्न है अन्नसे ही सब प्राण वृद्धिको पातेहैं, जो यह उपचार व्याहृति चार प्रकारकी हैं इनका फल वर्णन करतेहैं कि एक एक व्याहृति चार चार प्रकारकी होगई तब प्रकरणानुसार षोडशकला युक्त पुरुषका ध्यान कहीं व्याहृतिसे पृथ्वीकला अग्निकला ऋग्वेदकला प्राणकला ऐसी चतुष्कला तो प्रजापतिके पाद हैं, और अंतरिक्षकला वायुकला सामवेदकला अपानकला ऐसी चतुष्कला बाहू हैं, स्वर्गलोककला आदित्यकला यजुर्वेदकला ध्यानकला, ऐसी चतुष्कला प्रजापतिका शिर हैं, आदित्यकला चन्द्रकला अकारकला अन्नकला ऐसी प्रजापतिका आत्मशब्दप्रतिपाद्य मध्यभाग हेममें षोडशकला युक्त पुरुषको हृदयमें ध्यान करनेसे जो फल प्राप्त होताहै सो कथन करतेहैं, इन व्याहृतियोंको एवं प्रकारसे जो जानता है सो ब्रह्मको जानता है, तिसके अर्थ प्रजापतिके अंगभूत सब देवता बलिको प्राप्त करते हैं, सो यह लोक और यजुर्दानोंको जानता है और दयानन्दर्जने इस षोडशकलायुक्त प्रजापतिकी उपासनाके प्रकरणमें भूरिति वै प्राणः भुवर् इत्यपानः सुवारिति ध्यानः इतने भागको लेकर प्राण अपान और ध्यान पदको परमेश्वरपरता वर्णन करी है परन्तु बुद्धिमान विचार है कि यह कितनी धृष्टता है कि सगुणोपासनाके फलके लोप करनेका यह लीला स्वी है कि यह कौन प्रकरणके वाक्य हैं सो भी नहीं जित्ना इस प्रकरणमें यह व्यानादि

ईश्वरवाचक नहीं क्योंकि उसके साथ यह लिखा है कि (अत्रेन वाच सर्वे प्रा-
महीयन्ते) अत्रसे ही सब प्राण वृद्धिको प्राप्त होतेहैं यदि यहां प्राणादि शब्द
ईश्वरका ग्रहण किया जाय तो अत्रसे वृद्धि कहना असंगत हो जाय अब
देखना चाहिये कि स्वामीजीने जब अकार और व्याहृतियोंके ही अर्थमें अन-
किया तो और मंत्रोंकी क्या कथा है अब गायत्री अर्थ लिखते हैं कि, प्राणों
ग्रन्थोंमें इसका कैसा व्याख्यान किया है • ॥

तत्सवितुर्वरेण्यमिन्द्रसौवादित्यः सविता सवा प्रवरणीय
आत्मकामेनेत्याहुर्ब्रह्मवादिनोऽथ भर्गो देवस्य धीमहीति सवि-
ता वै देवस्ततो योऽस्य भर्गो रूपास्तं चिन्तयामीत्याहुर्ब्रह्मवादिनः ।

प्रथम पादकी प्रतीक धरकर अर्थ करतेहैं सवितुपदका अर्थ असौ वा इत्यादि-
यह जो प्रत्यक्ष आदित्य है सो सविता है आत्मकामकरके प्रवरणीय है अर्थात्
यह जो आत्मातिरिक्त पदार्थकी कामनारहित है तिसको यह सविता ही एकतावृ-
द्धिकरके प्रार्थनीय है, भाव यह है कि पिण्डसारमण और ब्रह्माण्डसार आदि-
त्यकी एकताभावना करके दोनों उपाधिसे उपलक्षितत्वको आत्मारूपसे भावन-
करे, यह वेदविद् पुरुष कहते हैं अब द्वितीयपादकी व्याख्या करतेहैं देवशब्दयोग्य
सविता ही है तिस कारणसे सविताका जो भर्गोरूप है तिसको चिन्तनकरतेहैं
ऐसे वेदविद् कहतेहैं ॥

अथ धियो योनः प्रचोदयादिति बुद्धयो वै धियस्तायोऽस्मा-
कं प्रचोदयादित्याहुर्ब्रह्मवादिनः ॥

अर्थ-अन्तःकरणकी वृत्तियोंको जो परमात्मा प्रेरणा करताहै यह ब्रह्मवादी
कहतेहैं तब मन्त्रका अर्थ ऐसा जानना “ सवितुर्देवस्य यत् भर्गो रूपां यरेण्यं तत्
धीमहि । तत् किम् योऽन्माकं धियोऽन्तःकरणवृत्तौः प्रचोदयात् प्रमयति ” सविता
देवता जो भर्ग तथा ररेण्य है तिससे हम ध्यान करतेहैं जो हमारी बुद्धिवृत्ति-
योंको प्रेरणा करता है ॥

अथ भर्गो यो हवा इति अमुष्मिन्नादित्य निहितस्तारकोऽ-
क्षिण्वेष भर्गोरूपाभाभिर्गतिरस्य हीति भर्गो भजंयतीति वै-
पभर्ग इति रुद्रो ब्रह्मवादिनोऽथ भइति भासयतीमान्
लोकान् रइति रंजयतीमानिभूतानि ग इति गच्छन्त्यास्मि-

• मन्त्रकारका कहतेहैं कि यही स्वामीजीका अर्थ है अथ बुद्धिमान् विचार कि उनका
अर्थन कहतेहैं साथ है ।

त्रागच्छन्त्यस्मादिमाः प्रजास्तस्माद्भर्गत्वाद् भर्गः शश्वत्
सूयमानात् सूर्य्यःसवनात् सविताऽऽदानादादित्यः पाव-
नात् पवनोऽथापोप्यायनादित्येवंह्याह ॥

इसमें भर्ग और सवितृपदका व्याख्यान है और प्रसंगसे आदित्य सूर्य पावन
आप शब्दोंके अर्थकोभी निर्णय करते हैं "योऽमुष्मिन्नादित्ये निहितो वा यश्चाक्षिणि
तारको निहित एष भर्गाख्यः " यह अन्वय है जो यह आदित्यमंडलमें स्थित है
अन्तर्यामी तथा जो नेत्रमें कृष्णतारा उपलक्षित अन्तर्यामी स्थित है यह भर्गाख्य
वाला देव है (भाभिर्गमनमस्येतिभर्गः) किरणरूप प्रकाश वा वृत्तिरूप प्रकाशकरके
गमन होताहै तिस अन्तर्यामीका बोह भर्ग है आशय यह कि केवल चेतनमें गमन
व्यापक होनेसे बनता नहीं, परन्तु किरणरूप प्रकाश वा वृत्तिरूपप्रकाश उपाधिके
गमनसे गमन प्रतीत होताहै, ऐसे एक प्रकारसे भर्गशब्दकी निरुक्ति
कहकर प्रकारान्तरसे निरुक्ति करते हैं (भर्गपतीति वा एष भर्गः) जो
सर्वजगत्का संहार करताहै सो यह भर्ग है ऐसा रुद्ररूप है परमात्माको, ऐसे
वेदवित् कहते हैं । अब एक २ अक्षरके अर्थ करते हैं (भासयतीमान् लोकानितिभः)
अपने मंडलके अर्न्तगत प्रकाशसे सर्वजगत्को प्रकाश करताहै इसकारणभ और
(रंजयतीमानिभूतानि इति रः) अपने आनन्दरूपसे सर्व प्राणिवर्गको आनन्दित
करताहै इससे र है (गच्छन्त्यास्मिन् वा आगच्छन्त्यस्मात् सर्वा इमाः प्रजा
इति गः) और सुषुप्ति प्रबोधमें वा महाप्रलय उत्पत्ति कालमें सर्वप्रजा परमात्मा-
में लीन होकर फिर उत्पन्न होता है इससे ग है ऐसे भर्गपना होनेसे भर्ग है और
(शश्वत् सूयमानात् सूर्य्यः) निरन्तर उदय और अस्त होकर, प्रातः
कालादिकरनेसे सूर्य है और (सवनात् सविता) सर्व प्राणिवर्गकी
वृष्टि अन्नवीर्यादिद्वारा उत्पत्ति कर्ता होनेसे सविता है और (आदानात् आदित्यः)
पृथ्वीका रस तथा प्राणिवर्गकी आयुको ग्रहण करनेसे आदित्य है
और (पवनात् पावनोप्येष एव) सबको पवित्र करनेसे पावन नाम वायु भी यह
परमेश्वर है और आपनाम जल भी यह परमेश्वर ही है क्यों कि सर्व जगत्को
(प्यायनात्) वृद्धि करनेसे वेदार्थवित् कहते हैं, इस प्रकारसे गायत्री-मंत्रके दोषा
दसे अधिदेवतत्वका निश्चय करा, अर्थात् सूर्य वायु जल उपलक्षित सम्पूर्ण देवत-
रूप परमात्माको बोधन किया, और सब जगत् उत्पत्तिपालनसंहारकर्तृत्व
बोधन किया, तथा जगत् लयाधार और जगत् उपादानकारण भी भर्गपदव्याख्यानसे
कहा, इस कहनेसे जड प्रकृति जगत् उपादान कारण, पक्ष दयानन्दजीका गायत्री-
ब्रह्मविद्याविरुद्ध है, इससे सज्जनोंको वे अर्थ त्याज्य है, अब गायत्रीके तृतीय

पादसे अध्यात्म तत्त्वका निर्णय करते हैं जिसके निर्णयसे स्वामीजी स्वीकृत चेतनाका वास्तव भेद पक्ष भी खंडित हो क्यों कि औपाधिक भेद तो स्वीकृत है ॥

खल्व्वात्मनोत्मानेतामृताख्यश्चेतामन्तागन्तोत्सृष्टानन्दयि-
ताकर्ता वक्ता रसयिता घ्राता द्रष्टा श्रोता स्पृशाति च ॥

अर्थ—(अमृताख्यः खलु आत्मनः आत्मा नेता) यह जो अमृताख्य प्राण है सो निश्चय ही आत्मा अर्थात् शरीर इन्द्रियसंघातका आत्मा है और नेता अर्थात् सर्व संघातका प्रेरक है, यहाँ अमृत कहनेसे प्राणके भी प्रेरक आत्मतत्त्वका ग्रहण है, प्राण उपाधिक होकर वह आत्माः नेता और चित्त औपाधिक चेतना और मन औपाधिक मन्ता, पद औपाधिक गन्ता, पायु उपाधिसे उत्सृष्टा, उपस्य उपाधिसे आनन्दयिता, हस्त उपाधिसे कर्ता, वागिन्द्रिय उपाधिसे वक्ता, रसन उपाधिसे रसयिता (रसग्राही) और घ्राण उपाधिसे घ्राता (सुंघनेहारा) चक्षु उपाधिसे द्रष्टा देखनेहारा, श्रोत्र उपाधिसे सुननेहारा, त्वगिन्द्रिय उपाधिसे (स्पृशाति) छूनेवाला होताहै, चकारसे बुद्धि उपाधिसे अध्यवसिता, अहंकार उपाधिसे अभिमन्ता होताहै यह जानना ॥

विभुर्विग्रहेसन्निविष्टा इत्येवं ह्याह अथ यत्र द्वैतीभूतं विज्ञानं
तत्र हि शृणोति पश्यति जिघ्रति रसयति चैव स्पर्शयति
सर्वमात्मा जानीतेति यत्र द्वैतीभूतं विज्ञानं काय्यकारण-
कर्मनिर्मुक्तं निर्वचनमनौपम्यं निरुपाख्यं किंतदवाच्यम् ॥

अर्थ—(प्रश्न) जो पूर्व नेतृत्वादिविशिष्ट वस्तु प्राणादि उपाधि विशिष्ट कहा सो क्या है (उत्तर) (विभुर्विग्रहे सन्निविष्ट इति एवं हि आह) विभु नाम व्यापक परमात्मा ही विग्रह (देह) में प्रविष्ट होकर अर्थात् लिंगशरीराभिमाना होकर प्राणादि उपाधि भेदसे नेतृत्वादिरूपसे कहा जाता है भाव यह है सो एक ही परमात्मा सर्व बुद्धिप्रेरक रूपसे उपास्य है ऐसे वेदज्ञाता कहते हैं इसी प्रकार वृ० उपनिषद्में लेख है किः—

आत्मेत्येवोपासीतात्र ह्येते सर्व एकं भवन्ति वृ० उ० अ० १ ब्रा०
४ । क० ७

“ द्रष्टा श्रोता आदिको (आत्मा इति एव उपासीत अत्र हि एते सर्वे एकं भवन्ति) आत्मारूप करके परमात्मानमें अभिन्न जानकर उपासना करे क्योंकि इस आत्मानमें ही सर्व एक होतेहैं, ” अब औपाधिक भेद और वास्तव अद्वैत पक्षको अन्वय व्यतिरिक्तसे दृष्ट करतेहैं जहाँ द्वैतीभूत विज्ञान होताहै जाग्रदादि

• सब पाठ अलग २ लिखा होनेपर भी छोटे, स्वामी द्रष्टा बताते हैं जिस दोषही नहीं उसे कोई क्या वह ।

अवस्थामें वहां सुनता है, देखता है, सूँघता है, रस लेता है, 'स्पर्श' करता है और उपाधिविशिष्ट होकर एक ही आत्मा सर्वको जानता है, ऐसे उपाधिके सद्भाव कालमें भेद व्यवहार होता है, और जब सुषुप्ति समाधिकालमें अद्वैतीभूत विज्ञान होता है, तब कार्य अर्थात् विषय, करण अर्थात् करणग्राम, कर्म अर्थात् क्रिया, इससे रहित निर्विंशत्य उपमारहित अप्रमेय होता है, सो वस्तु निषेधबोधक शब्दोंसे ही क्यों कहते हो किसी तत् वा इदं आदि शब्दोंसे क्यों नहीं कहते यह (प्रश्न) करते हैं कि तद् इस पदसे अर्थ यह तत् सो वस्तु किं अर्थात् कैसी है (उत्तर) अवाच्यं नामसर्व इन्द्रियव्यापारके उपराम होते जो सर्व व्यवहारका साक्षी होकर व्यवहारोपरति वा साक्षी है सो अद्वैत विज्ञान स्वाभाविक आत्मरूप है किसी शब्दका वाच्य नहीं इस प्रकार इस स्थानमें उपाधिके व्यतिरेकमें अद्वैत कहा, यह ब्राह्मणादि ग्रंथोंसे गायत्रीका अर्थ वर्णन किया अब इस स्थानमें यह विचारणीय है कि दयानंदजीने जो सत्यार्थप्रकाश पृ० ६०१ में लिखा है ११२७ वेदोंकी शाखा जो कि वेदोंके व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महार्थयोंके घनापे ग्रंथ हैं ता गायत्री जो वेदोंमें प्रधान है तिसका अर्थ किसी एक व्याख्यानकी रीतिसे तो लिखना दयानंदजीको अवश्य था, और जो ग्यारह सौ सत्ताईसशाखा लिखी हैं इसमें भी चार कमती लिखी हैं क्यों कि महाभाष्यकी रीतिसे ग्यारह सौ इकतीस शाखा होती हैं तो इन मंत्रोंके व्याख्यान होनेपर भी दयानंदजीको एक व्याख्यान भी गायत्री मंत्रके अर्थ निर्णयवास्ते न मिला तो फिर इनके कल्पित अर्थको कौन मानेगा फिर स्वामीजीने सवितृपदका व्याख्यान यह लिखा है जो (सुनोत्युत्पादयति सर्वं जगत् स सविता) दयानंदजी तो अपनेका निषण्टु निरुक्तका पण्डित मानते हैं फिर यह विरुद्ध अर्थ क्यों लिखा क्यों कि नि० * अ० ५ सं० ४ में सवितृपदका भाष्यकार दुर्गाचार्यकृत व्याख्यान यह है कि (सविता पु प्रसवैश्वर्ययोः भू० । प० । तृचि सविता सर्वकर्मणां वृष्टिप्रदानादिना अभ्यनुज्ञाता) पु धातु प्रसव तथा ऐश्वर्यमें है प्रसव नाम अभ्यनुज्ञानका है अर्थात् फल देने वास्ते कर्मका स्वीकार करना सो सवितादेव वृष्टिरूप फल देने वास्ते यावत् प्राणिवर्गके कर्मको स्वीकार करता है और ऐश्वर्य नाम प्रेरणाका है सो सवितादेव सर्व जन्तु मात्रको कर्ममें प्रवृत्त करता है उदय होकर वा ईश्वररूपसे सबका प्रेरक है तब ऐसी व्युत्पत्ति होनी चाहिये जो (सुवतीति सविता) और दयानंदजीने "सुनोत्युत्पादयति सर्वं जगत् स सविता" यह व्युत्पत्ति करी है इससे भाष्यविरुद्ध है तथा पुत्र अभिषेव स्वादिगणीय धातुका प्रयोग सुनाति रखकर उत्पादयति यह अर्थ करा है सो भी पाणिनि ऋषि लिखित धात्वर्थसे विरुद्ध है ।

• यहाँ निषण्टुका पद मा० प्र० कर्ताको निरुक्तता सूझी है धन्य दृष्टि धन्य पक्षपात ।

क्यों कि अभिपव नाम कण्डनका है यथा सोमवल्लीका रस निहालनेमें सोमव-
ल्लीका अभिपव अर्थात् कण्डन होताहै उत्पादन अर्थ पुत्र धातु स्वादिगणीका नहीं
इससे पाणिनिक मतसे भी दयानन्दजीका यह अर्थ विरुद्ध है और जो देवपदकी
व्युत्पत्ति करी है ' यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः ' इस व्युत्पत्तिसे तो व्याकरणको
भी समेट धरा क्यों कि दिशु क्रीडा-विजिगीषा-व्यवहार-स्तुति-स्तुति-मोद-
मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषु, दिवादिगणीय परस्मैपदा इस धातुका प्रयोग लिखा है
तो ' दीव्यति दीव्यते वा स देवः ' उस स्थानमें धातु तो केवल परस्मैपदी और प्रयोग
आत्मनेपदका भी लिख दिया सो प्रलप है (प्रभ) दीव्यते यह प्रयोग कर्ममें
प्रत्यय करके लिखा है (उत्तर) जो दयानन्दजी कर्ममें प्रत्यय करते तो इस
कर्तृपदमें तृतीया विभक्ति येन ऐसा होना योग्य था, और देवशब्दका वाच्य अर्थ
प्रकाश क्रियाका कर्म जगत् जड वस्तु हो जाता, और जो कर्मकर्तृ अर्थमें प्रयोग
कहें तो भी असंगत है क्यों कि प्रथम परमात्मा प्रकाशक क्रियाका कर्म हो पश्चात्
उसी कर्मको कर्तृत्वरूपसे विवक्षा हो तब कर्मकर्तार प्रयोग हो, सो परमात्मा
प्रकाशक्रियाका कर्म होगा तो पर प्रकाश्यत्वरूप जडताकी प्राप्ति होगी और जो
स्तुति अर्थमें दिव धातुको मानकर कर्ममें प्रत्यय करें तो देवशब्दका कर्तार अर्थके
प्रकरणमें पचादि गणमें पाठ होनेसे असंगत है, इससे दीव्यते यह प्रयोग सर्वथा
अशुद्ध है और अर्थ भाषामें (सब सुखोंका देनेहारा लिखा है) विचारना चाहिये
कि क्रीडा-किसी बाह्य साधनमें विलास, विजिगीषा-जीतनेकी इच्छा, व्यवहार-
क्रयविक्रय करना, श्रुति-प्रकाश, स्तुति-स्तवनक्रिया, मोद-आनंद होना, मद-
अहंकार करना-स्वप्न-शयनक्रिया, कान्ति-इच्छा, गति-ज्ञान गमन वा प्राप्ति इतने
अर्थ तो पाणिनिजीने इसके स्पष्ट लिख दिये हैं, परन्तु दयानन्दजीने टोडा समझ
सुखदान भी इस धातुका अर्थ और वक्षणा करलिया क्या पाणिनि कृपिके
अर्थोंसे आपका निर्वाह नहीं होता है, परन्तु मनमाना अर्थ तो नहीं निकलता
इससे दयानन्दजीने नये अर्थकी कल्पना करी है ॥ गायत्रीप्रकरण पूर्ण हुआ ॥

अथ आचमनप्रकरणम् ।

स० पृ० ४१ पं० ७ आचमनसे कंठस्थ कफ और पित्तकी निवृत्ति थोड़ीसी
होती है, मार्जन अर्थात् मध्यमा और अनामिका अंगुलीके अग्रभागसे नेत्रादि
अंगोंपर जल छिड़के इससे आलस्य दूर होता है और जलप्राप्ति न हो ती न
करे ॥ ३६ । २४

समीक्षा-यदि आचमन करना कफ पित्तकी शान्तिके लिये है तो क्या सब ही
संध्याकालमें कफपित्तग्रसित रहते हैं, और सबको आलस्य और

निद्रा ही देवाये रहती है, वह समय निद्राका कदापि नहीं और जलसे कफकी शान्ति नहीं किन्तु वृद्धि होती है, आचमन करना यदि कफ पित्तकी शान्तिके लिये है तो हाथमें जल लेकर गायत्री और ब्रह्मतीर्थसे ही आचमन करनेकी क्या आवश्यकता है, क्या कोई आलस्य और कफने प्रतिज्ञापत्र लिख दिया है कि संध्यासमय हम सब संस्कार कर्ता तथा संध्या करनेवालोंके कंठमें फेरा करेंगे, यदि मार्जनका प्रयोजन आलस्य ही दूर करनेका होय तो एक चुटकी हुलास न सूंवलिया करें, अथवा चाह व काफी पीलें जो पहरोकी काफी हो, नहीं तो सर्वोत्तम उपाय यह कि ऐमोनियाकी सोसी सूंवलें जिससे मूच्छातक भंग होजाय, आलस्यकी तो घात ही क्या है और स्नान करके ही प्रातःकाल संध्या करते हैं फिर स्नान करते ही आलस्य आगया तो मार्जनसे कैसे जा सका है, इससे स्वामीजीका यह कथन सर्वथा मिथ्या ही है, मनुजी आचमनकी विधि इस प्रकार लिखते हैं कि आचमन करनेसे आभ्यन्तर गुद्धि होती है । तथा हि अध्याय २

ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत् ॥

कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन ॥ ५८ ॥

अंगुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते ॥

कायमंगुलिमूलेऽग्रे देवं पित्र्यं तयोरधः ॥ ५९ ॥

त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम् ॥

खानि चैव स्पृशेदाद्भिरात्मानं शिर एव च ॥ ६० ॥

अनुष्णाभिरफेनाभिरद्भिस्तीर्थेन धर्मवित् ॥

शौचेप्सुः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुदङ्मुखः ॥ ६१ ॥

हृद्गाभिः पूयते विप्रः कंठगाभिस्तु भूमिपः ॥

वैश्याद्विः प्राशिताभिस्तु शूद्रः स्पृष्टाभिरंततः ॥ ६२ ॥

अर्थ-ब्राह्मण ब्राह्मतीर्थसे सदा आचमन करे अथवा देवतीर्थसे आचमन करे परन्तु पितृतीर्थसे आचमन न करे ५८ क्यों कि उसकी विधि नहीं है अंगुष्ठमूलके नीचे ब्राह्मतीर्थ कहते हैं और कनिष्ठिका अंगुलीके मूलमें कायतीर्थ और उसके अग्रभागमें देवतीर्थ तथा अंगुष्ठ प्रदेशीके मध्यमें पितृतीर्थ कहते हैं ५९ प्रथम जलसे तीन आचमन करे अनन्तर दोवार मुखको जलसे स्पर्श कर ज्ञानेंद्रियको शिरको हृदयको जलसे स्पर्श करे ६० फेनरहित शीतलजलसे पवित्र होनेकी इच्छा करनेवाला एकान्त और पवित्र भूमिमें पूर्व या उत्तरमुख होकर आचमन करे ६१

वह आचमनका जल हृदयमें पहुँचनेसे ब्राह्मण पवित्र होता है, उसके कंठमें प्राप्त होनेसे क्षत्री, मुखमें पहुँचनेसे वैश्य तथाः स्पर्शमात्रसे शूद्र पवित्र होते हैं ६२ क्यों स्वामीजी इन श्लोकोंका मनुमें देखते २ उद्योग्ये थं भला जा संध्या करनेको बैठेगा वह दोनों समय नहीं तो एक समय निश्चय ही खान करेगा पर आपके चेले तो कौट पतलून ही पहरकर करेंगे, फिर आपने मनमा परिक्रमा करना लिखी सो काहेकी परिक्रमा करें ? आपकी या सत्यार्थप्रकाशकी परमेश्वरको तो आप निराकार मानते हो उसकी परिक्रमा कैसे, जब मनने उसकी परिक्रमा करली तो उसका महत्व जाता रहा और परमेश्वर निराकारकी ही सीमा हांगई, फिर जल तो कफनिवृत्तिके अर्थ है आप पं० १४ (अपां समीप) इस श्लोकसे जलके धारे बैठकर गायत्रीका जप लिखते हैं परन्तु जिसे कफने घेरा हो वह तो आपके मतानुसार कौटो बंगले या ऊसरेंम बैठकर जप करे ॥*

पृ० ४१ पं० २० अग्निहोत्र और संध्या दो ही कालमें करें दो ही रात दिनकी संधिवेला हैं अन्य नहीं ॥ ३७ । १०

समीक्षा—यह तो स्वामीजीने खूब ही कही दो कालसे अधिक ईश्वरका नाम लेना क्या कोई पाप है तपस्वी तो वर्षों निरन्तर परमात्माका ध्यान करते रहे हैं इससे दो ही कालमें उसका अर्चन वन्दन करे यह कहना ठीक नहीं परमेश्वरका नाम लेना सर्वदा श्रेयस्कारक है ॥

इससे त्रिकाल संध्या करना किसी प्रकार हानिकारक नहीं किन्तु लाभकी ही दायक है, इसमें प्रमाण यह है कि. जहां तैत्तिरीयारण्यकमें प्रभात संध्याके आचमन आये हैं वही मध्याह्नकी संध्याका आचमन लिखा है यथा—

ॐ आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु माम् ।

पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्मपूता पुनातु माम् ॥

यदुच्छिष्टमभोज्यं च यद्वा दुश्चरितं मम ।

सर्वं पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रहं स्वाहा ॥

तैत्ति० आ० अनु० २३

अर्थ—जल पृथिवीको पवित्र करें वा मेरे पार्थिव शरीरको पवित्र करें यह पृथिवीजलोसे पवित्र हुई अपने गुणोंसे मुझे पवित्र करे यही जल ज्ञानके पति

* भा० प्र० में वादी कोई एक तो ऐसा प्रमाण लिखता कि आचमनसे कफ दूर करना और संध्यामें गलेमें कफ अट्कता है तब दयानन्दजीकी पुष्टि होती पर कपोलकल्पनामें प्रमाण कहा होसकता है ?

वेदोंके धारण करनेसे पति हैं आत्माको पवित्र करें सबके पवित्र करनेवाले ब्रह्म को पवित्र करें जो मैंने जूँठा निन्दित भोजन किया है जो मेरा बुरा कर्म है असत् अर्थात् जिनका धान्य ग्राह्य नहीं है उनका मैंने अन्न ग्रहण किया इन सबसे जलके अधिष्ठातृदेवता मुझे पवित्र करें विशेष विवरण हमारी जल संध्यामें देखो ॥

जब राजा युधिष्ठिरसे दुर्वासाजीने दुपहरको भोजन मांगा और उन्होंने स्वीकारा तब दुर्वासाजी दुपहरकी संध्या करने गये यथा—

ते चावतीर्णा सलिले कृतवन्तो वमर्पणम् ॥

तदाभारत वनपर्व अ० २६३ श्लो० २८ वें नदीमें जाय जलमें अवतीर्ण हो मर्पण जपने लगे ॥

गायत्री नाम पूर्वाह्ने सावित्री मध्यमे दिने ॥

सरस्वती च सायाह्ने सैव संध्या त्रिषु स्थिता ॥ व्या०

संध्यात्रयं तु कर्तव्यं द्विजेनात्मविदा सदा ॥

त्रिकालसंध्याकणात्तत्सर्वं च विनश्यति ॥ याज्ञ०

यासजी कहते हैं प्रभातकी संध्या गायत्री, मध्याह्नकी सावित्री, संध्याकी सरस्वती है। याज्ञवल्क्यका वचन है कि ब्राह्मणको तीनों कालकी संध्या करनी है तथा त्रिकाल संध्यासे सब पाप दूर होते हैं ॥

० ४२ पं० १९ स्वाहा शब्दका अर्थ यह है कि, जैसा ज्ञान आत्मामें हो तो जीभसे बोले ॥ ३८।७

मीक्षा—यह स्वाहाशब्दका अर्थ कौनसे निघण्टु निरुक्तसे निकाला भला जो आपने लिखा है कि, प्राणाय स्वाहा तो इसका यह अर्थ हुआ कि,

अर्थात् परमेश्वरके अर्थ जैसा ज्ञान आत्मामें होवे वैसा बोले भला यह क्या हुई इससे हवनकी कौनसी कला सिद्ध होती है, मुनिये स्वाहा अव्यय है,

जो अर्थ हवित्यागन करनेके हैं जो देवताके उद्देशसे अग्निमें हवि दिया जाता है

स्वाहा शब्दका प्रयोग होता है जैसे "प्राणाय स्वाहा" प्राणोंके अर्थ हवि

या प्राणोंके अर्थ श्रेष्ठ होम हो (स्वाहाकारश्च वपद्कारश्च देवा उपजी-

ते श्रुतेः) ॥

० ४२ पं० १९ सब लोक जानते हैं कि, दुर्गाधियुक्त वायु और जलसे रोग

रोगसे प्राणियोंको दुःख और सुगंधित वायु तथा जलसे आरोग्य और

नष्ट होनेसे सुख प्राप्त होता है और पृ० ४३ पं० ९ में लिखा है कि, मंत्रमें

आख्यान हैं कि, जिनसे होम करनेके लाभ विदित होजायें और मंत्रोंकीं

आवृत्ति होनेसे कंठस्थ रहें पृ० ४२ पं० १४ गायत्रीमंत्रसे आहुति देवे तथा (विश्वानि) इस मंत्रसे होम करें ॥ पृ० ३९ । १०

समीक्षा-प्रथम तो अग्निहोत्रोंकी विधि ही वेदविरुद्ध लिखी गई है, * दूसरे यज्ञपात्रोंकी आकृतियाँ सब मनःकल्पित लिख दी हैं, वेदमें कहीं इनकी ऐसी रचना नहीं है, तीसरे अग्निहोत्रका प्रयोजन जो जलवायुकी शुद्धि होना सिद्धान्त किया है सो यह भी शास्त्र और युक्ति दोनोंके विरुद्ध है, यदि स्वर्गफल न हाकर अग्निहोत्र धी जलाकर जलवायुकी शुद्धिके निमित्त है; तो इन पांच आहुतियोंसे क्या होगा ? किसी धीके आहुतियेकी दूकानमें आग लगादेना चाहिये, जो सैकड़ों मन धी जलकर छूब जलवायुकी शुद्धि होकर अनेक अनेक लोकोंपर होजायँ, पदार्थविद्याको जाननेवाले पंडित लोग इस बातको जानते हैं, कि जलवायुकी शुद्धि परमेश्वरके प्राकृतिक नियमसे ही होती रहती है; सूर्यकी आकर्षणशक्ति जलकी तरलता और वनमें अनेक सुगन्धित पुष्प औषधियोंका उत्पन्न होना वायुकी प्रसरणशक्ति सुगन्धित पुष्पादिकोंके परमाणुओंका वायुमें मिलना ऋतुका परिवर्तन इन सब कारणोंसे जलवायुकी शुद्धि होती है और यदि जलवायुकी शुद्धिपरही तात्पर्य हो तो ऐसा उपाय न करें कि, कमखर्च और बालानशील गंधककी धूनी दिया करें, जिससे डॉक्टरलोग हँजे तककी वायु शुद्ध करलेते हैं और जलकी शुद्धिको दमड़ीकी पट्टरी वा निर्मलीके चीज ठोकें हैं, और देखो गायत्रीमें स्वाहा लगाकर होम करना भी लिखा है, भला इसमें कौनसे अग्निहोत्रके लाभका अर्थ है (अर्थ इसका पूर्व प्रकाश कर चुके हैं) अग्निहोत्रका अर्थ तो है नहीं पर धी फूँके जाइयें, प्रथम इससे स्वामीजीने नुटिया बंधवाई फिर रक्षा की फिर जप किया, अब धी फूँका, एक गायत्रीसही कितने काम लिये हैं, आगे जब और विद्याकी उन्नती होगी तब इसमें इंजन लगाकर रेल चलावेंगे और पंख लगाकर बेयून उड़ावेंगे, जब हवनसे वायुकी शुद्धि माय होती है, तो प्रातःसंध्याका नियम कृपा है, फिर तो चाहें जब आगमें धी डालें और उसके लिये खानादिककी कुछ आवश्यकता नहीं, चाहें जब घूँदें वा भट्टीमें घृत झाँक दें, फिर क्यों इकतालीस ४१ बयालीस ४२ पृष्ठमें चमया थाली प्रोक्षणीपात्रादिका विधान लिखा ? केवल पली भर २ के डाल देना लिखते और मंत्र पढ़नेसे होमके लाभ विदित होते हैं परभी आपका कथन मिव्या ही है । भला आपने जो गायत्री मंत्र और (विश्वानिंद्य) इन

• यज्ञपात्र आदिके बनानेकी विधि परिमाणदि हमारे भाष्य किये यज्ञानंदने देरी मतः
पात्रवर्तन पृ० १ से ७ तक ।

दो मंत्रोंसे हवन करना लिखाहै इन मंत्रोंसे कौनसा हवनका लाभ प्रतीत होताहै फिर आप लिखतेहैं कि, इस प्रकार करनेसे मंत्र कंठ रहेंगे ठीक है जब मंत्र कंठ करना ही इष्ट है तो याद करनेवाले विना ही हवनके किये परिश्रम कर कंठ कर सके हैं और जब मंत्र कंठ करनेका ही लाभ है तो स्वाहा लगानेकी फिर क्या आवश्यकता है चाहें जहाँके मंत्र पढ़ादिये फिर नियतमंत्रसे आहुति देनी यह क्यों लिखा है इससे यह कहना स्वामीजीका ठीक नहीं कि, केवल जलवायुकी शुद्धि होती है, हवनसे स्वर्गलोककी भी प्राप्ति होतीहै यथा यजुर्वेदे ॥

अयत्रो अग्निर्वारिवस्कृणोत्वयम्मृधः पुर एतु प्रभिन्दुन् ।

अयवाजांअयतु वाजंसाता वय ठं शत्रूअयतु जर्हृपाणः

स्वाहा ॥ अ० ५ मंत्र० ३७ यजु०

अर्थ—यह अग्नि हमारे धनको संपादन करो यह अग्नि संग्रामोंकी विदीन करता आगे आओ यह अन्न विभाग निमित्त अन्नको हमें देनेके लिये शत्रुओंको जीतो उसके लिये श्रेष्ठ होम हो “ अग्नि ही यह हवि देवताओंके पास पहुंचाता है और यजमानका कल्याण करताहै ” यथा ॥

सीद होतः स्वर्गं लोकेचिकित्त्वान्तसादयांयज्ञ १७सुकृतस्य

योनों । देवावीर्देवान्हाविषा यजास्यग्नेबृहद्यजमानेवयोंधाः ॥

यजु० अ० ११ मं० ३५

भावार्थ—हे देवताओंके आह्वान करनेवाले अग्निदेवता सब कुछ जाननेवाले तुम अपने लोकमें ठहरो और और श्रेष्ठकर्म यज्ञके स्थान कृष्णाजिन पर ही यज्ञको स्थापन करो, हे अग्ने ! जिस कारण देवताओंके तृप्ति करनेवाले तुम हव्यसे देवताओंको पूजते हो, इसी कारण यजमानमें बड़ी आयु और अन्नको धारण करो (कृष्णाजिनं वै सुकृतस्य योनिरिति) श० ६, ४, २, ६ ।

स ५ सीदस्वमहाँ २ ॥ ऽर्थासि शोचंस्व देववीतमः ॥

विधुममग्ने अरुपम्मियेद्धयसृजग्रंश त्तदर्शितम् ॥ अ० ११ मं० ३७

अर्थ—हे यज्ञके योग्य उत्कृष्ट अग्नि देवताओंके अत्यन्त तृप्त करनेवाले तुम महान हो पुष्करपर्णपर भले प्रकार बैठो, प्रदीप्त हो, दर्शनयोग्य शान्तरूप धूमके

छोड़ो ३७ और अग्निहोत्रसे पाप भी दूर होते हैं अघनाशन प्रकरणमें (यद्ग्रामे यदरण्ये) श्रुतिका अर्थ देखो ॥

इसी प्रकार सामवेदमें भी अग्निको देवताओंका दूत लिखा है इत्यादि वेदोंमें अनेक प्रकारसे अग्निकी स्तुति परलोकप्राप्त्यर्थ लिखी है अब जो मनुजी हवनके लाभ कहते हैं सो श्रवण कीजिये ॥

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्ययासुतैः ॥

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ मनु० २ । २८

सब विद्या पढ़ने पढ़ाने व्रतोंके करने हवन करने त्रैविद्यानामक व्रत करने तथा यज्ञादिके करनेसे यह शरीर ब्रह्मप्राप्तिके योग्य होता है मुक्तिके साधनमें मनुजीने हवन भी लिखा है अब लौकिक लाभ सुनिये ॥

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ॥

आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ अ० ३ श्लो० ७६

जपो हुतोहुतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः ॥

ब्राह्म्यं हुतं द्विजाभ्यार्चा प्राशितं पितृतर्पणम् ॥ ७४ ॥

स्वाध्याय नित्ययुक्तः स्यादेवेच्चैवेह कर्मणि ॥

देवकर्मणि युक्तो हि विभर्तीदं चराचरम् ॥ ७५ ॥

यजमान करके अग्निमें डाली आहुति सूर्यको पहुँचती है सूर्यसे अच्छी शृष्टि समपपर होती है शृष्टिसं अन्न और अन्नसे प्रजा होती है ७६ आहुत अर्थात् जप हुत-हवन, प्रहुत अर्थात् भूतबलि, ब्राह्म्य हुत अथेष्ट ब्राह्मणकी पूजा, प्राशित आहुत पितृतर्पण ७४ मनुज्य वेदाध्ययनमें सर्वदा युक्त होकर अग्निहोत्रमें भी सर्वदा युक्त होय तो यह संवर्ण जगत्को धारण करता है ७५.

पूर्वा संध्यां जपंस्तिष्ठत्रैशमेनो व्यपोहति ॥ पश्चिमा तु समा-
नीनो मलं हन्ति दिवाकृतम् ॥ मनु० अ० २ श्लो० १०२

प्रातःकालकी मंत्र्या करनेसे रात्रिका, मंत्र्याकालकी मंत्र्या करनेसे दिनका क्रिया पाप दूर होता है इसी प्रकार हवनसे भी पाप दूर होता है क्योंकि वेदमंत्र पापक्षयकारक होते हैं और अग्निकी विधि है योही हवनमें उच्चारण किये जाते हैं इसमें यद् मिद्ध हुआ कि, हवन करनेमें पाप निवृत्त होता है और पुण्य होता है ॥ •

१ इमो वा अयमूर्ध्वे २ रेवः सिञ्चति धूम ३ सप्तमशृष्टिर्भवेदति श्रुतेः ।

• एक प्रकारसे भास्कर प्रकाशने इस प्रकारकी मान लिया है ।

वेदे शूद्राधिकारप्रकरणम् ।

प्रथम तो वह वार्ता लिखते हैं जो शूद्रके विषयमें स्वामीजी मान चुके हैं ॥
स० पृ० ४३ पं० २९ शूद्रमपिकुलगुणसम्पन्नं मंत्रवर्जमनुपनीतमध्यापयेदित्येके ।
सुश्रुत ३९ । २० ।

अर्थ—और जो कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूद्र हो तो उसको मंत्रसंहिता छोड़के
सब शास्त्र पढ़ावे यह मत किन्हीं आचार्योंका है (सुश्रुतका मत यह नहीं है) और
स० पृ० ३४ पं० १ शूद्रादिघर्ण उपनयन किये विना विद्याभ्यासके लिये
गुरुकुलमें भेजें । २९ । १३ ।

स० पृ० ७५ पं० २ और जहाँ कहीं निषेध है उसका यह अभिप्राय है कि
जिसको पढ़ने पढ़ानेसे कुछ भी न आवे वह निर्गुद्धि और मूर्ख होनेसे शूद्र कहाता
है उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है ॥ ७४ । २६

समीक्षा—इतने स्थानोंमें तो स्वामीजीने यह माना कि शूद्रको यज्ञोपवीत न
देना चाहिये और यह भी कहा कि, मंत्रसंहिता छोड़कर और सब कुछ पढ़ाना
और फिर कहा कि, जो मूर्ख हो जिसे पढ़ायेसे कुछ न आवे वह शूद्र है
उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है जब शूद्र मूर्खको ही कहते हैं जिसे पढ़ायेसे कुछ न
आवे तो फिर भला स्वामीजीने कौनसी भंगकी तरंगमें शूद्रको वेद पढ़नेका
अधिकार दे दिया सो आगे लिखते हैं ॥

स० प्र० पृ० ७४ पं० २ क्या स्त्री शूद्रभी वेद पढ़ें ? जो यह पढ़ेंगे तो फिर हम
क्या करेंगे और फिर इनके पढ़नेका प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध है कि
“ स्त्रीशूद्रौ नार्थायाताम् ” इति श्रुतेः ॥ ७३ । २७

स्त्री और शूद्र न पढ़ें यह श्रुति है (उत्तर) सब स्त्री और मनुष्यमात्रको पढ़-
नेका अधिकार है तुम कुपमें पड़ो और यह तुम्हारी श्रुति कपोलकल्पनासे
डुई है किसी प्रामाणिक ग्रंथकी नहीं और सब मनुष्योंको वेदादि शास्त्र पढ़ने
सुननेका अधिकार है यजुर्वेदके २६ वें अध्यायका दूसरा मंत्र है ॥

यथेमां वाचं कल्याणीभावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराज-
न्याभ्या ५ शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च ॥

परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्यः) सब मनुष्योंके लिये
(इमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात् संसार और मुक्तिके सुखको
देनेहारी (वाचम्) ऋग्वेदादि चारों वेदोंकी वाणीको (आवदानि) उपदेश
करताहूँ वैसे तुम भी किया करो ॥ परमेश्वर कहताहै कि, हमने ब्राह्मण क्षत्रिय
वैश्य और शूद्र और अपने भृत्य वास्त्रियादि और अतिशूद्रादिकोंको भी वेदोंका

छांडों ३७ और अमिहोत्रसे पाप भी दूर होते हैं अघनाशन प्रकरणमें (यद्रामे यदरण्य) श्रुतिका अर्थ देखो ॥

इसी प्रकार सामवेदमें भी अमिकों देवताओंका दूत लिखा है इत्यादि वेदोंमें अनेक प्रकारसे अमिकी स्तुति परलोकप्राप्त्यर्थ लिखी है अब जो मनुनी हवनके लाभ कहतेहैं सो श्रवण कानिये ॥

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्ययासुतैः ॥

महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ मनु० २ । २८

सब विद्या पढ़ने पढ़ाने व्रतोंक करने हवन करने त्रैविद्यनामक व्रत करने तथा यज्ञादिके करनेसे यह शरीर ब्रह्मप्राप्तिके योग्य होता है मुक्तिके साधनमें मनुनीने हवन भी लिखा है अब लौकिक लाभ मुनिये ॥

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ॥

आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ अ० ३ श्लो० ७६

जपो हुतोहुतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः ॥

ब्राह्म्यं हुतं द्विजाभ्यार्चा प्राशितं पितृतर्पणम् ॥ ७४ ॥

स्वाध्याय नित्ययुक्तः स्याद्वैवेचैवेह कर्मणि ॥

दैवकर्मणि युक्तो हि विभर्तीदं चराचरम् ॥ ७५ ॥

यजमान करके अग्निमें डाली आहुति सूर्यको पहुंचतीहै सूर्यसे अच्छी वृष्टि समयपर होती है वृष्टिसे अन्न और अन्नसे प्रजा होती है ७६ आहुत अर्थात् जप हुत-हवन, प्रहुत अर्थात् भूतबलि, ब्राह्म्य हुत श्रेष्ठ ब्राह्मणकी पूजा, प्राशित श्राद्ध पितृतर्पण ७४ मनुष्य वेदाध्ययनमें सर्वदा युक्त होकर अमिहोत्रमें भी सर्वदा युक्त होय तो यह संपूर्ण जगत्को धारण करता है ७५

पूर्वां संध्यां जपंस्तिष्ठत्रैशमेनो व्यपोहति ॥ पश्चिमा तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम् ॥ मनु० अ० २ श्लो० १०२

प्रातःकालकी संध्या करनेसे रात्रिका, संध्याकालकी संध्या करनेसे दिनका किया पाप दूर होता है इसी प्रकार हवनसे भी पाप दूर होताहै क्यों कि वेदमंत्र पापक्षयकारक होते हैं और मिनकी विधि है बोही हवनमें उच्चारण किये जाते हैं इससे यह सिद्ध हुआ कि, हवन करनेसे पाप निवृत्त होता है और पुण्य होता है ॥ *

१ इतो वा भयमूर्ध्वं २ रेतः सिञ्चति धूम ३ सामुत्रवृष्टिर्भवतीति श्रुतेः ।

* एक प्रकारसे भास्कर प्रकाशने इस प्रकरणको मान लिया है ।

वेदे शूद्राधिकारप्रकरणम् ।

प्रथम तो वह वार्ता लिखते हैं जो शूद्रके विषयमें स्वामीजी मान लुके हैं ॥

स० पृ० ४३ पं० २९ शूद्रमपिकुलगुणसम्पन्नं मंत्रवर्जमनुपनीतमध्यापयेदित्येके ।

सुश्रुत ३९ । २० ।

अर्थ-और जो कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूद्र हो तो उसको मंत्रसंहिता छोड़के सब शास्त्र पढ़ावे यह मत किन्हीं आचार्योंका है (सुश्रुतका मत यह नहीं है) और स० पृ० ३४ पं० १ शूद्रादिवर्ण उपनयन किये बिना विद्याभ्यासके लिये गुरुकुलमें भेजदें । २९ । १३ ।

स० पृ० ७५ पं० २ और जहाँ कहीं निषेध है उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ानेसे कुछ भी न आवे वह निर्बुद्धि और मूर्ख होनेसे शूद्र कहाता है उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है ॥ ७४ । २६

समीक्षा-इतने स्थानोंमें तो स्वामीजीने यह माना कि शूद्रको यज्ञोपवीत न देना चाहिये और यह भी कहा कि, मंत्रसंहिता छोड़कर और मंत्र कुछ पढ़ाना और फिर कहा कि, जो मूर्ख हो जिसे पढ़ायेसे कुछ न आवे वह शूद्र है उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है जब शूद्र मूर्खको ही कहते हैं जिसे पढ़ायेसे कुछ न आवे तो फिर भला स्वामीजीने कौनसी भंगकी तरंगमें शूद्रको वेद पढ़नेका अधिकार दे दिया सो आगे लिखते हैं ॥

स० प्र० पृ० ७४ पं० २ क्या स्त्री शूद्रभी वेद पढ़ें ? जो यह पढ़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे और फिर इनके पढ़नेका प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध है कि " स्त्रीशूद्रौ नाधीयाताम् " इति श्रुतेः ॥ ७३ । २७

स्त्री और शूद्र न पढ़ें यह श्रुति है (उत्तर) सब स्त्री और मनुष्यमात्रको पढ़नेका अधिकार है तुम कुर्षमें पढ़ो और यह तुम्हारी श्रुति कपोलकल्पनासे हुई है किसी प्रामाणिक ग्रंथकी नहीं और सब मनुष्योंको वेदादि शास्त्र पढ़ने सुननेका अधिकार है यजुर्वेदके २६ वें अध्यायका दूसरा मंत्र है ॥

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराज-

न्याभ्या ९ शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च ॥

परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्यः) सब मनुष्योंके लिये (इमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात् संसार और मुक्तिके सुखको देनेहारी (वाचम्) ऋग्वेदादि चारों वेदोंकी वाणीको (आवदानि) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो ॥ परमेश्वर कहता है कि, हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र और अपने भृत्य वा स्त्रियादि और अतिशूद्रादिकोंको भी वेदोंका

प्रकाश किया है, कहिये अब तुम्हारी बात मानें या परमेश्वरकी, क्या ईश्वर पक्षपाती है यदि वह पढ़ाना न चाहता तो इनके वाक् और श्रोत्र इन्द्रियोंका क्यों बनाता, वेदमें कन्याओंका पढ़ना लिखा है पृ० ७५ पं० ७

**ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् । अथर्व० का० ११
सू० ७ मं १८**

कुमारी ब्रह्मचर्य सेवनसे वेदादि शास्त्रोंको पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षाको प्राप्त एवती होके पूण युवावस्थामें अपने सदृश प्रिय विद्वान् पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुषको प्राप्त होवे (प्रश्न) क्या स्त्रीलोग भी वेदोंको पढ़ें (उत्तर) अवश्य देखो श्रौतसूत्रादिमें (इमं मंत्रं पत्नी पठेत्) स्त्री यज्ञमें इस मंत्रको पढ़ें जो वेदादि शास्त्रोंको पढ़ा न हा तौ उच्चारण कैसे करसकें ॥

समीक्षा-प्रथम तो स्वामीजी लिख चुके कि, शूद्र मंत्रभाग न पढ़ें और अब लिखते हैं कि, पढ़ें और तुम कुएमें पड़ो यह दुर्वचन नहीं तो और क्या है, तुम्हारी ही पुस्तक और तुम ही प्रश्नकर्ता तुम्हारी ही पढ़ी हुई श्रुति इससे तुम ही कुएमें गिरे, संसाररूपी कूपमें गिरानेको आपके वाक्य निश्चय प्रबल है. जब शूद्र महामूर्खको ही कहते हैं कि. जिसे पढ़ानेसे कुछ न आवे फिर जब पढ़ानेसे कुछ न आवे तो उसे वेद पढ़ाना कैसा और जब आप जाति कर्मानुसार मानते हैं तो भी वेद पढ़ा हुआ शूद्र नहीं हो सक्ता वह तो उच्चवर्ण हो जायगा. फिर भी सूत्र वेपडा ही शूद्रसंज्ञक रहा इससे आपके वचनसे भी शूद्र वेद पढ़ा नहीं हो सक्ता और जब इस मंत्रमें ब्रह्मचर्यका अर्थ वेद पढ़ना है तो इस मंत्रका उत्तरार्द्ध (अनङ्गान् ब्रह्मचर्येणाश्रो घासं जिगीर्षति) तो क्या बैल और घोड़ेको भी वेद पढ़ानेके पश्चात् पास खानेकी आज्ञा दीजियेगा । अब व्याससूत्र सुनिये ॥

संस्कारपरामर्शात्तदभावाभिलाषाच्च ॥ अ० १ पा० ३ सू० ३६

विद्या पढ़नेके लिये, उपनयनादि संस्कार व मुननेसे शूद्र वेदविद्या पढ़नेका अधिकारी नहीं है ॥

श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधास्मृतेश्च ॥ शा०-अ० १, पा० ३ सूत्र० ३८ शूद्रको वेदका अधिकार नहीं है क्योंकि श्रवण अध्ययनवाम्तं निषेध होनेसे स्मृतिमें ऐसा लिखा है ॥ कात्यायन श्रौतसूत्र १ । १।१ में लिखा है " अङ्गहीनाश्रोत्रियपण्ड-शूद्रवन्म ५" अङ्गहीन, अश्रोत्रिय, नपुंमरु और शूद्रका यज्ञमें अधिकार नहीं है ॥

वेदप्रदानादाचार्य पितरं परिचक्षते ॥

न ह्यस्मिन् युज्यते कर्म किंचिदामोन्निवंधनात् ॥ १७१ ॥

नाभिव्याहारयेद्ब्रह्म स्वधानिनयनादृते ॥

शूद्रेण हि समस्तावद्यावद्रेदे न जायते १७२ अ० २

वेदके प्रदानसे आचार्यको पिता कहते हैं मोजीबन्धनसे पूर्व वेदका कुछ भी अंश उच्चारण न करे, और श्राद्धादिकोंमें जो वेदोक्त मंत्र हैं उनको छोड़कर और मंत्र उच्चारण न करे कारण कि जबतक वेद पढ़नेका अधिकार नहीं हुआ जबतक शूद्रके तुल्य है, यहां विना यज्ञोपवीत हुए शूद्रकी समान तीनों वर्ण कहे १७१-१७२ अब आगे शूद्रका उपनयन नहीं होता यह दिखाते हैं ॥

न शूद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमर्हति ।

नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात्प्रतिषेधनम् ॥ १२६ ॥

यथा यथा हि सद्ब्रह्ममातिष्ठत्यनसूयकः ।

तथातथेयं चासुं च लोकं प्राप्नोत्यनिन्दितः ॥ १२८ ॥

धर्मेऽसवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः ।

मंत्रवर्जं न दुप्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च १२७ अ० १०

शूद्रको कोई पातक नहीं है और न कोई संस्कार योग्य हैं और न कोई वैदिक धर्ममें इसको अधिकार है और कहे हुए धर्म करनेका निषेध नहीं है १२६ निंदाको न करनेवाला शूद्र जैसा २ अच्छे पुरुषोंके आचरणोंको करता है वैसा २ इस लोक तथा परलोकमें उत्कृष्टताको प्राप्त होता है १२८ धर्मकी इच्छा वाले तथा धर्मको जाननेवाले शूद्र मंत्रसे रहित होकर भी सत्पुरुषोंके आचरण करते हुए दोनोंको नहीं प्राप्त होते किन्तु प्रशंसाको प्राप्त होते हैं १२७ अब वेद मंत्रका अर्थ मुनिये (यथेयां) इसमें प्रसंग देखना योग्य है सो इससे पहल यह मंत्र है इस मंत्रमें इमाम् इदम् शब्दसे प्रयोग है ॥

अग्निश्च पृथिवी च सन्नतेतेमेसन्नमता सदोवायुश्चान्तुरिक्षं
चसन्नतेतेमेसन्नमतामह आदित्यश्च द्याश्च सन्नतेतेमे सन्नम-
तासुद आपश्च वरुणश्च सन्नतेतेमे सन्नमतामहः सुससत्
सदोऽअष्टमीभूतसाधनिसकामौ २॥ ऽअर्ध्वनस्कुरुसंज्ञान-
मस्तुमेऽमुना ॥ १ ॥

(अग्निः) अग्नि (च) और (पृथिवी) भूमि (च) भी (सन्नते) परस्पर अनुकूलतासे संगत हैं (ते) ये दोनों (मे) मेरे (अदः) अमुककामनाके (सन्नमताम्) इसी प्रकार वशवर्ती करो (च) और (वायुः) वायु (च) और

(अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष (सन्नते) संगत हैं (ते० वे मेरे इत्यादि) (च) और (आदित्यः) आदित्य (च) और (द्यौः) दुलोक (सन्नते) जैसे परस्पर वशवर्ती हैं (ते० वे इत्यादि) (च) और (आपः) जल (च) और (वरुणः) वरुण (सन्नते) परस्पर संगत हैं (ते० वे) हे देव जिस आपके (सप्त) सात (संसद) अधिष्ठान अग्नि, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, दुलोक, अप, वरुण हैं, (अष्टमी आठवीं भूतसाधनी) प्राणियोंकी आधारस्वरूप वा उत्पादक भूमि है इन सबके अधिष्ठानरूप तुम (अध्वनः) हमारे भागोंको (सकामान्) सफल (कुरु) करो (मे) मेरी (अमुना) इस इष्टसे वा सवसे (संज्ञानं) संगति (अस्तु) हो, अर्थात् हे देव पथस्वरूप सप्तसंसद और आठवीं भूतसाधनी बुद्धिको हमारे अधीन करो अथवा विज्ञानात्माके प्रति कहते हैं हे देव ! कि सप्तसंसद, पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन और बुद्धि यह सात स्थान और आठवीं प्राणियोंको पश करनेवाली वाणी है आप हमारे भागोंको सकाम करो इनके संग मेरी संगति हो । विशेष अर्थ हमारे वेदभाष्यमें देखो अनन्तर यह मंत्र है ॥

यथेमांवाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शू-
द्राय चार्य्याय च स्वायत्वारिणाय च ॥ प्रियो देवानां दक्षिणायै द्रवु-
रिह भूयासमयं मे कामः समृध्यतामुप सादो नमतु ॥ य० अ० २६ मंत्रे

पूर्व मंत्रमें स्थित भूतसाधनी वाणीका अध्याहार होता है तब इसका यह अर्थ होता कि यज्ञके अन्तमें यजमान अपने भृत्योंसे कहता है (दक्षिणायै यथेमां भूतसाधनीं कल्याणीं वाचं जनेभ्यः आवदानि तथा त्वं कुरु इति शेषः)

भाव यह है कि (दक्षिणायै) दान देनेको जनोंके अर्थ (यथा) जैसे (इमाम्) इस भूतसाधनी (कल्याणीं) शोभना (वाचं) (दीयतां भुज्यताम्) दो भोजन ऐसी वाणीको (जनेभ्यः) सम्पूर्ण जनोंके निमित्त (आवदानि) सचकारसे कहता हूँ वैसे तुम भी करो और कहो कि जनोंके लिये (ब्रह्मराजन्याभ्याम्) ब्राह्मणक्षत्रियोंके निमित्त (च) और (शूद्राय) शूद्रके निमित्त (अर्थात्) यज्ञे निमित्त (स्वाय) अपने भृत्योंके निमित्त तथा (अरणाय) अति शूद्र निमित्त आशय यह कि दान भोजनमें किसी जातिका विचार नहीं है सबको चाहिये ऐसा करनेमें (देवानाम्) देवताओंका (दातुः) सबके देने परमेश्वरका (त्रियः) प्यारा (भूयासम्) होगा (मे) मेरा (अपम) धनमुप-
लब्धरूप यह (कामः) कार्य (समृध्यताम्) समृद्धिको प्राप्त हो (अदः)

परलोकमुखादि (उपनमत्तु) प्राप्त हो २ इसमें 'दक्षिणायै' और 'दातु' पद आनेसे स्पष्ट ही अन्न और दानकी महिमा विदित होतीहि ॥

यदि दयानंदजीका ही अर्थ माना जाय तो परमेश्वरकी वाणी भी माननी होगी जब वाणी हुई तो शरीर भी होगा और वेदाविर्भावप्रसंग भी स्वामीजीका स्वामीजीके ही लेखसे भ्रष्ट होजायगा, क्यों कि जब इस मंत्रसे उपदेशवत् अग्निआदिको उपदेश कर सक्तथे तो उनके अन्तर्वेदका प्रादुर्भाव होना असंगत है इससे शूद्रको वेदपठन पाठनका उपदेश करना अशुचिमें शुचिबुद्धिरूप अविद्या है और प्रथम तो यहां स्वामीजीसे यह पृच्छना है कि यह ब्राह्मणादिशब्द मंत्रमें जातिक बोधक हैं, अथवा जो तुमने पञ्चासवें वर्षमें परीक्षांस नियत करी है उस ब्राह्मणादि जाति बोधक हैं, जैसे आपन ८८ पृष्ठमें, माना है यदि प्रथम पक्ष कहेंगे तो ब्राह्मणत्वादि जाति सिद्ध होगई तो आपकी स्वकपोलकल्पित वर्णव्यवस्था है सो दत्तजलांजलि होगई, और यह भी विचारना चाहिये कि यह उपदेश आदिमें होना चाहिये वा अन्तमें होना चाहिये मध्यमें कैसे होसक्ता है क्यों कि (इमाम्) यह शब्द प्रयोग समीपवस्तुका बोधक है, सो अर्भातक चतुर्वेद विद्या समाप है नहीं, वक्ष्यमाणा है और यदि गुणकृत वर्ण व्यवस्थाको मानकर मंत्रमें ब्राह्मणादिशब्द कहेंगे तब ब्राह्मणत्वादिशून्यमें ब्राह्मणादि शब्द प्रयोग करनेसे ईश्वर भ्रान्त होगा क्योंकि तुम्हारे सिद्धान्तमें पूर्ण तो विद्वान् ब्राह्मण है सो अर्भातक हुआ नहीं, और जो पूर्ण विद्वान् है तिसको वेदविद्या उपदेशरूप ईश्वरकी आज्ञा निष्फल है, और शूद्रशब्द तमोगुणविशिष्टका वाचक है तिसको भी वेदविद्या उपदेशकी आज्ञा निष्फल है, और अरण शब्दार्थ जो अतिशूद्र है तिसमें तो सर्वथा उपदेश निष्फल है, जैसे ऊपरमें बीज बोना तैसे शूद्र और अतिशूद्रमें उपदेश निष्फल है, और जब जाति ही ब्राह्मणादिकोंकी लिख दी तो फिर (स्वीय अपने भृत्योंको) यह शब्द प्रयोग निष्फल ही हो जायगा क्या वे भृत्य चार वर्णोंसे पृथक् हैं, इस कारण शूद्रको वेदका अधिकार कदापि नहीं और भी मुनिये ॥ शूद्रकः सिवाय इतनोंका और निषेध है ।

**विद्याहवैब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमास्मि ॥ असूय-
कायानृजवेऽयतायनमावृषावीर्यवती तथा स्याम् नि० अ० २ खं० ४**

अर्थ—विद्या अधिदेवता कामरूपिणी होकर नियमित वेद वेदाङ्कके जाननेवाले ब्राह्मणके पास आकर बोली (गोपाय माम्) मेरी रक्षा कर (अहम्) मैं रहित हुई (शेवधिः) सजाना हूंगी किन्से रक्षा करना चाहिये (असूयकायानृजवेऽयताय) (असूयकाय) पराया अपवाद निन्दा करनेवाले (अनृजवे) जिसकी

मन वाणी देहकी असमानवृत्तिहा (अयताय) विप्रकीर्णन्द्रियाय जिसकी इन्द्रियां शुद्ध न हों ऐसे पुरुषसे मुझ मत कहां ऐसा करनेसे मैं वीर्यवती हूंगी । स्वामीजी लिखते हैं कि चाण्डालतकको वेदविद्या पढा दो यह निरुक्त भाष्ययुक्त कौनसे चरणके साथ गडापगये इससे नीचको कुटिल शूद्रोंको कदापि विद्या नहीं देनी इसी प्रकार स्त्रियोंको वेदादि पढनेमें अधिकार दिया है और (ब्रह्मचर्यण कन्या) इस मंत्रका अर्थ उल्टा लिखा है और इसमें स्त्रियोंको वेद पढना नहीं लिखा और जो चाहें सो पढ़ें केवल स्त्रीशूद्रको मंत्रभागका पढना मंज किया है और वेदवाक्यका अर्थ यह है कि (ब्रह्मचर्यण युवानं पतिं कन्या विन्दते) यह अन्वय हुआ अर्थात् ब्रह्मचर्यसे जवान हुये पतिको कन्या प्राप्त होवे और (इमं मंत्रं पानी पठेत्) पहले तो इसका पता ही नहीं लिखा कि कहांका है तो भी इसकी व्यवस्था इस प्रकार है कि-

वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः ।

पतिसेवा गुरो वासो गृहार्थाग्निपरिक्रिया । मनुः अ० २ श्लो० ६७

विवाहमें वेदमंत्रसे संस्कार होताहै यही स्त्रियोंको यज्ञोपवीत है, पतिसेवा करनी यही गुरुकुलका वास है, गृहका कामकाज करना अग्निकी सेवा है, पतिके सन्निधिमें विवाहमें संस्कारके अर्थ तथा कहीं यज्ञमें पत्नीके मंत्र बोलनेकी विधि हैं, सो ऋत्विक् कहलादेतेहैं कुछ पढनेकी विधि नहीं है, गार्गी आदि स्त्रियें मंत्र-भागको छोड और सब कुछ पढी थीं इससे ।

स्त्री शूद्रको * वेद न पढना और भी सुनिये ॥

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ मनुः ॥ २।१६८ ॥

जो ब्राह्मण वेदको छोड और विद्याओंमें परिश्रम करता है वो जीते हुएही शूद्रपनेकूं वंशसहित प्राप्त होजाताहै अब विचारनेकी बात है जब कि वेद नहीं पढनेसे शूद्रपना प्राप्त होता है तो शूद्र कैसे वेद पढ सकते हैं क्योंकि जो ब्राह्मण भी वेद न पढे तो शूद्रसरीखा हो जाय जब शूद्र वेद पढे तो वोह शूद्र कैसा, तीन वर्ण तो वेद विना पढे शूद्रसरीखे होजाते हैं, आप उन्हीं अवैदिक शूद्रोंको वेदका अधिकार देते हो, धन्य है आपकी बुद्धि, मालूम होता है कि किसी शूद्रने कुछ सुकादिया है नहीं तो शूद्रोंकी ऐसी तरफदारी न करते कि पूर्व तो अधिकार नहीं दिया, यहाँ लिखादिया और शूद्रको वेदमें अनधिकार होनेसे ईश्वरमें पक्षपातका दोष नहीं

* भास्करप्रकाशक कर्ताको जब कोईयुक्ति न सूझी तो अपनी ओरसे एक अधिकार-मीमांसा बनाई पर इससे क्या शूद्रको वेदाधिकार सिद्ध हो सकता है ?

वासक्ता क्योंकि उसके कर्म ही जब अनधिकार और शूद्रपनके थे तब तो उसका कल्याण उस शरीरकेही धर्मसे है इससे कर्मानुसार सुख दुःख ब्राह्मणशूद्रादि होनेसे अपने २ कार्य और धर्मके सब पृथक् २ अधिकारी हैं यदि दोग देते हो तो ईश्वर धन संतान भी सबको बराबर देता और जब कर्मसे न्यूनधिक है तो जातिभी कर्मसे है इसका विशेष वर्णन जातिप्रकरणमें लिखेंगे ॥

स० पृ० ५० पं० १० अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः ॥

शुरौ वसन्संचिनुर्याद्ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ २ । १६४

इसी प्रकार कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेदार्थके ज्ञानरूप उत्तम तपको बढ़ाते जायें ॥ ४७ । १६

समीक्षा—इस श्लोकमें स्वामीजीने कुमारी ब्रह्मचारिणी यह अर्थ कौनसे पदसे उद्धृत किया है सो नहीं विदित होता और उपनयनका सम्बन्ध भी शायद कन्याके साथ लगाया होगा क्यों कि चिना उपनयनके वेद नहीं पढाया जाता दयानन्दजीके मतमें कन्याका भी उपनयन लिखा है धन्य है (संस्कृतात्मा द्विजः शनैः) इसमें द्विजशब्दसे केवल ब्रह्मचारीहीका ग्रहण होताहै कन्याका नहीं और वेदकन्याको न पढाना यह पूर्वही लिख चुके हैं इति ॥

सृष्टिक्रमप्रकरणम् ।

स० पृ० ५४ पं० १४ जो जो सृष्टिक्रमसे विरुद्ध है वोह सब असत्य है जैसा विना मातापिताके योगसे पुत्रका होना तथा १२ पंक्तिमें जो ईश्वरके गुण कर्म स्वभाव और वेदके अनुकूल हो वोह सब सत्य और उसके विरुद्ध असत्य है ५२।२९

समीक्षा—न जाने स्वामीजी स्वप्नावस्थामें कभी महम्मद साहबकी तरह ईश्वरके पास हो आयेंगे जो उसने इन्हें सारी सृष्टिका क्रम उपदेश कर दिया, जिससे इन्हें यह बात निश्चिन्त भालूम होगई है कि ईश्वरकी सृष्टिका विषय इतना ही है पेदमें तो ऐसा लिखा है कि ॥

एतावानस्यमहिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः ॥ पादोस्य विश्वभूता-
नि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ यजु० अ० ३१ मं० ३

ईश्वरकी विभूति इतनीही है यह नहीं किन्तु इससे भी अधिक है, यह जो कुछ विश्व जीवों सहित है यह उसकी महिमाका एक भाग है, और शेष तीन भागमें प्रकाशमान मोक्षरूप आप हैं और ब्राह्मणवाक्यभी कहते हैं (नाहं विदाथ न तं विदाथ) हे मैंनेयी ! मैं कौनहूँ तू नहीं जानती सो कौन है यह भी तू नहीं जानती और गीतामें भी लिखा है कि (बुद्धेः परतस्तु सः) कि वोह परमेश्वर बुद्धिसे परे है

जब वोह बुद्धिसे परे है तो उसकी कार्य पूर्णतासे कौन जान सकता है पर स्वामीजी तो शरीर रहते भी सृष्टिका क्रम सब उससे पृच्छिआये, क्यों जी ॥

तस्मादश्वाऽअजायन्तयेकेचोभयादतः ॥ गावोहजाञ्जि-

रेतस्मात्तस्माज्जाताऽअजावयः ॥ यजु० अ० ३१ मंत्र ८

उस परमेश्वरसे अश्व और जो कोई दूसरे पशु ऊपर नीचेके दांतवाले हैं उत्पन्न हुए उससे गौ बैल उत्पन्न हुए उससे भेड बकरी उत्पन्न हुई ॥

अब स्वामीजी बतावें कि आप तो उत्पत्ति स्त्रीपुरुषके योगसे मानते हैं यह घोडे बैल भेड बकरी कैसे उत्पन्न हुए औरभी मुनिये ॥

योर्वैश्रह्मणांविदधातिपूर्वम् । श्वे०

जिस परमेश्वरसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, जब आप स्त्रीपुरुषके योगसे उत्पत्ति मानते हैं तो आपने ईश्वरकीभी लुगाई बनाई होगी जिससे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए हैं और घोडे आदिके उत्पन्न करनेकोभी स्त्रियें होनी चाहिये फिर वे ईश्वरकी स्त्रियें कहांस आई यह प्रश्न होगा इससे यह आपका कपोलकल्पित सृष्टिक्रम सब भ्रष्ट हुआ जाता है धन्य है उसकी महिमाको जाननेकी कहां सामर्थ्य है वोह सब कुछ करता है बिना मातापिताके आपने भी पृ० २३४ पं० १९ में अनेक मनुष्योंकी उत्पत्ति मानी है यहां सृष्टिक्रम कहां उडगया उसे कोई जान नहीं सक्ता क्योंकि (पराम्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते) उसकी पराशक्ति अनेक प्रकारकी मुनी जाती है अब भी कभी २ एसे आश्चर्य प्रतीत होते हैं जो कभी पूर्व नहीं हुए सृष्टिक्रम तो दूर रहे स्वामीजीको अपनी भी खबर नहीं है यदि खबर होती तो आप कहीं कुछ कहीं कुछ यह विरुद्धतासे भरा हुआ 'सत्यार्थप्रकाश' न लिखते, तथा पहला सत्यार्थप्रकाश भी भ्रष्ट होजानेसे आपको वोह अपमान कर नया गडना न पडता, जो कि यहां आपने सृष्टिक्रमका बहाना कर टट्टीकी ओलटमें शिकार खेला है, जो बात समझम नहीं आई लिख दिया कि सृष्टिक्रमके विरुद्ध है कहीं तो लिख दिया होना कि सृष्टिक्रम इतना है जो मादूम तो होजाता फिर आपको बेमहरी प्रमाण देते, वेदानुकूलताका वर्णन आगे लिखेंगे ॥

स० पृ० ५७ पं० १ 'सम्भवति यस्मिन्स सम्भवः' कोई कहे किर्मति पदाड उत्रापे मृतकः निलापे समुद्रमें पत्थर तरापे परमेश्वरका अवतार हुआ यह सब बातें सृष्टिक्रमके विरुद्ध होनेमें असंभव हैं ॥ ५५ । १३

समीक्षा-स्वामीजीका मन तो उनकी बुद्धि है जो बात इनकी बुद्धिके अनुकूल हो पटी मत्व जो बुद्धिके प्रतिकूल हो वोह सृष्टिक्रमके भी प्रतिकूल होगी आप वेदानुकूल और सृष्टिक्रमानुकूल का नाम धरते हैं यां कहां कि हमारा

शुद्धिके अनुकूल होना चाहिये, यदि किसी योगसे आपकी भेंट होती तो वह मुर्दा भी जिलाकर दिखा देता, और आपकी इस शुद्धिका भी सुधार देता, तथापि जिन ग्रंथोंका आपने सत्यार्थप्रकाशमें प्रमाण लिखा है उसीसे हम यह सब बातें दिखाते हैं महाभारतके अश्वमेध पर्वके ६९ अध्यायमें देखो श्रीकृष्णने परीक्षितको जो मृतक उत्पन्न हुआ था पुनर्जीवित किया, वाल्मीकिमें लिखा है कि रामचंद्रके राज्यमें एक शत्रुक नाम शूद्र तप करता था इस कारण उस अनधिकारिक पापसे एक ब्राह्मणका पुत्र मरगया. रामचंद्रने उस शूद्रको मार ब्राह्मणकुमारको जीवित किया और श्रीकृष्णने गोवर्द्धन उठाया, महावीरजी लक्ष्मणजीके अर्थ संजीवन घुंटीवाला पहाड़ उठा लाये थे, समुद्रपर पुल बांधा हुआ आजतक मौजूद है, आखिं हाथें तो देख आंआं, यह लंकाकाण्डमें स्पष्ट है, और (आनो-पदेशः शब्दः) शब्द प्रमाण आप मानहीं चुंरु हैं सो वाल्मीकिजी पूर्ण आन थे उन्होंने ही नल नीलको लिखा है कि इन्होंने पुल बांधा, यह पत्थर समुद्रमें नहीं ता क्या आपके सत्यार्थप्रकाशपर तरं थे और सम्भव किसे कहते हैं, जो कूठ भी होनाय उसे संभव कहते हैं समथ पुरुषोंसे जो सम्भव है वही असमथोंका असंभव है अवतार विषय सतमसमुद्रासमें लिखेंगे इससे यह भी विदित हांगया कि शूद्रको तप करनेका अधिकार नहीं है पर जो कहीं आज दिन रेल तार न होता तो स्वामीजीको यह भी असंभव विदित होता ॥

पठनपाठनविधिप्रकरणम् ।

स० पृ० ६८ पं० १८ आर्षग्रंथोंका पठना ऐसा है जैसा कि समुद्रमें गोता लगाना और बहुमूल्यमोतियोंका पाना अष्टाध्यायी माहाभाष्य पठाना पं० १९ यास्कमुनिकृत निषंदु पं० २१ तदनन्तर पिंगलाचार्यकृत छन्दोग्रन्थ पठे पं० २३ फिर मनुस्मृति वाल्मीकिरामायण और महाभारतके अन्तर्गत विदुर्गांति आदि काव्य रीतिसे पदच्छेद आदि पठे पृ० ७० पं० ५ आर्षुवंद चरक मुश्रत चार वर्षमें पठे पृ० ७० पं० १७ नारदसंहिता आदि आर्षग्रंथ पठे पृ० ७० पं० २० ज्योति-शशास्त्र सूर्यसिद्धान्तादि जिसमें बीजगणित अंकविद्या भूगर्भ यथाचन मौखि फिर पृ० ७१ पं० ४ से पूर्व मीमांसा ध्यासकृतभाष्य वैशेषिक गीतमकृत भाष्यमहित, न्यायसूत्र वात्स्यायनभाष्यमहित पतञ्जलिकृतयोगपर ध्यामकृत भाष्य, कपिल-मुनिकृत सांख्यपर भाग्यारमुनिकृत भाष्य, वेदान्तपर वाग्न्यायन और वाधा-यनमुनिकृत भाष्य वृत्तिसहित पडाये, इन सूत्रोंको कल्पके अंगोंमेंभी गिना चाहिये, ऋग्-यजु-सामजपर्यं चारों वेद ईश्वरकृत हैं वीं एतरेय ज्ञनरथ

साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, नियण्डु, छन्द और ज्योतिष, छः वेदोंके अंग मीमांसादि वेदोंके उपांग आयुर्वेद धनुर्वेद गन्धर्व-वेद और अधर्ववेद यह चारवेदोंके उपवेद, इत्यादि सब ऋषि मुनियोंके किये हुए ग्रंथ हैं इनमें जो जो वेदविरुद्ध प्रतीत होवे उस उसको छोड़ देना क्यों कि वेद ईश्वरकृत होनेसे स्वतः प्रमाण अर्थात् वेदका प्रमाण वेदहीसे होताहै, ब्राह्मणादि सब ग्रंथ परतः प्रमाण वेदाधीन हैं, और पृ० ६९ में, पं० १ ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य एतरेय तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, इन दश उपनिषदोंको पठना ॥ ६८ । ६ से ।

समीक्षा—यहां तो स्वामीजीने बड़ीभारी चाल खेली है जरा आप अपने ऊपर लिखे हुएको तो विचार कीजिये जो, आप सत्यार्थप्रकाश पृ० ७१ पं० १ में लिखते हो कि (ऋषिप्रणीत ग्रंथोंको इस लिये पठना चाहिये कि वे बड़े विद्वान् सब शास्त्रवित् और धर्मात्मा थे) जब कि ऋषिप्रणीत ग्रंथोंमें भी आप लिखते हैं कि वेदानुकूल जो बात होगी वह मानी जायगी, तो उन ऋषियोंकी पूर्ण-विद्वत्ता कहां रही, और वे धर्मात्मा किस प्रकार होसके हैं, जो वेदविरुद्ध कोई बात कहे यह आपने पूर्ण विद्वान् ऋषियोंकी निन्दा करी है, तो आपको मनुजीके वाक्यानुसार हम यह श्लोक भेंट करते हैं ॥

योवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्विजः ।

स साधुभिर्वाहिष्कार्यो नास्तिको वेदानिन्दकः ॥ मनु ०२।१९

जो वेद और आप्त पुरुषोंके किये शान्त्रोंका तर्कसे अपमान करताहै उस वेद-निन्दक नास्तिकको जाति पंक्ति और देशसे बाहर निकाल देना चाहिये ॥

अब कहिये आप इन्हीं महात्माओंके ग्रंथोंमें वेदविरुद्धता उहराते हो तो अब आपकी क्या-दशा की जाय, जब आपको वेदानुकूल ही प्रमाण है तो वृथा और ग्रंथोंमें भटकते हो क्यों कि आपको तो वही बात प्रमाण होगी जो वेदमें होगी । फिर औरोंके माननेकी आवश्यकता क्या है, पर ऐसा करनेसे आपका काम कैसे चल सकताहै आप तो अपने अनुकूल होनेसे सब कुछ मानते हैं, भला यह तो कहिये यह सत्यार्थप्रकाशकी रचना कौनसे वेदके अनुकूल है, आप तो प्राचीन ऋषियोंसे भी अपनेको अधिक मानते हा उन महात्माओंका लेख तो वेदविरुद्ध होगया जो कि पूर्ण विद्वान् थे, और आपका लेख जो स्वार्थपरता और वेदवि-

१ इसीके आगे लिखते हैं कि और अनार्ष जिनका आत्मा पशुपात सहित है उनके बनाये द्युये ग्रंथ भी वैसे ही हैं । इस वचनसे आर्ष अनार्ष एकसे बनाये और दयानन्दके ग्रंथ भी पशुपाती होनेसे वैसे ही हैं ।

अयोस पूर्ण है सत्य है, धन्य है यह बड़ाई ही तो आपका गुण प्रगट करती है। भला यह तो घताओ कि (अहरहः सन्ध्यामुपासीत, स्वर्गकामो यजेत) अर्थात् रोज रोज संध्या करो स्वर्गकी इच्छा ही तो यज्ञ करें यह विधिवाक्य यज्ञोपवीत मंत्रोंके ऋषिदेवता और उनके प्रयोग, यह पंचयज्ञ आदि यह कौनसे मंत्रभागके अनुकूल हैं, और कौनसे मंत्र इनके विधायक हैं वताओ तो सही जब मंत्रभागमें यह वार्ता नहीं तो आपके मतानुसार यह विधिकर्मकाण्ड सब वेदविरुद्ध हुआ, और यह पठन पाठन शिक्षा कौनसे मंत्रभागके अनुकूल है, और संन्यासी होकर चोगा बूट चूता पहरना, दुक्का पीना कुरसी मेजको ही काममें लाना, विरागी होकर रुपया जमा करना यह कौनसे मंत्रभागके अनुकूल है महात्माजी जब आप वेदके अर्थ लिखने बैठते हो तो आप उसके अर्थको ब्राह्मण निघण्टु महाभाष्य उपनिषद्से सिद्ध करते हो, कि इस शब्दका निघण्टुमें यह अर्थ है, शतपथमें इसका आशय इस प्रकार कथन किया है, इस कारण इसका यह अर्थ हुआ जब यह दशा है कि बिना ब्राह्मण निघण्टुके आप वेदका अर्थ सिद्ध नहीं कर सके तो वे ब्राह्मण निघण्टु वेदके अर्थको सिद्ध करनेसे स्वतः सिद्ध और स्वतःप्रमाण क्यों नहीं क्यों कि मंत्रवर्णनमें तो यह लिखा ही नहीं कि इसका अर्थ इस प्रकार करना, यह विधि तो ब्राह्मण निघण्टु आदिमें ही कथन करी है कि मंत्रका यह अर्थ है और यह इसके प्रयोगकी विधि है इससे इनका वेदवत् प्रमाण है इन ग्रंथोंमें अंश भी वेद विरुद्ध नहीं है और इसी कारणसे (मंत्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्) मंत्र और ब्राह्मणका नाम दोनों मिलकर वेद कहा जाता है अब कहिये इन ग्रंथोंसे अर्थ करनेमें वेदानुकूलता आपकी कहाँ गई और जिन ग्रंथोंमें थोड़ा भी असत्य है आप उन्हें त्यागन करने कहते हैं जैसा कि स० प्र० पृ० ७१ पं० ३० में लिखा है (विपसंपृक्तावत् त्याज्याः) जैसे अत्युत्तम अन्न विपसं संयुक्त होनेसे छोड़ने योग्य होता है वैसे ही असत्यतामिश्रित ग्रंथ त्याज्य है और पृ० ७२ पं० १२ (असत्यमिश्रं सत्यं दूरतस्याज्यमिति) असत्यसे युक्त सत्य भी दूरसे छोड़ना चाहिये ऐसे ही असत्य मिश्रित ग्रंथ भी त्यागने, क्यों कि जो सत्य है सो वेदादि सत्यशास्त्रोंका है मिथ्या उनके घरका है वेदके स्वीकारमें सब सत्यका ग्रहण हो जाता है और जो इन मिथ्याग्रंथोंसे सत्यका ग्रहण करना चाहि तो असत्य भी उसके गलेमें मड़नाता है यह पृ० ७२ पं० ३ से ७ पंक्ति तक कथन है ॥

जो यह दशा है तो ब्राह्मणादि ग्रंथोंमें भी आपके कथनानुसार असत्य है तो विपवत् होनेसे इनका भी त्यागन करना चाहिये, फिर इनको क्यों मानते हो यह आपका बड़ाभारी अन्याय है कि जिस थालीमें खांय उसीमें छेद करें यह आपकी बड़ी भारी भ्रान्ति है, कि ब्राह्मणादि ग्रंथोंमें वेदविरुद्धता मानते है

यदि आप इनमें भी असत्य और वेदविरुद्ध बताते हो तो फिर इन्हींका प्रमाण देते आप क्यों नहीं लजाते, आप अपने पूर्वलखको बड़ी जल्दी भूलगये, विष मिला अमृत भी विष ही होजाताहै वस इसीने मारदिया आपका सत्यार्थप्रकाश और वेदभाष्य भूमिका असत्य होनेसे त्याज्य है ॥

स० पृ० ७१ पं० १७ नीचे लिखे जालग्रन्थ समझने चाहिये ॥ ७२ । ६

व्याकरणमें कातंत्र, सारस्वत, चन्द्रिका, शंखर, मुग्धबोध, कौमुदी, मनोरमादि कोशमें अमरकोशादि, छन्दोग्रन्थमें वृत्तरत्नाकरादि, शिक्षामें: 'अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा' इत्यादि, ज्योतिषमें शांभुबोध, मुहूर्तचिन्तामणि आदि, काव्यमें नायिकाभेद, कुवलयानन्द, रघुवंश, माघ, किरातार्जुनीय आदि, मीमांसामें धर्मासिंधु, व्रतार्कादि, वैशेषिकमें तर्कसंग्रहादि, न्यायमें जागदीशी आदि, योगमें हठप्रदीपिकादि. सांख्यमें सांख्यातत्वकौमुद्यादि, वेदान्तमें योगवासिष्ठ पंचदश्यादि, वैद्यकमें शार्ङ्गधरादि, स्मृतियोंमें एक मनुस्मृति इसमेंभी प्रक्षिप्त श्लोक अन्य सब स्मृति सब तंत्र ग्रंथ सब पुराण सब उपपुराण तुलसीदासकृत भाषा रामायण रुक्मिणीसंगल आदि और सब भाषा ग्रन्थ यह सब कपोलकल्पित मिथ्या ग्रन्थ हैं ७१ । १० पृ० ७० पं० २५ परन्तु जितने ग्रह जन्मपत्र राशि मुहूर्त आदि फलके विधायक ग्रन्थ हैं उनको झूठ समझके कभी न पढ़ें ॥७०॥१६

समीक्षा-यहां तो कौमुदीकी यह निन्दा और जब आप मरे तो निजवस्तेमें व्याकरणसर्वस्व और सिद्धान्तकौमुदी यह दो ग्रन्थ निकले, इन व्याकरणोंके ग्रंथोंमें क्या मिथ्यापना है क्या इन ग्रन्थोंने अष्टाध्यायीका खण्डन किया है; कौमुदी आदिकोंमें तो पाणिनिकृत अष्टाध्यायीके सूत्रोंकी वृत्ति की है यदि वृत्ति करनेहीसे वे जाल ग्रन्थ आपने बताये तो तुम्हारा रचित वेदाङ्गप्रकाश जो अष्टाध्यायीकी भाषाटीका कौमुदीकी रीतिपर है वोह भी मिथ्या ही होना चाहिये कोशमें यदि निषण्डु जिसमें वैदिक शब्द हैं पढ़ें और अमरकोशादि न पढ़ें तो लौकिक शब्दोंके अर्थ आपके सत्यार्थप्रकाश या वेदभाष्यभूमिकासे करें काव्योंसे आपकी शत्रुता क्यों है, क्या यह भी आजीविकाको ही रचना कियेई यदि यह काव्य जिनसे व्युत्पत्ति होती है न पढ़ें तो आपका बनाया संस्कृत वाक्यप्रबोध जिसमें सेकड़ों अशुद्धि भरी पड़ी हैं उसे पढ़ें, जो और भी बुद्धि भ्रष्ट होनाय, तर्कसंग्रहमें कौनसी बात वैशेषिकके विरुद्ध है, और आपने भी तो ५४ पृष्ठसे ६६ पृष्ठतक तर्कसंग्रह ही लिखी है, यह आपकी बड़ी भारी चालाकी है, कि कोई हमारा चेला सत्यार्थप्रकाशमेंसे निकालकर अलग छपालेगा, तो तर्कसंग्रहके स्थानमें यही काम आवेगा और हमारा नाम होगा, यह लिखा तो होता, कि तर्कसंग्रहने कौनसी आपकी रोजी छीन ली और उसमें विरुद्ध कौनसी बात है पर

हृदको क्या करिये और जब मनुमें प्रक्षित श्लोक हैं तो यह भी विषमिभित अन्नकी नाई आपने त्यागन क्यों नहीं किया, यदि इस भी छोड़ते तो काम कैसे चलता पुराणोंकी सिद्धि आगे चलकर करेगी, तुलसीदासजीने क्या बात विरुद्धताकी लिखी है और जब सब भाषाके ग्रन्थ कपोलकल्पित हैं तो आपका सत्यार्थप्रकाश वेदभाष्य तथा भूमिका आप्योंदेशपरन्माला आदि जो कुछ आपकी भाषाकी गदंत है यह भी कपोलकल्पित और त्याज्य हैं, भाषाकी अतिव्याप्ति होनेसे, जो आप अपनी बनाई भाषा माने तो औरोंके बनाये क्यों प्रमाण नहीं ? श्रीमारी होनेसे आप अँगरेजी दवाई उडाना और शार्ङ्गधरको जाल ग्रन्थ बताना, धन्य है यदि जन्मपत्र मुहूर्त मिथ्या हैं तो संस्कार विधिमें यज्ञोपवीत विवाहमें पुण्यनक्षत्र शुक्लपक्ष उत्तरायण आदि यह मुहूर्तविधि क्यों लिखी हैं, अब मुश्रुतका भी प्रमाण सुनिये जिसके प्रमाण आप सत्यार्थप्रकाशमें बहुधा लिखते हैं ।

उपनयनीयस्तु ब्राह्मणः प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहूर्तनक्षत्रेषु प्रश-
स्तायां दिशि शुचौ समे देशे चतुर्हस्तं चतुरस्रं स्थंडिलमुपलिप्य
गोमयेन दग्धं संस्तीर्य पुष्पैर्लाजभक्तै रत्नैश्च देवताः पूजयित्वा
विप्रान् भिषजश्चेत्यादि ॥ सुश्रुतसूत्रस्थान अ० २

अर्थ—दीक्षा योग्य तो ब्राह्मण है अच्छी तिथि करण मुहूर्त अच्छी (पुण्य हस्त भ्रवण अश्विनी) नक्षत्रमें उत्तर वा पूर्व श्रेष्ठ दिशामें पवित्र समान देशमें चौकान चार विलापंद अथवा चार हाथकी वेदी रचे, उसको गोबरसे लीप उसपर कुशा विछावे पुण्य खील रत्नादिसे देवताओंका पूजन कर ब्राह्मण वैद्योंका पूजन करे (जब शिष्य हो) पुनः शकुन ॥

ततो दूतनिमित्तशकुनं मंगलानुलोम्येनातुरगृहमभिगम्योपवि-
श्यातुरमभिपश्येत् स्पृशेत् पृच्छेच्च० सु० सूत्र० अ० १०

अर्थ—जब दूतके साथ वैद्य जाय तो निमित्त—सुन्दरगन्धादि शकुन—पक्षियोंकी चेट्टादि मंगल स्वस्तिक पूर्ण घटादि इनको विचारे फिर रोगीके पास जाय देखे लुवे और पूछे ॥

इन वाक्योंसे स्पष्ट है कि, मुश्रुत आदि महर्षि भी ज्योतिष शकुन ग्रह नक्षत्रादि अनुसार शुभाशुभ फल मानते थे, जब आपने इन ग्रन्थोंको प्रमाण माना है मुहूर्तादि स्वयं सिद्धही है तिससे ग्रहादि फलका न मानना आपकी बड़ी भूल है वेदसे आगे लिखेंगे ॥ *

* मा० प्र० से इस प्रसंगमें कुछ करते न बना पुराणोंके विरोध वे पते लिखे हैं जिसका उत्तर धर्मदेशाकरमें दिया है ।

इसमें इतिहासपुराणादि पांच नाम पृथक् २ ग्रहण किये हैं तथा और भी कहते हैं- सहोवाच, ऋग्वेदं भगवोध्योमि यजुर्वेदं * सामवेदमाथर्वणं चतुर्थ- मितिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदं पित्र्यं * राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या * सर्पदेवयजनविद्यामेतद्भगवोध्योमि ॥ छां० प्र० ७ खण्ड १

नारद बांटे ऋग्वेदको स्मरण करताहूं तथा साम, यजु, अथर्व वेदको स्मरण करताहूं (इतिहासपुराण पंचमं वेदानां वेदं) और इतिहास पुराण पांचवां वेद पढ़ाहै (पित्र्यं) श्राद्धकल्प (राशिं) गणित (देवम) 'उत्पातज्ञानम्' जिससे देवताओंके किये हुए उत्पातका ज्ञान होताहै (निधिं) महाकालादि निधिशाम् (वाकोवाक्यं) तर्कशाम् (एकायनं) नीति शाम् (देवविद्यां) निरुक्तम् (ब्रह्मविद्याम्) ब्रह्मसम्बन्धी उपनिषद् विद्याकूं (भूतविद्यां) भूततंत्रकूं (क्षत्रविद्यां) यजुर्वेदकूं (नक्ष- त्रविद्यां) ज्योतिषकूं (सर्पदेवयजनविद्यां) सर्पविद्यागारुडिगन्धयुक्त- नृत्यगीतादि पाद्य शिल्पज्ञानकूं भी मैं स्मरण करताहूं ॥

देखिये इस छान्दोग्यके वाक्यमें कितनी विद्या मिट्ट होगई और यह भी पुराण इनसे पृथक् ही ग्रहण किया है और मुनिये ॥

अरेस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेवैतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोथर्वागिरस इतिहासः पुराण विद्या उपनिषदः श्लोकासूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्ट हुतमाशितं पायितगयञ्जलोकः परश्च लोक सर्वाणि च भूतान्यस्यैवे- तानि सर्वाणि निश्चसितानि ॥ बृह० अ० ४। ११ कं० ब्रा० ८.

इस परमेश्वरके निश्चसित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास पुरा- णविद्या, उपनिषद्, श्लोक सूत्र, व्याख्यान, अनुव्याख्यान हैं जिसमें कोई कथामसंग होता है सो इतिहास १ जिसमें मर्गादि जगत्की एवं अवस्थाका निरूपण होताहै सो पुराण २ उपामना और आत्मविद्याका प्रतिपादक वाक्य है सो विद्या ३ उपास्य देवके रहस्यका नाम उपनिषद् है ४ जो श्लोकनाममें मंत्र बदे गाने हैं वे श्लोक हैं ५ जो मंत्रिन अर्थका प्रतिपादक वाक्य है सो सूत्र है ६ जिस वाक्यमें निमरा विस्तार होताहै सो व्याख्यान है और जिस वाक्यमें व्याख्या- नको भी स्पष्ट किया जाय सो अनुव्याख्यान है ॥

पुनः आश्वलायनसूत्र अ० ३ पंचयज्ञप्रकरण ।

अथ स्वाध्यायमधीयीत ऋचो यजू ५पि सामान्यथर्वा-
गिरसो ब्राह्मणानि कल्पान् गाथानाराश ३ सीरितिहासः
पुराणानीत्यमृताहुतिभिर्यदृचोऽधीतेपयसः कुल्या अस्थ
पितृन् स्वधा उपक्षरन्ति यद्यजू ५पि घृतस्य कुल्या यत्सा-
मानि मध्वः कुल्या यदथर्वागिरसः सोमस्य कुल्या यद्ब्रा-
ह्मणानि कल्पान् गाथा नाराश ३ सीरितिहासपुराणानी-
त्यमृतस्य कुल्याः स यावन्मन्येत तावदधीत्यैतया परि-
दधाति नमो ब्रह्मणे नमोस्त्वग्रये नमः पृथिव्यै नम औप-
धीभ्यो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे महते
करोमीति ॥

आशय यह है कि जो ऋगादि चारों वेदोंके और ब्राह्मणादि ग्रंथोंको कल्प
गाथादि सहित पढ़ते हैं उनके पितरोंको स्वधासे अभिषेक होता है, ऋग्वेदके
पढ़नेवालोंके पितरोंके दूधकी कुल्या, यजुर्वेदके पढ़नेवालोंके पितरोंको घृतकी
कुल्या, सामवेदके पढ़नेवालोंके पितरोंके मधुकी कुल्या, अथर्वगिरसके पढ़नेहारके
पितरोंके सोमकी कुल्या, और ब्राह्मण कल्प नाराशसी इतिहास पुराणके पाठ
करनेवालोंके पितरोंके अमृतकी कुल्या प्राप्त होती है इसकारण इनका पाठ करना,
इश्वर अग्नि पृथ्वी वाक्स्पति विष्णु देवको नमस्कार है ॥

और महाभाष्यमें भी १ आह्निकमें शब्दप्रयोगविषयमें पुराणको पृथक् गिना है ।

सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाश्चत्वारो वेदाः सांगाः सर-

इस्या बहुधा भिन्ना एकशतमध्वर्युंशाखाः सहस्रवर्त्मा साम-

वेदः एकविंशतिधा बहुच्यव्रवधाऽथर्वणो वेदा वाकोवाक्य-

मितिहासः पुराणं वैद्यकमित्येतावाञ्छब्दस्य प्रयोगविषय इति ।

सातद्वीप महिन पृथ्वी तीनों लोक शिक्षाकल्पादि अंगमहित चारों वेद (सर-
इस्याः) उपनिषद् एकसौ एक शाखा यजुर्वेदकी, सहस्र शाखा सामवेदकी-
इकीस ऋग्वेदकी नौ शाखा अथर्ववेदकी (वाकोवाक्यम्,) तर्कादि इति-
हास पुगण वैद्यक इनमें शब्दप्रयोग होता है, यदि नाराशमीका नाम ही पुगण
होता तो मांग लिम्कर फिर पुगण लिखनेकी क्या आवश्यकता थी, परोंके

ग्रंथोंके वाक्यसे यह बात सिद्ध है कि, ब्राह्मणभाग उपनिषद् सूत्रादिसे पृथक् ही कोई पुराण और इतिहास संज्ञावाले ग्रंथ हैं यदि इतिहासका पुराण विशेषण मानो तो इतिहास पुँल्लिंग और पुराण नपुंसकलिंग है, सो पुल्लिंग और नपुंसकल्लिंगका विशेषण हो नहीं सक्ता, इससे यह विदित होताहै कि पुराणसे इतिहास भी कोई पृथक् ग्रंथ है, सो न्यायके भाष्यकार महर्षि वात्स्यायनजी चतुर्थ अध्याय प्रथम आह्निकके ६२ सूत्रपर जो कथन करते हैं सो आपके सामने दिखाया जाताहै जिससे विदित हो जायगा कि ब्राह्मणादि भागसे अतिरिक्त कोई पुराणोतिहास संज्ञक ग्रंथ है ॥

समारोपणादात्मन्यप्रतिषेधः । न्या० अ० ४ आ० सू० ६२

(भाष्यम्) तत्र प्राजात्यामिष्टिं निरूप्य तस्यां सार्ववेदसं दृत्वाऽऽत्मन्यमी-
न्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेदिति श्रूयते तेन विजानीमः प्रजावित्तलोकैपणायाश्चाव्यु-
त्थाय भिक्षाचर्य्यं चरन्तीति; एपणाभ्यश्च व्युत्थितस्य पात्रत्रयान्तानि कर्माणि
नोपपद्यन्ते इति नाविशेषेण कर्तुः प्रयोजकफलं भवतीति चातुराश्रम्यविधानाच्चेति
हासपुराणधर्मशास्त्रेष्वेकाश्रम्यानुपपत्तिः तदप्रमाणमितिचेन्न प्रमाणेन खलु ब्राह्मणे-
नेतिहास पुराणस्य प्रामाण्यमन्यनुज्ञायते ते वा खल्वेते अथर्वागिरस एतदिति-
हासपुराणस्य प्रामाण्यमन्यवदन् 'इतिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेद इति' तस्माद-
युक्तमेतदप्रामाण्यमिति, अप्रमाणे च धर्मशास्त्रस्य प्राणभृतां व्यवहारलोपाह्लोको
च्छेदप्रसंग इष्टप्रकृतसामान्याञ्चाप्रामाण्यानुपपत्तिः य एव मंत्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रव-
क्तारश्च ते खल्वितिहासपुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति विषयव्यवस्थापनाच्च यथाविषयं
प्रामाण्यम्, अन्योमंत्रब्राह्मणस्य विषयोऽन्यश्चेतिहासपुराणधर्मशास्त्राणामीति, यज्ञो
मंत्रब्राह्मणस्य लोकवृत्तमितिहासपुराणस्य लोकव्यवहारव्यवस्थापनं धर्मशास्त्रस्य
विषयः, तत्रैकेन सर्वं व्यवस्थाप्यत इति यथाविषयमेतानि प्रमाणानि इंद्रियादिवदिति।

(भाषा) प्राजापत्य इष्टिका निरूपण करके उसमें सार्ववेदसनाम याग करनेके
अनन्तर आप्रको आत्मामें समारोपण करके ब्राह्मण संन्यासाश्रमको धारण
करे ऐसा विधि श्रुतियोंमें लिखी है, इससे जाना जाता है कि प्रजावित्तस्वलोकैकादिकी
इच्छासे निवृत्त हुएको यतिधर्मका आचरण करना उचित है, और इसीकारण
संन्यासीको पात्र चयान्तादि क्रियायें नहीं होती, इस हेतु यावत् कर्म मात्रके सभी
अधिकारी नहा हो सके, किन्तु भिन्न भिन्न कर्मोंके भिन्न २ अधिकारी होते हैं,
और यदि यह कहो कि हम ही कोई आश्रम मानेंगे, अनेक आश्रम न मानेंगे
तत्र सभीका कर्माधिकार एक ही होगा तो ऐसा नहीं हो सक्ता क्याक इतिहास
पुराण और धर्मशास्त्रके ग्रंथोंमें अनेक आश्रमकी विधि लिखी लिखाई है तब
एक ही आश्रम कैसे होसक्ता है, न चेत् एक कहो कि इतिहासादि ग्रंथोंका प्रमाण
ही नहीं मानते हैं, तो यह भी नहीं हो सक्ता है क्योंकि प्रमाणभूतब्राह्मण इतिहासादि

ग्रंथोंके प्रमाणकी आज्ञा करताहै, तथा यह अथर्वगिरसभी इसका प्रमाण कहते हैं कि इतिहासपुराण वेदोंमें पांचवाँ वेद है, इससे इनका प्रमाण नहीं है ऐसा कहना महा अनुचित है और धर्मशास्त्रका प्रमाण न करोगे तो प्राणियोंका व्यवहार लाप होनेसे सृष्टि ही टर्छिन्न होजायगी, और दोनोंके देखने और कथन करनेहार भी ता एक ही हैं, जो मंत्रब्राह्मणके द्रष्टा वक्ता हैं वही धर्मशास्त्र पुराण इतिहासके कहनेहार हैं, फिर इनका अप्रमाण कैसे होसकता है तथा भिन्न भिन्न विषयोंके व्यवस्थापन करनेसे भी तो यथा विषय इनका प्रमाण है, मंत्र ब्राह्मणका विषय और है और धर्मशास्त्र पुराण इतिहासादिका विषय और है, यज्ञ मन्त्र और ब्राह्मणका और लोक वृत्तान्त इतिहासपुराणका, तथा लोकवृत्तान्त व्यवस्थापन धर्म शास्त्रका विषय है उनमेंसे एकसे सवही विषय नहीं व्यवस्थापित होते, इससे यथा विषयमें सब ही प्रमाण हैं इंद्रियोंकी नाई अर्थात् जैसे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द इत्यादि सब ही विषय किसी एक ही इंद्रियसे नहीं जाने जाते इसकारण इन पांचोंके क्रमसे मंत्र जिह्वा नासिका त्वक् कर्ण सभी पृथक् २ प्रमाण माने जाते हैं इत्यादि इससे स्पष्टरूपसे जान पड़ता है कि यज्ञरूप प्रतिनियत असाधारण विषयोंके प्रतिपादक मंत्र ब्राह्मण ग्रंथोंसे अतिरिक्त ही कोई पुराणोतिहास संज्ञक लोकवृत्तरूप असाधारण विषयोंका प्रतिपादक वाक्यकेलापहै, यदि ब्राह्मणभागोंकी इतिहास पुराण पदार्थता ऋषियोंको अभिमत होती तो वह पुराणादिके प्रामाण्य व्यवस्थापन करनेकी इच्छासे उनके अप्रामाण्यकी शंका करके (प्रमाणभूत ब्राह्मण इतिहास पुराणोंकी अभ्यनुज्ञा करतेहैं) इत्यादि पूर्वोक्त बहुतसा कैसे कहते, और प्रयास करते ब्राह्मणको इतिहास पुराणसंज्ञक हानेमें वैसा कहना असंगत होता जिसकी बुद्धि कुछ भी ठिकाने होगी और कैसा भी मूर्ख क्यों न हो पर अपने प्रमाणका साधक अपनेको कभी न कहेंगा और सुनियेवेदमें भी इतिहास पुराणका वर्णन है * ।

सवृहतीं दिशमनुव्यचलन्तं तामितिहासश्च पुराणश्च गाथाश्च
नाराश ५ सीश्वानुव्यचलन् इतिहासस्य च वैसपुराणस्य च
गाथानां च नाराश ५ सीनां च प्रियं धाम भवति य एवं
वेदं ॥ अथर्व० का १५ प्र ६ अनु ० १ मं १२

* भास्कर प्रकाशकर्ताके तो यहाँ तोते उदगये हैं अनाप शनापके सिवाय कुछ कहते न बना ।

१ वह बड़ी दिशाकी गया और उसके पीछे इतिहास पुराण गाथा और नाराशसी चली, जो ऐसा जानता है वह इतिहास गाथा और नाराशसीयोंका प्यारा घर बनाता है । इसमें भी इतिहास पुँड्रिग पुराण नपुंसकलिंग है इससे विदित होगया कि पुराण भिन्न है यही बहुत है ।

यह बात वेदसे भी स्पष्ट होगई अब इसके गोपथ ब्राह्मणका लेख देखिये ।

एवामिमे सर्वे वेदा निर्मितास्सकरुपाः सरहस्याः सत्राह्वणाः
सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वाख्याताः सपुराणाः सस्वराः
ससंस्काराः सनिरुक्ताः सानुशासनाः सानुमार्जनाः सवाको-
वाक्यास्तेषां यज्ञमभिपद्यमानानां छिद्यते नामधेयं यज्ञमित्ये
वमाचक्षते (गोपथपूर्वभागः द्वितीयप्रपाठकः)

यदि ब्राह्मणग्रंथोहीमें इतिहास पुराणका अन्तर्भाव होता तो गोपथमें इस प्रकार कल्प ब्राह्मण उपनिषद् इतिहास पुराणादि पृथक् पृथक् कैसे लिखता इससे भी ब्राह्मणसे अतिरिक्त ही पुराण इतिहास जाना जाताहै, इस कारण जो पुराणको इतिहासका विशेषण कहते हैं सो प्रमादी हैं क्यों कि सेतिहासाः सपुराणाः ऐसा पृथक् कहना ही इनमें भेद प्रतीति कराता है जब इतिहाससहित और पुराणसहित ऐसे दो शब्द कहे तो निःसंदेह यह दोनों पृथक्ही हैं, और सूत्रकारने भी ती अश्वमेधप्रकरणमें आठवें दिन इतिहास और नवमें दिन पुराण पाठ लिखा है अब यह ता निश्चय होगया कि पुराण इतिहास आदि ब्राह्मणोंसे अतिरिक्त ही कोई ग्रंथ हैं, परन्तु अब पुराण किसे कहते हैं और वह कैसे बना उनके सुनने वा पढ़नेसे क्या लाभ है सो मनुस्मृति और महाभारतादि ग्रंथोंसे दिखलाते हैं कि महाभारतमें भी पुराण सुननेकी विधि लिखी है इससे भारतसे पृथक् पुराण हैं यह सिद्ध होताहै ॥

स्वाध्यायं श्रावयोत्पिड्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि ।

आख्यानानीतिहासांश्च पुराणान्यखिलानि च ॥ मनु०

श्राद्धमें वेद धर्मशास्त्र आख्यान इतिहास पुराण सूत्रादि इन सबको सुनावें, इससे विदित होता है कि, मनुस्मृति पुराण नहीं है किन्तु पुराण किसी और ग्रंथका नाम है और देखिये ।

पुराणामेतिहासश्च तथाख्यानानि यान च । महात्मनां च
चरितं श्रोतव्यं नित्यमेव तत् ॥ महाभारते दानधर्मे--य
च भाष्यविदः केचिद्ये च व्याकरणे रतः ॥ अधीयन्ते
पुराणानि धर्मशास्त्राण्यथापि च ॥ ९० अ० ॥

पुराण इतिहास आख्यान महात्माओंके चरित्र नित्य सुनने योग्य हैं १. कोई महाभाष्य जाननेवाले जो व्याकरणमें प्रीति रखतेहैं तथा जो धर्मशास्त्र और

पुराण भी पढ़ते हैं फिर वाल्मीकिरामायण बालकाण्डमें राजा दशरथ और मुमन्धका संवाद इस प्रकार है कि जिससे पुराण प्राचीन ही प्रतीत होते हैं ।

• एतच्छ्रुत्वा रहः सूतो राजानमिदमब्रवीत् श्रूयतां यत्पुरा-
वृत्तं पुराणेषु मया श्रुतम् ॥ वाल्मी० बालकाण्ड ॥

यह सुनकर सूतेने एकान्तमें राजासे कहा सुनो महाराज ! यह प्राचीन कथा है जो पुराणोंमें मैंने सुनी है इसके अनन्तर सम्पूर्ण रामजन्मका चरित्र जो भविष्य था सब राजाको सुनाया कि रामचंद्र तुम्हारे यहां उत्पन्न होंगे शर्मा ऋषिको बुलाइये और वैसे ही हुआ ॥

“एवं वेदे तथा सूत्रे इतिहासेन भारतम् ।

पुराणेन पुराणानि प्रोच्यन्ते नात्र संशयः ॥ ”

इस प्रकार वेदोंमें सूत्रोंमें इतिहाससे भारतका ग्रहण और पुराणोंसे अष्टादश पुराणोंका ग्रहण होता है यह सिद्धान्त अर्थात् प्रसंगका निष्कर्ष है और महाभारतमें लिखा है कि ॥

अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः ।

पश्चाद्भारतमाख्यानं चक्रे तदुपबृंहितम् ॥ महा०

अठारह पुराणोंको व्यासजी संकलित करके फिर महाभारतकी रचना करते हुए । अब पुराणोंका लक्षण कथन करते हैं ॥

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।

वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम् ॥

सृष्टिकी उत्पत्ति प्रलय वंशमन्वन्तर वंशानुचरित्र यह पुराणके पांच लक्षण हैं, जिसमें यह पांच लक्षण हों वह पुराण कहाता है । लिंग पुराणके प्रथम अध्यायसे विदित होता है कि पुराणोंका बड़ा विस्तार था जो ब्रह्माजीने बनाये थे व्यासजीने उन विस्तृत ग्रंथोंको संक्षिप्त करके अठारह विभाग करदिये हैं, क्या यह कथायें व्यासजीसे पूर्व नहीं जो यह माना जाय कि पुराण नवीन हैं और स्वामीजीने ३२६ पृष्ठमें (कर्ता) यह शब्द लिखा है जिसके माने बनानेवालेके हैं सो यह उनकी भूल है वहां (कृत्वा) शब्द है (जिसके अर्थ संक्षेपसे करके) के हैं इतिहासोंको महाभारतमें मिला दिया इस कारण इतिहास नाम महाभारतका होगया है इससे यह न समझना चाहिये कि पुराण आधुनिक हैं किन्तु जगत्की पूर्व अवस्था कहनेसे ही इनका पुराण नाम है व्यासजीने इन कथाओंका संग्रह किया

किया है और उसमें जिस अवतार और जिस बातकी प्रधानता रखी है उसी नामपर उस पुराणका नाम रखदिया है बिना पुराणोंके और ऐसा कौनसा ग्रंथ है जिसमें सब पूरे राजोंके चरित्र वर्णन हैं इसी कारण लिखा है कि ॥

पुराणं मानवो धर्मः सांगो वेदश्चिकित्सितम् ।

आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ १ ॥ भा०

पुराण मनुस्मृति सांगवेद चिकित्सा इन चारोंकी आज्ञा स्वतःसिद्धि है जब ब्राह्मणादि ग्रंथ पुराणोंकी महिमा कहते हैं तो पुराणोंको क्यों न माने जहाँ सज्जन पुरुष बैठे हों उनमें कोई किसीकी बड़ाई करे तो वह बड़ाई किया हुआ बड़ाई करनेवालेसे अलग होताहै, इसी प्रकार जब पुराणोंकी महिमा ब्राह्मणादि ग्रंथोंमें है तो ब्राह्मणादिकोंसे अतिरिक्त कोई पुराण ग्रंथ है यह स्पष्ट विदित होताहै और बुद्धिमानोंको मानना उचित है ॥

तिलकप्रकरणम् ।

स० पृ० ७३ पं० १९ ऊर्ध्वपुण्ड्र त्रिपुण्ड्र तिलक कंडी माला धारण एकादशी आदि व्रत तीर्थ नारायण शिव भगवती गणेशादिके स्मरण करनेसे पापनाशक विश्वास यह विद्या पढ़ने पढ़ानेके विघ्न हैं ॥ ७३ । १४

समाज्ञा-क्यों जो मस्तकपर तिलक लगानेमें कौनसी हानि है इसके लगानेमें कौनसा पाप है तिलक बहुधा चन्दनका लगाते हैं जिससे चित्त प्रसन्न हो शान्त-लता आरोग्यता होती है, परन्तु तिलक लगानेमें भेद इस कारण हांगये कि जैसे आपने नमस्तेकी परिपाटी अपनी समाजमें चलाई है कि जहाँ नमस्ते किया कि

१ भास्कर प्र० इस प्रकरणका आशयतक नहीं समझा असली बात द्विपागये इतिहासका नाम पुराणका नाम कहकर बातें बनाई कथाभाग होनेसे ब्राह्मणका नाम पुराण बताया है गोपयमें परीक्षितकी कथा बताकर उसे पुराण बताया है हम अथर्ववेदमें परीक्षितकी कथा दिखाते हैं तब भा० प्र० के कर्ताके गलेमें उलटी आपड़ी अब वेदकी भी पुराण मानो जनः (स भद्रमेधति राष्ट्रे राज्ञः परीक्षितः अथर्वकाः २० प्र० १२७ पं १०) राजा परीक्षितके राजमें सब मनुष्य आनन्द करतेथे, मं. १० कहिये अब क्या करोगे मिथ्या बातें बनानेसे काम नहीं चलता सदा यहाँ रहना नहीं है पंडित, भीमसेनकी समान तुम भी अपनी आत्मा शुद्धकरो और तुम्हारे गुरु बाबा दयानन्दने भी तो यजुर्वेद अध्या० १२ मं० ४ ' वामदेव्यं साम ' इसका अर्थ वामदेव ऋषिका ज्ञाना वा पढाया साम किया है तो वामदेवके पीछे यह मंत्र बनाया पढ़ते और आपके मतमें तो यजुर्वेद पुराण ही ठहरेगा और गुरुघंटाके मतमें वामदेवके पीछेका चलो भीमसेनके पीछे छोटे मोटे स्वामी आप भी बनवें पर इतने पर भी दयानन्दी पूर्ण श्रद्धा आपके ग्रंथोंमें नहीं करते । जन्मजयो ह वै परीक्षितो मृगयाश्चरीष्यन्, जो० प्रया २' ब्रा० ६ इस प्रमाणसे यहाँ भविष्यरूपसे परीक्षित राजाया ही वर्णन है और पुराणोंमें जो विरोध दिखाते हो जरा इन श्लोकोंका पता तो लिखा होता तो भेद हटे ।

दयानन्दी मालूम होगये परमात्मा जयति कहते ही इन्द्रमणिके पंथी विदित होने लगे, इसी प्रकार ऊर्ध्वपुण्ड्र त्रिपुण्ड्र आदि तिलकोंसे यह बात स्पष्ट होजाती है कि यह अमुक पुरुषके शिष्य हैं जैसे शेरके चिह्नसे गवर्नमेंटकी वस्तु सेना आदि विदित होतेहैं वैसे ही यह चिह्न हैं और देवताके पूजन उपरान्तस्वयं भी तिलक धारण करे जिस देवताके अर्चन पूजनमें तिलकका जो विधान है वैसे ही आप तिलक धारण करे जिससे बिना पृछे उसका उपासना वृत्तान्त विदित होजाय घाल्मीकित्ता० अयो० का० सर्ग १६ । ९ रामचन्द्रका तिलक लगाना लिखा है ॥

“ वराहरुधिराभेण शुचिना च सुगंधिना । अनुलिप्तं परार्धेन चन्दनेन परंतपम् ॥ ”
अर्थ—महाराज रामचन्द्र सुगंधियुक्त लालचंदन लगाये थे चन्दनके गुण राज-निष्ठादुर्मे इस प्रकार हैं ॥

श्रीखंडं कटुतिक्तशीतलगुणं स्वादे कपायं किय-
त्पित्तभ्रांतिवमिज्वरक्रिमितृपासंतापशांतिप्रदम् ।

वृष्यं वक्ररुजापहं प्रतनुते कीर्तिं तनोर्देहिनां

लितं सुतमनोजसिंधुरमदारं भातिसंरंभदम् ॥ १ ॥

वेष्ट चंदनमतीवशीतलं दाहपित्तशमनं ज्वरापहम् ।

छादिमोहवृषिकुष्ठतैमिरोत्कासरक्तशमनं च तिक्तकम् ॥ २ ॥

चन्दनके गुण यह हैं कटु तिक्त शीतल स्वादिष्ट कसेला हैं और पित्त, भ्रांति, घमन, ज्वर, गरमी, कृमि, तृषा, संताप इनकी शान्ति करनेवाला वृष्य सुखरोग-हारक देहमें लगानेसे कान्तिका देनेवाला और सुगंधि करनेद्वारा है तथा रुचिकारक है १ मन्थयगिरिके निकटके पर्वतोंपर जो चन्दन होता है उसे वेष्ट कहते हैं योद्ध चन्दन अत्यन्त शीतल है दाह पित्त ज्वरका शान्तिकारक य मनमोहन तृषा कुष्ठ तिमिर काम रक्तदोषका शमन करनेद्वारा और तिक्तभी है आप तिलक लगाना निषेध करने हैं देगियं इस विषयमें मनुजी लिखते हैं ॥

मंगलाचाग्युक्तः स्यात्प्रयतात्मा । जतान्द्रयः ।

जपेच्च जुहुयाच्चैव नित्यमाग्निमतान्द्रितः ॥ १४५ ॥

मंगलाचाग्युक्तानां नित्यञ्च प्रयतात्मनाम् ।

जपनां जुहुतां चैव विनिपातो न विद्यते ॥ १४६ ॥

चन्दन रोली आदिका लगाना मंगल है गुरुमेंया अन्वार है इन दोनोंमें युक्त तथा चाण्डौ भौतगी शौचमें युक्त त्रिनेन्द्रिय रहे नायत्रौ आदिका नर और

होमको नित्य आलस्यरहित होकर करे ॥ १४५ ॥ चन्दन आदि लगाने, गुरुसेवा करने, जितेन्द्रिय रहने, गायत्री जप और हवन करनेसे देवी मातृपी उपद्रव नहीं होते हैं ॥ १४६ ॥ मनु-अ० ४ व्यायुषं जमदमे० इस यजु० अ० ३ म० ६२ से यज्ञकी विभूति लगाते हैं ॥

यदि स्वामीजी चन्दन लगाते होंते तो बुद्धिको भ्रांति न हांती न मगजको इतना गरमी चढती पर आपके चेल वार्षिकोत्सवमें खूब चन्दन लगाते हैं यह बड़ी विपरीत रीति करते हैं परन्तु एक दिन लगानेसे बुद्धि शुद्ध नहीं होती होय कहांसे उस एक दिनमें भी उसमें बहुतेरा केशर डाल देते हैं जिससे बुद्धि ज्योंकी त्यों रहती है और जब गणेश शिव देवी आदि नाम आप ईश्वरके लिख चुके हैं तो क्या इन नामोंसे पाप दूर न होंगे ईश्वरका नाम ही पाप दूर न करेगा तो क्या आपके कल्पित ग्रन्थ दूर करेग इसकी विशेष महिमा नाम तीर्थ और व्रत तथा देव प्रकरणमें लिखेग जिस प्रकारसे नामादि जपनेसे मनुष्योंके पाप दूर होते हैं ॥

स० पृ० ७२ पं० १४ तुम्हारा मत क्या है (उत्तर) हमारा मत वेद है, जो जो वेदमें करने और छोड़नेकी शिक्षा की है उस उसका हम यथावत् करना छोड़ना मानते हैं ॥ ७२ । ९

समीक्षा-क्या जो कुछ आपने सत्यार्थप्रकाशमें लिखा है उसमें आपने सब वेदके ही मंत्र लिखे हैं जब आपका मत वेद ही है तो क्यों चरक मुश्रुत स्मृति उपनिषदादिमें घुसते हो वेदके ही मंत्र सब लिखे होते फोड़े यज्ञ किया होता तो जानते कि तुम्हारा मत वेद है वेदमें आपके यही लिखा होगा कि संन्यासी रुपये जोड़े नफेसे पुस्तकें बेचे दुशाला ओढ़े ॥

इति श्रौतयानंदनिमिरभास्करे सत्यार्थप्रकाशान्तर्गततृतीयममुद्धामस्य खण्डने समाप्तम् ।

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतचतुर्थसमुद्धासखण्डनम् ।

समावर्तनविवाहप्रकरणम् ।

स० पृ० ७८ पं० १८

असपिंडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेधुने ॥ मनु० ३ । ६

जो कन्या माताके उसकी छः पीड़ियोंमें न हो और पिताके गोत्रकी न हो उससे विवाह करना योग्य है इसका प्रयोजन यह है कि-

(परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विपः)

यह निश्चित बात है कि जैसे परोक्ष पदार्थमें प्रीति होती है वैसे प्रत्यक्षमें नहीं जैसे किसीने मिश्रीके गुण सुने हों और वह खाई न हो उसका मन उसीमें लगा रहता है जैसे किसी परोक्ष वस्तुकी प्रशंसा सुनकर मिलनेकी उत्कट इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ अर्थात् जो अपने गोत्र वा माताके कुलमें निकट सम्बन्धकी न हो उसी कन्यासे वरका विवाह होना चाहिये निकट और दूर विवाह करनेमें यह गुण है १ जो बालक बाल्य अवस्थासे निकट रहते हैं परस्पर क्रीडा लडाई और प्रेम करते एक दूसरेके गुणदोष स्वभाव वा बाल्यावस्थाके विपरीत आचरण जानते और जो नंग भी एक दूसरेका देखते हैं उनका परस्पर विवाह होनेसे प्रेम कर्मा नहीं होसकता २ दूसरे जैसे पानीमें पानी मिलनेसे विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एकगोत्र पितृ वा मातृकुलमें विवाह होनेमें धातुओंके अदलबदल नहीं होनेसे उत्पत्ति नहीं होती, ३ तीसरे जैसे दूधमें गुंड्यादि औषधियोंके योग होनेसे उत्तमता होती है वैसे ही भिन्नगोत्र मातृपितृ कुलसे पृथक् वर्तमान स्त्रीपुरुषोंका विवाह उत्तम है ४ जैसे एकदेशमें रोगी हो वह दूसरे देशमें वायु और खानपानके बदलनेसे रोगरहित होता है वैसे ही दूरदेशस्थ विवाह होना उत्तम है ५ निकट संबध करनेसे एक दूसरेके निकट होनेमें सुखदुःखका भान और विरोध होना भी संभव है और दूरदेशके विवाहमें दूर २ प्रेमकी डोरी लम्बी बढजाती है ६ छठे दूरदूर देशमें वर्तमान और पदार्थोंकी प्राप्ति भी दूर संबध होनेमें सहजतासे हो सकी है धीरे होनेमें नहीं इसलिये (दुहिता दुर्हिता दूरे हिता भवतीति निरुक्त०) कन्याका नाम दुहिता इस कारणसे है कि इसका विवाह दूर देशमें होनेसे हितकारी होता है ७ कन्याके पितृकुलमें दारिद्र्य होनेका भी संभव है क्योंकि जबजब कन्या पितृ कुलमें आवैगी तबतब इसको कुछ न कुछ देना ही होगा ८ आठवां कोई निकटसे एक दूसरेको अपने पितृकुलके सहायका घमंड और जब कुछ भी दोनोंमें वैमनस्य होगा तब स्त्री झट ही पिताके कुलमें चली जायगी एक दूसरेकी निन्दा भी अधिक होगी और विरोध क्यों कि प्रायः स्त्रियोंका स्वभाव तीक्ष्ण और मृदु होता है इत्यादि कारणोंसे पिताके एकगोत्र माताकी छः पीढ़ी और समीप देशमें विवाह करना अच्छा नहीं ॥ ७८ । १

समीक्षा—वाह अच्छा तात्पर्य निकाला गोत्रके अर्थ आपने धोरेके किये दूर देशमें विवाह करे दूर वस्तुमें प्रीति होती है प्रत्यक्षमें नहीं तो यदि वोह दूर हो और पितृकुल वा मातृकुलकी लडकी हो उससे तो विवाह कर ले, धीरे न होनी चाहिये, तो दूरमें होनेसे आप सम्बन्धी भाई बहनके विवाहमें भी अनुमति दे देंगे

जैसा कि यवनोमें होता है और दूरवस्तुमें प्रीति होगी धोरेमें न होगी तो जब वह दूरकी स्त्री धोरे आई तो फिर वह दूर कहीं रही और स्त्रीपुरुषका संग होते ही प्रीति दूर होजानी चाहिये सो ऐसा देखनेमें नहीं आता, किन्तु निकट रहनेसे तो प्रीति अधिक बढ़ती है, इस श्लोकमें आप भूल रहे हैं आचार्योंनि सात पीढीका त्याग किया है आप छः पीढीका त्याग लिखते हैं और जब कि दूर देशका ही अभिप्राय है तो छः पीढीका आपने त्याग क्यों किया आप यहाँ धर्मशास्त्रकी मर्पादा मेटते हैं मुनिये माताका कुल तो ननसाल होता है और पितृकुलके लडके लडकियोंका परस्पर भगिनी भाईका सम्बन्ध होताहै । इस कारण वहाँ विवाह वर्जित है इसी प्रकार अपने गोत्रमें भी विवाह नहीं होता, क्यों कि जिनका गोत्र एक है वह सब एक ऋषिके सन्तान वा शिष्य होनेसे भाई भगिनीवत् हैं, जो अपने सम्बन्धी हैं चाहि सहस्र कौश क्यों न हा धोरे और अपने कहलाते हैं जिनसे संबन्ध नहीं वह धोरे भी दूर ही ह स्वामीजीने तो यहाँ यवनोको भी छेक दिया, जो आप गोत्र और माताकुलका अर्थ धोरेका करते हैं आपको तो विवाहकी भी आवश्यकता नहीं और जाति फर्मसे मानते हो फिर क्यों ऐसा अंड बंड कथनकर दिया फिर जो आपने लिखा कि (निकट और दूरके विवाहके यह गुण हैं) यह भ्रातिसे ही कहा है क्यों कि गुण तो आपने दूरके ही लिखे धोरेके तो दोष बताये दोनोंमें आपका गुणशब्द नहीं घट सकता दूसरे जो बाल्यावस्थासे एकसाथ रहते हैं उनमें तो प्रीति अधिक देखी जातीहै, और बाल्यावस्थाके साथी एक दूसरेका मर्म भी जानते और परस्पर नमते रहते हैं और लडके लडकी ऐसे कम देखनेमें आते हैं जो साथ बालकपनमें खेले हों, और फिर उनका विवाह हुआ हो, क्यों कि लडकोके साथ लडकियोंके खेलनेकी रीति नहीं है और फिर भी कन्या शीघ्र युवावस्थाको प्राप्त होती हैं, और बालक अधिक कालमें युवा होते हैं इस कारण बराबरकी अवस्थाका भी व्याह कम होताहै जहाँ होता है उसका कारण लोभ है ॥

तासरे भ्रातृकुलमें विवाह होनेसे धातुओंका अदलबदल न होनेसे उन्नति नहीं होती यह भी आपका कथन धममात्र है, क्यों कि धातुओंके तो अदलबदलसे रोग उत्पन्न होता है उन्नति कैसी. उससे तो हानि होती है, आपके कथनसे भी सब कुलोंमें बड़ी भारी उन्नति होता सो भी सबमें देखनेमें नहीं आता और यदि दूसरे कुलका धातु निकम्मी हुई तो हानि ही हुई, उन्नति कहां इस कारण भ्रातृकुल धातुकी उन्नतिके अर्थ त्यागन किया है यह आपका महाधम है ४ (चौथे रोगी दूर देशमें जानेसे जैसे नरोग होजाता है वैसे ही विवाह उत्तम है)

धन्य है अच्छा कथन किया मुनिये तो यदि रोगी उस देशमें जाय जहाँकी वायु जल शुद्ध हो तो आराम हो जायगा परन्तु जहाँकी वायु और जल शुद्ध न हो वहाँतो मर ही जायगा क्योंकि अच्छा हृष्ट पुष्ट भी मनुष्य कहीं दूर जाय तो पानी खराब होनेसे वह बीमार होजाता है, विवाहमें तो कन्या ही अपने घरसे जाती है क्या वह बीमार होजाती है, जो दूर देशोंमें जानेसे आराम होजाता है या दूल्हा और बराती जो बीमार होते हैं वह बरातमें जाते हैं दूर देशसे शायद आपका मतलब इंग्लिस्तानका होगा या और किसी विलापतका, क्यों कि समुद्रकी यात्रासे ही दीर्घ कालका रोगी आरोग्य होता है, धन्य है अच्छी फल खर्ची बताई, और यदि पश्चिमोत्तर देशकी कन्या: गंगापर जायें तो पानी खारी मिलनेसे बहुत दिनोंतक दुःख उठाना पडता है, बहुधा बीमार होजाती हैं और बहुत दिनोंमें उनका स्वभाव समतापर आता है और बीस पचीस कोशतक तो वायु भी नहीं बदलती आपको यह लिख देना उचित था कि इतनी दूर और अशुभ देशमें विवाह करना चाहिये, यदि वहाँ न हो तो रहो ब्रह्मचारी क्यों कि आपके मतमें विवाह वायुके बदलबदलके अर्थ हैं तो रोगी हो वह विवाह करे, जो विषय करनेसे और भी दुर्बल होकर शीघ्र ही जीवनसे हाथ धो बैठे यह आपने क्यों झगडा उठाया वायुकी शुद्धि तो हवनसे ही होजाती ५ पांचवें निकट व्याह होनेसे दुःख सुखका भान विरोध होना भी संभव है यह भी कहना मिथ्या ही है क्या यही आप तारविद्या बूझये पांच मिनटमें तारद्वारा चाहें जहाँ सुखदुःखकी खबर भेज दी जाती है सुखदुःखका भान तो परदेशमें भी होसकता है किन्तु जो निकट विवाह होगा तो सुखदुःखमें सहायता शीघ्र हो सकती है, दूरमें खर्च भी पडता है और समपरा सहायता भी नहीं प्राप्त होती और विरोध क्या दूर देशके विवाहमें नहीं होता है जो कुशाग्र होगा वह धीरे दूर देशोंमें विरोध करेगा, किन्तु जो दूर विवाह होता है उसमें बहुधा विरोध रहता है और कारण यह है वह तो कहते हैं कि हम अभी लेनापैंग लडकीके माता पिता कहते हैं तो गो बातें भोग, कन्या भी दूर पर होनेसे दो चार वर्षका माता पिताके दर्शनसे वंचित रहती है, इस कारण मातापिताका ही ध्यान लगाये रहती है यदि धीरे धीरे दूरा तो तकरार ही नहीं चाहें जब बुलाये जाते जब लेनापैंग दूर देशमें कन्याको चाहें जिनका दुःख हो कोई पडनाया ही नहीं, निकट होनेसे अपने नगरवासियों तथा लडकीके पिता आदिकु संकोचमें अधिकदुःख नहीं देखते तथा वायु जल अपने अनुमार होनेसे शरीरमें विषमता भी नहीं आती ६ छठे दूर देशमें विवाह होनेसे पत्राधकी प्राप्ति महंगी

हो सकती है, यह भी दयानंदजीका कथन मिथ्या ही है क्या बिना पैसे कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है जिसका व्याह हुआ है उसको भी बिना दाम कुछ वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती यदि एक दो बार मुफ्तमें आ गई तो बारबार कौन भेज सकता है. कन्याका पिता मुफ्तमें कुछ मंगा ही नहीं सकता और संबंधियोंका सौदा देरमें भी आता है और यदि एक पैसेका पोस्टकार्ड भेज दीजिये छठे दिन कलकत्ते बंबई आदिसे चाहे जो कुछ मंगा लीजिये, अथवा बेल्यूपेविल मंगाकर रुपया भी यहीं जमाकर वस्तुग्रहण कर लीजिये, और दूर व्याहनेसे ही कन्याका दुहिता नहीं कहते किन्तु यह अर्थ है कि कन्या दूर रहकर भी हित ही करती है पराये घरका ही धन होती है इसी कारण इसे दुहिता कहते हैं अथवा अपने पाससे जो दूर अर्थात् पृथक् कर दी जाय चाहे धीरे हो या दूर, दूरही है ७ सप्तम पिण्डकुलेमें कन्या आवेगी तो दरिद्र्य करेगी क्यों कि कुछ नकुछ देना ही होगा, यह भी भ्रममात्र है और इसका आशय भी कुछ अस्तव्यस्तसा विदित होता है कन्याको तो जहां जायगी वहां कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा कोई कन्याको घर तो देही नहीं देगा आपका आशय ऐसा विदित होता है कन्याको बहुत कुछ देना परन्तु फिर पिण्डकुलवालोंपर दया आ गई और कुलोंको कोई लूट ले तो भी जी न दुखे कन्याको तो पिता माता दूर धीरे क्या शक्ति अनुसार सब ही अवस्थामें देते रहते हैं ८ आठवें घमंड हो जायगा लड़ाई होगी कन्या माके घर चली जायगी स्त्रियोंका स्वभाव तीक्ष्ण मृदु होता है इत्यादि यह भी विरुद्ध ही लेख है भला यह तो कहिये कि सहायता पाकर घमंड किसे नहीं होता और जिससे सहायता मिले उससे तो कोई लडता नहीं फिरचे परस्पर सहायकर रिश्तेदार क्यों लड़ेंगे सहायता बड़ी चीज है यदि आपको सहायता न मिलती तो सत्यार्थप्रकाश ही क्यों बनाते और जो मनमें आता वो ही अंडबंड टिल डालते और लड़ाई वालोंको धीरे दूर सब जगह केशही अच्छा लगता है और जब छोटी उमरकी स्त्री घरसे निकलती है तो जिनके मातापिताके घर १०० या २०० मीलपर हैं वे रेलमें बैठकर चल देती हैं और मार्गमें भ्रष्ट होती हुई घर पहुँचती हैं और उनके दुष्कर्मोंकी ओर कोई नहीं ध्यान करता यह बात देखी हुई है और एक नगरमें विवाह होनेसे व्यग्रचित्त हो यदि पिताके घर जायें तो थोड़ी ही देरमें पहुँचनेके कारण दुष्कर्मसे बच सकती हैं, तथा अधिक संकोचसे अनिष्टसे बची रहती हैं और स्वभाव तो जिसका जैसा है वोह बदलता ही नहीं चाहे धीरे व्याह हो या दूर भेरा इस कहनेसे यह प्रयोजन नहीं कि परदेशमें विवाह ही मत करो चाहे जहाँ करो किन्तु मातृ पितृ कुल सपिंड होनेके कारण धर्मशास्त्रमें वाजित किये हैं, क्यों कि जो सपिंड हैं उनमें विवाह नहीं हो

सत्ता (जिनका एक पिंड हो अर्थात् एक कुल हो उसे सपिंड कहते हैं) पित्र कर्ममें भी इसका वर्णन होगा, इसमें हम स्वामीजीको भी दाय नहीं क्या कि ये विचार संन्यासी थे इन बातोंको क्या समझें पर तो भी चले बहकानेको यही बहुत है स्वामीजीकें तो कोई बेटाबेटी भी नहीं था फिर विषयमें क्या हस्ताक्षेप किया ?

और (परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्रियः) इसके अर्थमें तो आपने बो मसल की है कि कहींकी ईंट कहींका रंड़ा भानमर्तान कुनवा जोड़ा कहींका प्रसंग लिख बैठ यह देवताप्रकरणकी बात है कि देवता परोक्षप्रिया हैं प्रत्यक्षसे देव करते हैं इसी कारण ।

“तं वा एतं वरणं सन्तं वरुण इत्याचक्षते” ‘तं वा एतं मुच्युं सन्तं मृत्युरित्याचक्षते’ तंवाएतमंगरमंसन्तमंगिरा इत्याचक्षते’ गोपथे ‘अग्रिर्ह वैतमग्निरित्याचक्षते’ शतपथे ‘तत इन्द्रो मखवानभवन्मखवान्ह वै तं मघवानित्याक्षते परोक्षं परोक्षकामाहि देवाः श० १४ । १ । १ । १३ ॥

गोपथ ब्राह्मणके प्र० प्रपा० कारि० ७ में लिखा है कि देवता परोक्षप्रिया हैं प्रत्यक्षसे द्वेष करते हैं इस कारण वरण शब्दको वरुण मुच्युको मृत्यु और अंगरसको अंगिरा कहते हैं शतपथमें लिखा है देवता परोक्षकाम हैं इस कारण परोक्षमें अग्रिको अग्नि अशुको अश्व और मखवान्को मघवान् कहते हैं इत्यादि दयानन्दजीने विवाहमें प्रसंग लगा दिया ॥

स० पृ० ८१ पं० ६ सोलहवें वर्षसे लेकर चौबीस वर्षतक कन्या और पच्चीस वर्षसे लेकर ४८ वर्षतक पुरुषका विवाह उत्तम है सोलहवें और पच्चीसमें विवाह करें तो निकृष्ट अठारह बीसकी स्त्री तीस पैंतीस चालीस वर्षके पुरुषका विवाह मध्यम है इसमें विद्याभ्यास अधिक हो जाता है (प्रश्न) ॥

अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी ।

दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥

माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च ।

सर्वे ते नरक यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥

यह श्लोक पाराशरी और शीमबोधमें लिखे हैं अर्थ यह कि कन्याकी आठवें वर्ष गौरी, नवमें वर्ष रोहिणी, दशमें वर्ष कन्या और उसके आगे रजस्वला संज्ञा होजाती है ? दशवें वर्षतक विवाह न करके रजस्वला कन्याको माता पिता और

उसका बड़ा भाइ देख तो यह तीनों नरकमें गिरते हैं पृ० ८२ पं० १४ आठवें नामें वर्षमें विवाह करना निष्फल है जैसे आठवें वर्षकी कन्यामें पुत्र होना असम्भव है वैसेही गौरी रोहिणी आदि नाम देना भी असंभव है गौरी आदि नाम पार्वती रोहिणी वसुदेवकी स्त्रीका है उसे तुम माताकी तरह मानते हो फिर विवाह कैसे संभव है इसलिये इसका प्रमाण छोड़ वेदोंका प्रमाण किया करो ८० । २३ फिर पृ० ८३ पं० ८ में लिखते हैं ॥

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षित कुमार्द्युतुमनी सती ॥ ऊर्ध्वं तु काला-
देतस्माद्भित्तसदृशं पतिम् ॥ अ० ९ श्लो० ९०

अर्थ—कन्या रजोदर्शन हुए पछि तीन वर्ष पर्यन्त पतिकी खोज करके अपने पतिको प्राप्त होवै जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षमें छत्तीस बार रजस्वला हुई पश्चात् विवाह करना योग्य है गुणहीनके साथ न करे चाहे कौरी ही रहे ८२ । ८

स० पृ० ८२ । पं० २१ सुश्रुतमें भी लिखा है ॥

ऊनपोडशवर्षायामप्रातः पंचविंशतिम् ।

यद्याधत्ते पुमान् भूँ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥

जातो वा न चिर जीवेज्जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः ।

तस्मादत्यन्तबाल यां गर्भाधानं न कारयेत् अ० १० । १४७ । १८

सोलह वर्षसे न्यून अवस्थावाली स्त्रीमें २५ वर्षसे न्यून पुरुष जो गर्भको स्थापन करे तो वह कुक्षिमें प्राप्त हुआ गर्भ विपत्तिको प्राप्त होता है जो उत्पन्न हो तो चिरकालतक न जीवे और जीवे तो दुर्बलेन्द्रिय हो इसकारण अति बाल्यावस्थामें गर्भस्थापन न करे (८१ । २७) पुनः पृ० ८३ पं० १९ लडका लडकीके अधीन विवाह होना उत्तम है यदि माता पिता करें तो लडका लडकीसे सम्मति करलें उनकी प्रसन्नताके बिना न होना चाहिये ॥ ८५ । ४

पृ० ८५ पं० २२ जबतक ऋषि मुनि राजा आर्य्य लोग ब्रह्मचर्यसे विद्या पढके स्वयंवर विवाह करते थे तबतक इस देशकी उन्नति थी जबसे बाल्यावस्थामें परार्थीन विवाह अर्थात् माता पिताके अधीन होने लगा तबसे देशकी हानि हुई (८५ । ७) पृ० ९२ पं० २५ कन्या और बरका विवाहके पूर्व एकान्तमें मेल न होना चाहिये क्योंकि युवावस्थामें स्त्री पुरुषका एकान्त वास दूषणकारक है परन्तु जब एक वर्ष वा छः महीने विद्या पूर्ण वा ब्रह्मचर्याश्रमके रह जायें तो उन कन्या और कुमारोंके फोटोग्राफ उतारके दोनोंके अध्यापक अध्यापिकाओंके पास भेज दें जिस २ का रूप मिलजाय उस उसके इतिहास अर्थात् जन्मसे लेकर उस

सक्ता (जिनका एक पिंड हो अर्थात् एक कुल हो उसे सपिंड कहते हैं) और पितृ कर्ममें भी इसका वर्णन होगा, इसमें हम स्वामीजीको भी दोष नहीं देते क्यों कि वे विचारे संन्यासी थे इन बातोंको क्या समझें पर तौ भी चेलोंके बहकानेको यही बहुत है स्वामीजीके तौ कोई बेडावेदी भी नहीं था फिर इस विषयमें क्यों हस्ताक्षेप किया ?

और (परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विपः) इसके अर्थमें तौ आपने वो ही मसल की है कि कहींकी ईंट कहींका रोडा भानमतीने कुनवा जोडा कहांका प्रसंग कहा लिख बैठे यह देवताप्रकरणकी बात है कि देवता परोक्षप्रिया हैं प्रत्यक्षसे द्वेष करते हैं इसी कारण ।

“तं वा एतं वरणं सन्तं वरुण इत्याचक्षते” ‘तं वा एतं मुच्युं सन्तं मृत्युरित्याचक्षते’ तं वा एतमंगरसंसन्तमंगिरा इत्याचक्षते’ गोपथे ‘अग्निर्ह वै तमग्निरित्याचक्षते’ शतपथे ‘तत इन्द्रो मखवानभवन्मखवान्ह वै तं मघवानित्याक्षते परोक्षं परोक्षकामाहि देवाः श० १४ । १ । १ । १३ ॥

गोपथ ब्राह्मणके प्र० प्रपा० कारि० ७ में लिखा है कि देवता परोक्षप्रिया हैं प्रत्यक्षसे द्वेष करते हैं इस कारण वरण शब्दको वरुण मुच्युको मृत्यु और अंगरसको अंगिरा कहते हैं शतपथमें लिखा है देवता परोक्षकाम हैं इस कारण परोक्षमें अग्निको अग्नि अश्रुको अश्रु और मखवान्को मघवान् कहते हैं इत्यादि, दयानन्दजीने विवाहमें प्रसंग लगा दिया ॥

स० पृ० ८१ पं० ६ सोलहवें वर्षसे लेकर चौबीस वर्षतक कन्या और पचीस वर्षसे लेकर ४८ वर्षतक पुरुषका विवाह उत्तम है सोलहवें और पचीसमें विवाह फरे ता निकृष्ट अठारह बीसकी स्त्री तीस पैंतीस चालीस वर्षके पुरुषका विवाह मध्यम है इसमें विद्याभ्यास अधिक हो जाता है (प्रश्न) ॥

अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी ।

दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥

माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च ।

सर्वे ते नरक यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥

यह श्लोक पाराशरी और शीम्रवाधमें लिखे हैं अर्थ यह कि कन्याकी जायें वर्ष गौरी, नवमें वर्ष रोहिणी, दशमें वर्ष कन्या और उसके आगे रजस्वला संज्ञा होजाती है ? दशवें वर्षतक विवाह न करके रजस्वला कन्याको माता पिता और

उसका बड़ा भाइ देखें तो यह तीनों नरकमें गिरते हैं पृ० ८२ पं० १४ आठवें नामें वर्षमें विवाह करना निष्फल है जैसे आठवें वर्षकी कन्यामें पुत्र होता असम्भव है वैसेही गौरी रोहिणी आदि नाम देना भी असंभव है गौरी आदि नाम पार्वती रोहिणी वसुदेवकी स्त्रीका है उसे तुम माताकी तरह मानते हो फिर विवाह कैसे संभव है इसलिये इसका प्रमाण छोड़ वेदोंका प्रमाण किया करा ८० । २३ फिर पृ० ८३ पं० ८ में लिखते हैं ॥

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्युत्तुमनी सती ॥ ऊर्ध्वं तु काळा-
देतस्माद्धिदेत सदृशं पतिम् ॥ अ० ९ श्लो० ९०

अर्थ—कन्या रजोदर्शन हुए पछि तीन वर्ष पर्यन्त पतिकी खोज करके अपने पतिको प्राप्त होंवे जब प्रतिभास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षमें छत्तीस चार रजस्वला हुई पश्चात् विवाह करना योग्य है गुणहीनके साथ न करे चाहे कौरी ही रहे ८२ । ८

स० पृ० ८२ । पं० २१ सुश्रुतमें भी लिखा है ॥

ऊनपोडशवर्षायामप्राप्तः पंचविंशतिम् ।

यद्याधत्ते पुमान् भूँ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥

जातो वा न चिर जीवेज्जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः ।

तस्मादत्यन्तबाल यां गर्भाधानं न कारयेत् अ० १० । ४७ । ४८

सोलह वर्षसे न्यून अवस्थावाली स्त्रीमें २५ वर्षसे न्यून पुरुष जो गर्भको स्थापन करे तो वह कुक्षिमें प्राप्त हुआ गर्भ विपत्तिको प्राप्त होता है जो उत्पन्न हो तो चिरकालतक न जीवे और जीवे तो दुर्बलेन्द्रिय हो इसकारण अति बाल्यावस्थामें गर्भस्थापन न करे (८१ । २७) पुनः पृ० ८३ पं० १९ लडका लडकीके अधीन विवाह होना उत्तम है यदि माता पिता करें तो लडका लडकीसे सम्मति करलें उनकी मसन्नताके बिना न होना चाहिये ॥ ८५ । ४

पृ० ८५ पं० २२ जबतक ऋषि मुनि राजा आर्य्य लोग ब्रह्मचर्यसे विद्या पढ़के स्वयंवर विवाह करते थे तबतक इस देशकी उन्नति थी जबसे बाल्यावस्थामें परार्थीन विवाह अर्थात् माता पिताके अधीन होने लगा तबसे देशकी हानि हुई (८५ । ७) पृ० ९२ पं० २५ कन्या और बरका विवाहके पूर्व एकान्तमें मेल न होना चाहिये क्योंकि युवावस्थामें स्त्री पुरुषका एकान्त पास दूषणकारक है परन्तु जब एक वर्ष वा छः महीने विद्या पूर्ण वा ब्रह्मचर्याभ्रमके रह जायें तो उन कन्या और कुमारोंके फोटोप्राप्त उतारके दोनोंके अध्यापक अध्यापिकाओंके पास भेज दें जिस २ का रूप मिलनाय उस उसके इतिहास अर्थात् जन्मसे लेकर उस

दिनपर्यन्त जन्मचरित्रका पुस्तक हो उसको मैगाकर अध्यापक लोग देखें जब दोनोंके गुण कर्म स्वभाव सदृश हों तब जिस २ के साथ जिस जिसका विवाह होना योग्य समझें उस उस पुरुष और कन्याका प्रतिविम्ब और इतिहास कन्या और वरके हाथमें दें और उनकी भी सम्मति लें दोनों अध्यापकोंके सामने विवाह करना चाहै तो वहीं, नहीं तो कन्याके माता पिताके घरमें हो । जब वे सम्मत हों तब उनका अध्यापकों वा माता पितादि भद्र पुरुषोंके सामने उन दोनोंकी आपसमें वातचीत करना शास्त्रार्थ करना और जो कुछ वे गुप्त व्यवहार पढ़ें सो भी सभामें लिखके एक दूसरेके हाथमें देकर प्रश्नोत्तर करलें तथा खानपानका उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये जिससे उनका शरीर जो विद्याध्ययनादिसे दुर्बल हो रहाहै पुष्ट होजाय पश्चात् जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध हो तब वेदो मंडप रैच, अनेक सुगंधित द्रव्य घृतादिका हॉम, विद्वान् पुरुष और स्त्रीका यथायोग्य सत्कार करें, फिर जिस दिन ऋतुदान देना होग्य समझें उसी दिन संस्कारविधि पुस्तकस्य विधिके अनुसार सब कर्म करके मध्यरात्रि वा दशवजे अति प्रसन्नतासे सबके सामने पाणिग्रहणपूर्वक विवाहकी विधिका पूरी कर एकान्त सेवन करें, पुरुषवीर्य स्थापन* और स्त्री वीर्याकर्षणकी जो विधि है उसीके अनुसार दोनों करें पुनः पृ० ९३ पं० २५ जब वीर्यका गर्भाशयमें गिरनेका समय हो उस समय स्त्री और पुरुष दोनों स्थिर और नासिकाके सामने नासिका नेत्रके सामने नेत्र अर्थात् सूया शरीर और अत्यन्त प्रसन्न चित्त रहें डिंगें नहीं पुरुष अपने शरीरको ढीला छोड़ें और स्त्री वीर्य प्राप्तिके समय अपान वायुको ऊपर खींचे, योनिको ऊपर संकोचकर वीर्यका ऊपर आकर्षण करके गर्भाशयमें स्थित करें, पश्चात् दोनों शुद्ध जलसे स्नान करें सांठ केशर असगंध छोटी इलायची सालम मिश्री मिला दूध पीकर अलग २ सो रहें यह बात रहस्यकी है इतनेहीमें समग्र बातें समझ लेनी चाहिये, विशेष लिखना उचित नहीं जब गर्भ स्थित होजाय तब पृ० ९४ पं० १७ गर्भमें दो संस्कार एक चौथे महीनेमें पुंसवन आठवें महीनेमें सीमन्तोन्नयन करे पृ० ९४ पं० २५ ॥ संतानके कानमें पिता (वेदोसीति) अर्थात् तेरा नाम वेद है सुनाकर घृत और शहदका लेकर सोनेकी शलाकासे जीभपर ॐ अक्षर लिखकर मध और घृतको उसी शलाकासे चटवावे पुनः पृ० ९५ पं० २ पुष्टिके अर्थ स्त्री अनेक प्रकारके उत्तम भोजन करे और योनिसंकोचादि भी करे संतानके दूध पानिके

* बाबाजी तो व्याहके घण्टेभर बाद ही गर्भाधान लिखते हैं थैगडी लगानेवाले भरठके स्वामी भा० प्र० पृ० १०८ में एक वर्ष १२ वा ३ दिनतक व्रत रखाकर इस कामको मने करते हैं (न मियुनमुपेयाताम्) अब चेले किसे सत्य सम्झेंगे वर्षादिनतक तरसते रहें या आपकी बात न मानकर बाबाजीकी शरण रहें ।

लिये कोई धाय रखें जो बालकको दूध पिलाया करें स्त्री दूध बंद करनेके अर्थ स्तनके अग्रभागपर ऐसा लेप करें जिससे दूध स्रवित न हो और नामकरणादि संस्कृत विधिकी रीतिसे यथाकाल करता जाय ॥ पृ० ९२ पं० २१ से ९३ पृ० के अन्ततक ।

समाज्ञा-ऊपर लिखी हुई सत्यार्थप्रकाशकी वार्ताओंका सिद्धान्त यह है कि २५ वर्षमें कन्या और अड़तालीस वर्षमें पति विवाह करें सो विवाह क्या वस्तु है इस वार्ताको लिखकर पश्चात् इसके, स्वामीजीके सब वाक्योंका खंडन करेंगे प्रथम विवाहकी परिभाषा कहते हैं ॥

(भार्यात्वसंपादकग्रहणम्) जिसके भरण पोषणका भार सदवको शिरपर लिया जाय उसका जो भाव उसका भार्यात्व कहते हैं और, संपादन अर्थात् उक्त भावका उत्पन्न करनेवाला ऐसे जो ग्रहण अर्थात् ज्ञान व भार्याका भाव जिस ज्ञानसे उत्पन्न होवे उसका नाम विवाह है (तस्य स्वाकाररूपं ज्ञानं विशेषस्य समवायविषयः तयोर्भेदात् वरकन्ययोः विवाहकर्तृत्वकर्मवेति) अर्थात् भार्याका स्वीकार रूप जो विशेष ज्ञान है तिसमें समवाय और विषय दो प्रकारके भेद होनेसे विवाहमें वरका कर्तृत्व और कन्याका कर्मत्व स्पष्ट प्रतीत होता है इससे विवाह शब्दके कहनेसे यह बात आती है कि वर और कन्याके विशेष संयोगका भाव मनमें उदय होता है, विशेष संयोग कहनेका भाव यह है कि पुरुष स्त्रीका आत्मा मन शरीरके भरण पोषण रक्षा आदिका भार अपने ऊपर लेना स्वीकार करता है, इस प्रकारके संयोगको अविच्छेद संबन्ध होता है अब वह विवाह कितनी अवस्थामें होना चाहिये सो निर्णय किया जाता है अंगिरा ऋषिने भी (ःअष्टवर्षाभवेद्वीरीति) यही श्लोक लिखा है, जो पराशरजीने लिखा है, यह केवल संज्ञामात्र बांधी है कि आठ वर्षकी जो कन्या हो उसे गौरी, जो नव वर्षकी बालिका हो उसकी संज्ञा रोहिणी, जो दश वर्षकी हो उसका नाम कन्या होता है इससे आगे रजस्वलाका समय है जो बहुधा द्वादश वर्षकी अवस्थातक हो जाता है जो स्वामीजीने यह लिखा है कि गौरी पार्वतीका नाम है सो क्या पार्वती सदा आठ ही वर्षकी रहती है और रोहिणी नीही वर्षकी रहती है, और जो नामके अनुसार ही अर्थ करते हो तो चंपा भागवती आदि नामानुसार ही कर्म भी होने चाहिये, तुम्हारा नाम दयानंद था, तुम्हें सदा आनंद रहना चाहिये था, फिर जब मुरादाबादमें आये थे तो मैं सामने कहा था, कि आजकल शरीर दुःखी है दस्त होते हैं फिर नामानुसार अर्थ माने तो व्याकरणमें जिन शब्दोंकी नदी संज्ञा मानी है तो क्या वे शब्द पानी होकर बहते हैं इससे यह उच्चारणमात्र संज्ञा बांधी

हे वे बालिका पार्वती वा रोहिणी नहीं होजातीं जब हम कहें कि यह बालिका रोहिणी है तो जानलेना कि इसकी अवस्था नौ वर्षकी है कन्या कहनेसे दश वर्षकी अवस्था प्रतीत होती है और इसी समयमें विवाह भी कर देना योग्य है जबतक रजस्वला न हो क्योंकि रजस्वला होने उपरान्त वह नारी सन्तानोत्पत्तिके योग्य होजाती है इसीसे आठ वर्षसे लेकर १२ वर्ष पर्यंत कन्याका विवाह काल है जैसा मनुजी लिखते हैं ॥

त्रिंशद्वर्षो वहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवर्षिकीम् ॥ त्र्यष्टवर्षोष्ट-
वर्षा वा धर्मे सीदति सत्वरः ॥ मनु० अ० ९ श्लोक ९४

तीस वर्षका पुरुष चारह वर्षकी कन्यासे विवाह करे जो मनोहर हो और चौबीस वर्षवाला आठ वर्षकी अवस्थावाली बालिकाके संग विवाह करले इससे शीम करनेमें मर्म पीडा होती है यही मनुजीकी विवाह करनेमें आज्ञा है इसीका आशय ले पराशरजीने श्लोक बनाये हैं जब कि शास्त्रोंमें ऋतुमती स्त्रीके पास न जानेसे महादोष कथन किया है उसका कारण यह है कि यह समय सन्तानोत्पत्तिका होता है और ऋतुदान बिना विवाहके कहाँ यदि विवाह हो जाय तो ऋतुसमयमें संयोग होनेसे कदाचित् संतानकी उत्पत्ति हो जाती है इसी कारण ऋतुधर्म जिसे होन लगा हो तो उसका विवाह नहीं करनेसे माता पिता पापभागी होते हैं इसीसे पराशरजीने 'माता चैवेति' यह श्लोक लिखा है कि ऋतुमती होनेसे पहले विवाह कर देना नहीं तो पापभागी होना पड़ेगा और सुभ्रुतमें भी लिखा है अध्याय १० ॥

अथास्मै पञ्चविंशतिवर्षाय द्वादशवर्षीं पत्नीमावहेत् ॥

विद्यासम्पन्न पुरुषको जिसकी अवस्था २५ वर्षकी हो उसको चारह वर्षवालीसे व्याह करना योग्य है इससे यह सिद्ध होता है कि पुरुषकी अवस्था २५ वर्षसे कम न हो जब विवाह करे और कन्याकी १० अथवा चारह वर्षसे कम न हो उस समय विवाह कर दे तो उसमें बहुत गुण प्राप्त होते हैं क्यों कि विवाहका अभिप्राय घर कष्टके अच्छेद्य संयोगसे कामोपभोगपूर्वक सृष्टिविवाह नष्टानका है संयोगमें वियोग न होनेके कारण सहवास लम्बा भय अनुराग और स्नेह यह सब धान्यावस्थाभ्यन्त होन चाहिये यह बात सब कोई जानते हैं कि निम्नका नितना अधिक महवाम होता है उसके दुग्ध और सुन्नका टम टनना ही अधिक दुग्ध सुन्न भागी होना पड़ता है और स्त्रियोंको तो अधिक ही होता है, जैसा कि माता पिताकी अपेक्षा पुत्रकी अधिक महभागिनी होती है, इस प्रकार धान्या-

अभ्यस्त सहवास स्त्रियोंके अच्छेद्य संयोगका मुख्य कारण है इसी प्रकार
 ना और भयका जितना अभ्यास बालकपनसे हो उतना ही अच्छा है, विवा-
 ता लड़की विवाहके दिनसे ही घूँघट काटने लगती है, और कई प्रकारकी सुस-
 लकी रीति पालन करने लगती है और सास ससुरका भय उसी दिनसे चित्त-
 आजाताहै, कई प्रकारके पतिसम्बन्धी घत नियम पालन करने लगती है,
 पुरालके देशके मनुष्योंसे अधिक लज्जा करती है उनसे भाषणतक नहीं करती
 र गृहस्थीके कामकाज रसोई, सीना, गोटा, किनारी आदि जो कुछ गृहस्थ
 बन्धी कर्म हैं जो स्त्रीको अति आवश्यक हैं मन लगाकर सीखती है, जिससे
 द्विरागमन पर्यन्त गृहकार्योंमें चतुर हो जाती है, यदि सालह वर्ष वा
 स वर्षकी अवस्थामें विवाह करे तो इसमें स्त्रियोंमें दुश्चारित्र होनेकी बड़ी
 है क्यों कि-

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोटनम् ॥ स्वप्नोन्यगह

वासश्च नारीणां दूषणानि पद ॥ मनु० अ० ९ श्लोक १३

मद्यपान, खोटे पुरुषोंका संग, पतिका वियोग, घूमना, पराये घरका वास,
 अधिक सोना यह स्त्रियोंके छः दूषण हैं सो सुसरालमें रहने अथवा कन्या
 यामें विवाह होनेसे यह सब दोष बचतेहैं, विवाहिता बालिका बहुत नहीं
 ती सवैरे उठना पडताहै तथा सुसरालियोंके भयसे लज्जादिक सब बनी रहती
 तसे भी बहुत वियोग नहीं रहता. अब बड़ी अवस्थाका विवाह सुनिये वे
 पिताकी प्यारी होनेसे भय नहीं करतीं, परदा किसीसे नहीं करतीं, यदि
 माता आदि शिक्षा करें तो ध्यान नहीं देतीं, और विना व्याही बहुधा तमासे
 गुडियें खेलती इधर उधर भ्रमण करती रहती, हैं और दुर्जनोंकी गोष्ठीमें
 ठनेका संभव है मद्य नहीं तो भंग चाखती ही हैं, यदि बहुत सोना दख
 नाता कहती है बेटी उठ बहुत मत सोवै तो यही कहती हैं कि मा तू तो हमें
 भी नहीं देती है, यदि मा घरमें बैठनेको कहे तो वह कहती हैं कल हमारे
 सन्ती और हिरिया भी तो आईथीं, उनकी माने उन्हें नहीं वर्जा, तू हमारे
 छे पडी रहै है, बस यहकह चल दी और मनुजाके उक्तदोषोंको सार्थ करने
 फिर उनका पतिके साथ अच्छेद्य संयोग किस प्रकारसे हो, इसी प्रकार
 और अनुराग जितने बालकपनसे अधिक अभ्यस्त होंगे उतने ही अधिक बल-
 होंगे, फिर त्रयोदश वर्ष प्रारंभमे कामका संचार होजाताहै किसीपर दृष्टि
 हो वा किसी धूर्त पुरुषने वशमे करलिया तो बस मभी कल मग्य पति-

गावस्तृणामिवारण्ये प्रार्थयन्ति नवनवम् ॥

जैसे गायें वनमें नवीन तृण चाहती हैं इसी प्रकार स्त्री नवीन नवीन पुरुषोंकी चाहना करती हैं यह दशा उनकी होती है, जिनका पतिसे अभ्यस्त अनु-
 राग नहीं है इस कारण थोड़ी अवस्था १० वा वारहवर्षमें कन्याका विवाह करना
 यदि यह कहा कि युवा अवस्थामें स्त्री रुचिअनुसार वर ढूँढ लेगी तो व्यभिचारिणी
 न होंगी, तो इसका उत्तर यह है प्रायशः स्त्री जाति पुरुषोंमें पतिको अन्यान्यगुणोंकी
 अपेक्षा सुन्दरतायुक्त होना अधिक चाहती हैं, जैसे कि पुरुष सुंदर स्त्री ढूँढते
 हैं और यह भी एक बात है कि पुरुषकों स्त्री और स्त्रीको पुरुष तबतक
 अच्छा लगता है कि जबतक भोगा न हो, भोग उपरान्त सुन्दर भी रूपरहित
 लगतेहैं, और पतिका प्रेम बालकपनसे अभ्यस्त न होनेसे वे दूसरे उससे अधिक
 सुन्दर पुरुषसे प्रीति करसक्ती हैं औ अभ्यस्त प्रेममें यह बात नहीं होती वह
 तो सर्वांगमें बस जाताहै, और बाल विवाह मत करो, यह कहना ठीक नहीं किन्तु
 बाल लडकेका विवाह करना किसी प्रकार उचित नहीं यदि दशवर्षकी लडकीसे
 विवाह किया तो बीस वर्षका पति होना योग्य है वा १५ वर्षका इससे कमती
 किसी प्रकार नहीं यहाँतक महात्माओंने मर्यादा कर दी है, कि इससे कमती अव-
 स्थाका विवाह न होना चाहिये तो इस समयकी प्रथाके अनुसार पांच व तान
 वर्षमें डिरागमन होताहै फिर एक या दो वर्षमें आवाजाई खुलतीहै जिसको (रौना)
 कहतेहैं इस समयतक स्त्रीकी अवस्था पन्द्रह वा सोलह वर्षकी होजाती है और
 वरभी २५ वर्ष वा २६ वर्षकी अवस्थाका होजाताहै और १५ वर्षमें विवाह हुआ
 तो २१ वर्षका होजाताहै, इसी पांच वर्षमें स्त्री घरके सब कार्योंमें चतुर होजातीहै
 और कार्यमात्र विद्या भी पढसक्ती हैं जिससे अपना और बालक जो हों उसका
 पालन यथावत् कर सकें, और यही मुशुतकार भी कहते है कि १६ वर्षकी स्त्री २५
 वर्षका पुरुष यह संयोगके और गर्भधारण स्थापनके योग्य होते हैं कुठ यह इस
 श्लोकका अर्थ नहीं है कि इतनी अवस्थामें विवाह करें यह तो संयोगका
 समय लिखा है विवाहका नहीं है वाग्भट्टने १६ और २० वर्षकी आयुमें स्त्री पुरु-
 षोंका संयोग माना है पर विवाह नहीं, और इसी प्रकार होता ही है, लडका लड-
 केके अधीन विवाह होनेमें यह दोष है कि स्त्री रूपकी प्यासी होती है जाने
 कौनसे जातिके पुरुषको पसन्द करे क्यों कि "भिन्नरुचिर्हिलोकः" मनकी रुचि
 सबकी भिन्न होती है तो ऊंच नीच संयोग होनेसे वर्णसंकरकी उत्पत्ति होती है
 और यह भी देखा जाता है कि बड़ी अवस्थावाली अनभ्याही बहुतायतसे रूप
 ... ही माँहित होती हैं और दुई भी हैं यह इतिहासोंमें भवण किया है, यह

स्वयंवर क्षत्रियोंमें बहुत होता था, जिसमें क्षत्रिय जातिके राजा एकत्र होते थे, स्वामीजीने जाति वर्ण सब भेद सबके ही वास्ते लिख दिया मानो वर्णसंस्कारकी उन्नतिका द्वार खोल दिया ॥

और जब कि कन्यादान शब्द विवाहमें कहा जाता है तो कन्या बिना पिताकी अनुमति स्वयं कैसे पतिवरण कर सकती है, जब कि दान दिया जाता है तो देनेवालेको अधिकार है चाहे जिस दे दे, परन्तु दाताको पात्रापात्रका विचार अवश्य कर्तव्य है, आपने तो कन्यादानकी प्रथा ही भेदनी विचारी है मनुजी स्त्रीकी स्वाधीनता नहीं अंगीकार करते हैं मुनिये ॥

बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यावन ॥ पुत्राणा भर्तारि

प्रेते न भंजेत्स्त्री स्वतंत्रताम् ॥ १४८ ॥ अ० ५ मनु०

यस्मै दद्यात्पिता त्वेनां भ्राता चानुमतेऽपतुः ॥

तं शुश्रूषेत जीवंतं संस्थितं च न लंघयेत् ॥ १५१ ॥

बाल्यावस्थामें पिताके वशमें यावनमें पतिके वशमें भर्तारिके मरनेपर पुत्रोंके वशमें स्त्री रहें परन्तु स्वतंत्र कभी न रहें ९ १४८ ॥ जिसे इसको पिता दे वा पिताकी अनुमतिसे भ्राता दद उसकी यावज्जीवन सेवा करती रहे और मरनेपर भी श्राद्धादि करे कुलके वशीभूत रहे मर्यादाका न लंघन करे, इत्यादि प्रमाणोंसे स्त्री स्वयं पतिवरण नहीं करसकी स्वयंवर राजोंमें होता है ॥

और आर्य लोगभी थोड़ी अवस्थामें विवाह करते थे, रामचन्द्र महाराजका १५ वर्षकी अवस्थामें विवाह हुआ था यह वाल्मीकिसे सिद्ध है सोई हम पाँछे, लिख चुके हैं देशरथजी विश्वामित्रजीसे क्या कहते हैं ॥

ऊनपोडशवर्षो मे रामो राजविलोचनः ।

न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः ॥ बाल० स० २० श्लो० २ १

हे विश्वामित्रजी अभी रामचन्द्र सोलह वर्षसे भी कम हैं यह राक्षसोंसे युद्ध नहीं कर सके इसी समय रामचन्द्र उनके संगे गये और यज्ञकी रक्षा कर घेनुपे तोड़ जानकी विवाह कहिये यह विवाह कैसा हुआ और अभिमन्युका भी थोड़ी ही अर्थात् १४ वर्षकी अवस्थामें हुआ था और विवाहसे थोड़े ही दिन पाँछे भारतके युद्धमें मृतक हुए उस समय उसकी स्त्री उत्तरा गर्भवती थी, और उससे राजा परीक्षित उत्पन्न हुए कहिये जो २५, ३०, ४८ वर्षतक बड़े रहते तो पाण्ड-

१ भा० प्र० कहता है बालकपनमें पिताका कहा माने, धन्यबुद्धि तो क्या वृद्धा अवस्थामें पतिका कहना न माने पुत्रोंकी ही बात माने धन्य पक्षधरि ।

गावस्तृणामिवारण्ये प्रार्थयन्ति नवनवम् ॥

जैसे गायें वनमें नवीन तृण चाहती हैं इसी प्रकार स्त्री नवीन नवीन पुरुषोंकी चाहना करती है यह दशा उनकी होती है, गिनका पतिसे अभ्यस्त अनु-
 राग नहीं है इस कारण थोड़ी अवस्था १० वा वारहवर्षमें कन्याका विवाह करना
 यदि यह कहां कि युवा अवस्थामें स्त्री रुचिअनुसार घर ढूँढ लगी तो व्यभिचारिणी
 न होगी, तो इसका उत्तर यह है प्रायशः स्त्री जाति पुरुषोंमें पतिको अन्यान्यगुणोंकी
 अपेक्षा सुन्दरतायुक्त होना अधिक चाहती हैं, जैसे कि पुरुष सुन्दर स्त्री ढूँढते
 हैं और यह भी एक बात है कि पुरुषकों स्त्री और स्त्रीका पुरुष तबतक
 अच्छा लगता है कि जबतक भोगा न हो, भोग उपरान्त सुन्दर भी रूपरहित
 लगतेहैं, और पतिका प्रेम बालरूपनसे अभ्यस्त न होनेसे वे दूसरे उससे अधिक
 सुन्दर पुरुषसे प्रीति करसक्ती हैं और अभ्यस्त प्रेममें यह बात नहीं टाँती वह
 तो सर्वांगमें बस जाताहै, और बाल विवाह मत करो, यह कहना ठीक नहीं किन्तु
 बाल लडकेका विवाह करना किसी प्रकार उचित नहीं यदि दशवर्षकी लडकीसे
 विवाह किया तो बीस वर्षका पति होना योग्य है वा १५ वर्षका इससे कमती
 किसी प्रकार नहीं यहाँतक महात्माओंन मर्यादा कर दी है, कि इससेकमती अव-
 स्थाका विवाह न होना चाहिये तो इस समयकी प्रथाके अनुसार पांच व तीन
 वर्षमें द्विरागमन होताहै फिर एक या दो वर्षमें आवाजाई खुलतीहै जिसको (रौना)
 कहतेहैं इस समयतक स्त्रीकी अवस्था पन्द्रह वा सोलह वर्षकी होजाती है और
 वरभी २५ वर्ष वा २६ वर्षकी अवस्थाका होजाताहै और १५ वर्षमें विवाह हुआ
 तो २१ वर्षका होजाताहै, इसी पांच वर्षमें स्त्री घरके सब कार्योंमें चतुर होजातीहै
 और कार्यमात्र विद्या भी पढसक्ती हैं जिससे अपना और बालक जो हों उसका
 पालन यथावत् कर सकें, और यही सुश्रुतकार भी कहते है कि १६ वर्षकी स्त्री २५
 वर्षका पुरुष यह संयोगके और गर्भधारण स्थापनके योग्य होते हैं कुछ यह इस
 श्लोकका अर्थ नहीं है कि इतनी अवस्थामें विवाह करें यह तो संयोगका
 समय लिखा है विवाहका नहीं है वाग्भटने १६ और २० वर्षकी आयुमें स्त्री पुरु-
 षोंका संयोग माना है पर विवाह नहीं, और इसी प्रकार होता ही है, लडका लड-
 केके अधीन विवाह होनेमें यह दोष है कि स्त्री रूपकी प्यासी होती है जाने
 कौनसे जातिके पुरुषको पसन्द करे क्यों कि "भिन्नरुचिर्हिलोकः", मनकी रुचि
 सबकी भिन्न होती है तो ऊंच नीच संयोग होनेसे वर्णसंस्करकी उत्पत्ति होती है
 और यह भी देखा जाता है कि बड़ी अवस्थावाली अनव्याही बहुतायतसे रूप
 देखकर ही मोहित होती हैं और हुई भी हैं यह इतिहासोंमें श्रवण किया है, यह

स्वर्ष्वर क्षत्रियोंमें बहुत होता था, जिसमें क्षत्रिय जातिके राजा एकत्र होते थे, स्वामीजीने जाति वर्ण सब भेद सबके ही वास्ते लिख दिया मानो वर्णसंस्कारकी उन्नतिका द्वार खोल दिया ॥

और जब कि कन्यादान शब्द विवाहमें कहा जाता है तो कन्या बिना पिताकी अनुमति स्वयं कैसे पतिवरण कर सकती है, जब कि दान दिया जाता है तो देनेवालेको अधिकार है चाहे जिसे दे दे, परन्तु दाताको पाशापात्रका विचार अवश्य कर्तव्य है, आपने तो कन्यादानकी प्रथा ही भेदनी विचारी है मनुजी स्त्रीकी स्वाधीनता नहीं अर्गीकार करते हैं सुनिये ॥

बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यावन ॥ पुत्राणा भर्तारि
प्रेते न भजेत्स्त्री स्वतंत्रताम् ॥ १४८ ॥ अ० ५ मनु०
यस्मै दद्यात्पिता त्वेनां भ्राता चानुमतेऽपतुः ॥
तं शुश्रूषेत जीवतं संस्थितं च न लंघयेत् ॥ १५१ ॥

बाल्यावस्थामें पिताके वशमें यावनमें पतिके वशमें भर्तारिके मरनेपर पुत्रोंके पशमें स्त्री रहे परन्तु स्वतंत्र कभी न रहे १ १४८ ॥ जिसे इसको पिता दे वा पिताकी अनुमतिसे भ्राता दद उसकी यावजीवन सेवा करता रहे और मरनेपर भी श्राद्धादि करे कुलके वर्शाभूत रहे मर्यादाका न लंघन करे, इत्यादि प्रमाणोंसे स्त्री स्वयं पतिवरण नहीं करसक्ती स्वयंवर राजाओं होता है ॥

और आर्य लोगभी थोड़ी अवस्थामें विवाह करते थे, रामचन्द्र महाराजका १५ वर्षकी अवस्थामें विवाह हुआ था यह वाल्मीकिसे सिद्ध है सोई हम पाँछे, लिख चुके हैं दशरथजी विश्वामित्रजीसे क्या कहते हैं ॥

ऊनपाँडशवर्षो मे रामो राजाविलोचनः ।

न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः ॥ बाल० स० २० श्लो० २१

हे विश्वामित्रजी अभी रामचन्द्र सोलह वर्षसे भी कम हैं यह राक्षसोंसे युद्ध नहीं कर सके इसी समय रामचन्द्र उनके संगे गये और यज्ञकी रक्षा कर घेरुके तोड़ जानकी विवाह कहिये यह विवाह कैसा हुआ और अभिमन्युका भी थोड़ी ही अर्थात् १४ वर्षकी अवस्थामें हुआ था और विवाहसे थोड़े ही दिन पाँछे भारतके युद्धमें मृतक हुए उससमय उसकी स्त्री उत्तरा गर्भवती थी, और उससे राजा परीक्षित उत्पन्न हुए कहिये जो २५, ३०, ४८ वर्षतक बैठे रहते तो पाण्ड-

१ भा० प्र० कहता है बालकपनमें पिताका कहा माने, धन्यवृद्धि तो क्या वृद्धा अवस्थामें पतिका कहना न माने पुत्रोंकी ही बातें माने धन्य पक्षवति ।

घोंका वंश समाप्त ही हा चुका था तथा और भी पंचदश वर्षकी अवस्थामें विवाहक प्रमाण हैं और इस समय ती पन्द्रह बीस वर्षकी अवस्थातक विवाह करही देना चाहिये क्यों कि इस समय सब लोग जो चारों वर्णके हैं बहुधा बालकोंको फारसी पढ़ाते हैं और इस फारसीमें पंसी दुर्दशा कर दी है कि थोड़ी अवस्थामें ही बालक फारसीके शेर ... गजल दीवान आदि पढ़कर कामचष्टामें अधिक मन लगातेहैं और अनुचित प्रीति करके तेल फुल्ल मुरमा डाटे चिकनिया बंन फिरतेहैं जिनके स्त्री हुई वह तो कथंचित् ठीक रहते हैं, जिनके न हुई वे बाजारमें जाकर अथवा शून्य मंदिरमें बैठकर धर्मको स्वाहा करने लगे उपदेश, सूत्रकृच्छ्र होगया बस तीस वर्षतक खातमा प्रगटके ब्रह्मचारीचडे भारी भीतर मसाला कुछ भी नहीं यदि स्त्री हो ती २०, पच्चीस वर्षमें एक या दो सन्तान होजाती है, जो पिताकी तीस चालीस वर्षकी अवस्थातक पुत्र समर्थ होकर पिताकी सहायताके योग्य होजाताहै क्यों कि इस समय ५० अथवा ६० वर्षकी अवस्थामें ही बहुधा मृत्यु होजातीहै, जब ४८ वर्षमें (जो क्षीण अवस्था होतीहै) जैसा लिखा है कि, " चतस्रोवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्षौवनं संपूर्णता किंचित्परिहाणिश्चेति आपोडशाद् वृद्धिः आपंचविंशतेर्षौवनं, आचत्वारिंशतः सम्पूर्णता, ततः किंचित्परिहाणिश्चेति " अर्थ इस शरीरकी चार अवस्था हैं, वृद्धि शौवन सम्पूर्णता और किंचित्परिहाणि जन्मसे लेकर १६ वर्षतक वृद्धि अवस्था कहातीहै अर्थात् बढतीहै और सोलहसे २५ वर्षतक युवावस्था रहतीहै २५ से लेकर ४० वर्ष पर्यंत सम्पूर्णता अवस्था कहातीहै पुनः ४० वर्षसे उपरांत कुछ कुछ घटने लगतीहै ४८ में व्याह किया तो दो तीन वर्ष उपरान्तही पूर्ण जराग्रस्त पुरुष और पूर्ण युवावस्थाधुक्त स्त्री होती है तो बस " वृद्धस्य तरुणी विपम् " बुड्डेको तरुणी विप है उनको तो बहुत प्रसंग भाता ही नहीं, बस वे किसी और नव युवाकी खोज करके धर्मच्युत होतीहैं, और जो यह कहो कि ब्रह्मचर्यसे आयु बढतीहै सो यह भी नहीं देखा जाता क्यों कि स्वामीजीने तो पूर्णतासे ब्रह्मचर्य धारण किया था परन्तु अट्ठावन ५८ वर्षकी अवस्थाहीमें शरीर छूट गया यदि स्वामीजीका ४८ वर्षमें किसी बीस वर्षकी अवस्था युक्त स्त्रीसे विवाह होता तो वह बिचारी अच शिर पटकती या नहीं हां प्राणायाम सदाचार तपादि करनेसे निश्चय आयु वृद्धिको प्राप्त होती है केवल वेद वेद वाणीसे कहने तथा श्रुतियें पढनेहीसे धर्मात्मा नहीं होता क्यों कि ॥

शुश्राव जपतां तत्र मंत्रान् रक्षोगृहेषु वै ।

स्वाध्यायानेर्गतांश्चैव यातुधानान्ददर्श सः ॥ वा० सुन्दर० ३३।४

राक्षसोंका घरोमें मंत्रजपत महावीरजीने सुना तथा कितने ही राक्षसोंको स्वाध्याय (वेद) में निरत देखा दुष्कर्मसे राक्षसत्व न छूटा यदि ब्रह्मचर्य ही आयुकी वृद्धि करनेवाला हांता तो स्वामीकी आयु ४०० वर्षकी होती क्योंकि वे अपनेको योगीभी तो मग्नते थे, अथवा पूरे सौ ही वर्षकी होती जो ब्रह्मचर्यसे ही आयु बढ़ती है तो आपका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, और जो ब्रह्मचर्य ठीक था तो आयु क्यों नहीं बढ़ी ब्रह्मचर्यसे तो वीर्यकी अधिकता होती है जिससे शरीरमें पूर्ण बल होता है जैसा योगशास्त्रमें लिखा है (ब्रह्मचर्य-प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः पा० २ मू० ३८) अर्थात् ब्रह्मचर्यसे वीर्यका लाभ होता है हां योगाभ्यास प्राणायाम समाधिसे आयुकी वृद्धि होती है अन्यथा आयु पर्यकर्मानुसार निर्णीत होती है जैसे नीतिमें लिखा है कि ॥

आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च ।

पंचैतानीह सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः ॥

आयु कर्म धन विद्या मरण यह पांच वस्तु देहके गर्भमें ही नियत होजाती हैं, सब ही बात कर्मानुसार हांती हैं इसी प्रकार जिसके कर्ममें वैधव्य है क्या उसे कोई भेटनेको समय है यदि कर्म मिथ्या होजाय तो जगत्की व्यवस्था ही भिदजाय यह मरण जीवन सब ही कर्मानुसार है यदि बडेदुए विवाह हो तो क्या बड़ी उमरमें कोई विधवा नहीं होती क्या बड़ी उमरमें विवाह करके कोई कर्मको भेटसकता है इस समयके विवाह और संयोगकी रीति वाग्भटके अनुसार होनी चाहिये क्योंकि कलियुगके वास्ते यही अधिकांशमें प्रमाण है ॥

अग्निः कृतयुगे चैव त्रेतायां चरको मतः ।

द्वापरे सुश्रुतः प्रोक्तः कलौ वाग्भटसंहिता ॥

सतयुगमें अग्निसंहिता त्रेतामें चरकसंहिता द्वापरमें सुश्रुत और कलियुगके लिये वाग्भटसंहिता है अब देखना चाहिये कि वाग्भट किस समयमें स्त्रीपुरुषका संयोग कथन करता है ॥

पूर्णषोडशवर्षा स्त्री पूर्णविंशेन संगता ।

शुद्धे गर्भाशये मार्गे रक्ते शुक्लेऽनिळे हृदि ॥ १ ॥

वीर्यवंतं सुत सूते तता न्यूनाद्दतः पुनः ।

रोग्यल्पायुरधन्यो वा गर्भो भवति नैव वा ॥ २ ॥

पूर्ण सोलह वर्षकी स्त्री बीस वर्षकी अवस्थावाले पुरुषके साथ संग करनेसे शुद्धगर्भाशय और गर्भाशयका मार्ग तथा रुधिर वीर्य और पवन हृदयमें होनेसे

स्त्री सामर्थ्यवान् पुत्रको प्रगट करती है इससे न्यून अवस्थावाले पुरुष और स्त्रीके संयोग होनेसे रोगी और अल्पायु और दुष्टबालक होता है वा गर्भ ही नहीं रहता और—

द्वादशाद्वत्सरादूर्ध्वमापंचाशत्समाः स्त्रियाः ॥

मासि मासि भगद्वारात्प्रकृत्यैवार्त्तवं सवेत् ॥

बारह वर्षसे लेकर ५० वर्षकी अवस्थापर्यन्त महीने २ स्त्री रजोवर्ती होती है अब इस सब कथनका तात्पर्य यह है कि, दशवर्षसे ऊपर तो कन्याका विवाह करे और सोलह वा बीसवर्षकी अवस्थामें पुरुषका विवाह करना इससे कमती कभी न करे यह सिद्धान्त है इसमें भी १६ वर्ष मध्यम और बीस वर्षका विवाह उत्तम है इसमें विद्याभी पूर्ण होजायगी और कठिन रोग जो बाल्यवस्थाके हैं उनसे भी बचजायगा आगे प्रारब्ध तो बलवान् हेही पुनः तीन अथवा पांच वर्षमें द्विरागमनके होनेतक दोनोंकी अवस्था वैद्यकके अनुसार पूर्ण हो जायगी और जो १६ । २० में विवाह हो तो द्विरागमनकी आवश्यकता नहीं अब वर कन्याके फोटोग्राफ (अर्थात् तसवीर वा प्रतिबिंब) की लीला सुनिये भला इसमें फोनसी भ्रुति प्रमाण है कि वरकी तसवीर कन्याके और कन्याकी वरके अध्यापकोंके पास जाय जब वरकी तसवीर कन्याके पास गई तो वोह सूरतके सिवाय और क्या देख सक्ती है और जीवनचरित्र कहाँसे आवे जबकि दोनों ही अध्यापकोंके पास पढ़ते हैं और उस समय चरित्रकी आवश्यकता क्या है क्यों कि फेवल विद्या अध्ययनके सिवाय और उनका जीवन जीवनचरित्र क्या होगा यही कि अमुक २ ग्रन्थ पढ़े हैं वा और कुछ यदि औरकुछ हो तो वोह क्या हो और उसमें कौनसे चरित्र लिखेजायगे यही प्रयोजन होगा कि जिस दिनसे जन्म लिया आठ-वर्षतक खला फिर पढ़ने लगा उसके सिवाय और क्या होगा, और उस जीवन-चरित्रका लेखक और साक्षी कौन होगा आप या आपके बड़े और यदि अध्यापक लिखे तो एक २ अध्यापकोंके पास ५० शिष्य हों और वोह एक २ का २५ वर्षका जीवन चरित्र बनावे तो विद्यार्थियोंको कौन पढ़ावे, और फिर बिना लाभ २५ वर्षका इतिहाम लिखने कौन बैठेगा और एक पुस्तक हो तो लिख भी दे जहाँ पचास वा साठ हों वहाँकी क्या टीका क्यों कि जब अध्यापकोंके पास विद्यार्थी रहते तो उनकी व्यवस्था यही टीका जानते हैं जब ये धन देकर पुनः बनवायें तो यह भी हो सका है कि अधिक धन देने वालेके अयुक्तोंकी डिवाइर गुण ही लिखेंगे क्यों कि वे तो यह जानतेही हैं कि यदि अयुक्त लिखेंगे तो विवाह नहीं होनेका और इमी प्रकार लड़कीभी कामती है कि कुछ परमे गये

आवं कुछ जीवनचरित्र लिखनेवालेकी भी भेंट करेगी क्यों कि जब ४०
 रुपयतकके नोकर भी बहुधा घूस खातेहैं तो जीवनचरित्र लिखनेवालेकी क्या क
 है "जहि मारुत गिरि मेरु उडाहीं । कही तूल केहि लेखमाहीं ।" यदि कही वि
 सब ऐसे नहीं होतेहैं तो और सुनिये यदि उन्होंने लडके लडकीके अवगुणक
 जीवनचरित्र लिखा तो अब उनसे कौन विवाह करे वे किसकी जानको रोवे विध
 वाका तो आपने नियोग भी लिखा और ग्यारह भर्ता करने लिखे परन्तु वे कारी
 क्या करें वे पति करें या नहीं, या कुछ ग्यारहसे अधिक करें यह कुछ स्वामीजीने
 लिखा नहीं क्यों कि जो अवगुणयुक्त हैं उनसे विवाह कौन करे और तसवीर
 देखकर पसन्द करने उपरान्त उससे अधिक रूपगुण मिलनेसे वे स्त्री दूसरेके संग
 करनेकी इच्छा कर सकतेहैं, इसतसवीर मिलाना ठीक नहीं, शोककी बात है कि
 जन्मपत्र जिससे रूप रंग स्वभाव विद्या आयु आदि सब कुछ विदित होजाय
 वह तो निकम्मा और यह तसवीर मिलाना ठीक धन्य है इस बुद्धिपर इस कारण
 यही उत्तम है कि माता पिताका पुत्रका अधिक मंह होनेमें वचितलगाकर कुलगु
 णसम्पन्न पुरुषको आप ही देखें तथा उसके व्यवहारकी परीक्षा स्वयं अपने
 संबंधियोंके द्वारा करावें जैसा कि अब भी होताहै हां नाइ आदिके भरोसे सम्बन्ध
 कर देना महापुखता, है, स्वयं देखना चाहिये और बालकपनमें आठवें या दशवें
 वर्षतकका इतिहास क्या कार्य देगा, क्या धूलिमें लोटना पडे २ मूत्रादि करना
 भोजनको हप्पा पानीको मग्गा कहना यह भी उममें लिखाजायगा, जब कि यज्ञो
 पवीत होकर गुरुके विद्यापठने गये तो सिवाय पठनेके, और क्या जीवनचरित्र होगा
 यह जीवनचरित्र आपने जन्मपत्रके स्थानमें चटानेका विचार कियाहै (जिस जन्म
 पत्रसे कुलगोत्र जन्मदिन आदि सबकुछ विदित होजाताहै) अब स्वामीजीको यह
 पूछतेहैं कि तुम्हारे माता पिता और तुम्हारा जीवनचरित्र ४० वर्षतकका कहां है
 यदि कोई बला कहै कि दयानंददिग्विजयाके दयानंदजीका जीवनचरित्र है सो यह
 तो किसी बालपरिश्रमोंने उनका मृत्युके उपरान्त रचा है और जो कही स्वामीजी
 बनाकर रचगयेहैं तो बिनामासी स्वयंलिखित प्रमाण नहीं क्यों कि अपना चरित्र
 आप ही कोई लिखे तो बोह अवगुण नहीं लिखता बडाईकी इच्छासे इसकारण वह
 जीवनचरित्र प्रमाण नहीं और पडानेवालोंके सामने विवाह करनेका कहते हो पर
 धोडीसी ओलटसे कहतेहो, प्रत्यक्ष ही क्यों नहीं कहतेकि इसई होनाओ,
 क्यों कि इसाइयोंमें यह प्रथा प्रचलित है कि पाद्री साहब मूत्रादि विवाह करा
 देतेहैं, जिस गिरजापर कहते हैं प्रार्थनासमयमें तो आजतक पिता माता भाई
 सम्बन्धियोंके सन्मुख कन्याके ही घर विवाह होता चलाआयाहै, फिर आपने यह
 भी सब ही लिखाहै (कि कन्या और घरकी मग्गनि लेकर पश्चात् पितासे

जैसि ग रा ठी उ र ल ता न सि

अध्यापकलोग कहें) वाह मुलाकात कराकर पितासे खबर करना यही रीति संशोधनकी उच्चश्रेणीका नियम है, जब कन्याके सामने बीस पुरुषोंका फोटो आया तो सबमें कोई न कोई लटक अन्दाज निराली होंगी पसन्द किसे करे लोका-नुसार—एकको स्वीकार करना पड़ेगा परन्तु चित्तमें वोह और पुरुषोंका भी कटाक्ष समाया रहेगा और यही व्यभिचारका लक्षण है क्यों कि सब अपनेसे उत्तम हीको चाहतेहैं स्वामीजीने गुण कर्म मिलाने लिखा कन्याकी ईच्छा, विशेषमें हुई वे अध्यापक गुण मिलाने लगे और कहने लगे कि इसमेंसे कोई पसन्द करलो तो अब चाहें लाचारीसे वे अंगीकार करलें पर मनमें तौ और ही पुरुष रहा, और यही दशा पुरुषोंकी है तो अब कहिये वह पतिकी और परस्परकी सम्मति कहां रही यह तो बड़ी परार्थीनी होगई और गुण कर्म क्या मिलवें कर्म तो सबका पढ़ना ही ठहरा फिर मिलवें क्या यही कि जो पुस्तक लडका पढ़ता हो वही लडकी, और आपने अध्ययनके सिवाय सीना रसोई आदि सिखाना तो लिखा ही नहीं बस व्याह होनेपर दोनों पुस्तकें आदि पढे गृहस्थीका कार्य आपके शिष्य वर्ग कर आया करेंगे और कदाचित् कोई कन्या रूमाल काटना जानती हो तो उसका पति भी रूमाल काटनेवाला होना चाहिये नहीं तो कर्म कैसे मिलेगा और गुण कौनसे मिलाये जायें यदि किसीमें तमोगुण हो तो दूसरा भी तमोगुणी होना चाहिये जो रातदिन लडाई हो और यह कैसी बात कही गुण कर्म न मिलें तौ काँरी रहो विधवाकी तौ कामामि बुझानेको यह दया करी कि ११ पति तरु करनेमें दोष नहीं और कुमारीपर यह कोष कि व्याह ही न करी भला उसकी सन्तान उत्पात्तिकी इच्छा और कामवाधाको कौन पूर्ण करेगा खूब ही भंग पीकर लिखा है और निर्धनसे तौ आपकी रीतिसे विवाह बन ही नहीं सके क्यों कि जब पूर्ण विदुषी स्त्री आई तब रसोई कौन करे लाचार किसीको नौकर रखना पड़ेगा उनके पास इतना द्रव्य है नहीं अब लगा क्लेश होने सब पढ़ें अब रसोई कौन करे शायद शूद्र मिलजाय तौ आश्चर्य नहीं मेरे कहनेका यह आशय नहीं कि कन्याको मत पढाओ पढाना वेशक चाहिये परन्तु गृहस्थके कार्य भी प्रचलतासे सिखाने चाहिये जिनका प्रतिक्षण प्रयोजन पड़ता है जिसके जाने बिना भी क्लेश होता और स्त्री फूहर कहाती है ॥

और—स्वामीजीने यह गुप्त बात न लिखी कि क्या पृष्ठें यही कि उपदंश नपुंसकतादि रोग तौ नहीं है वा आकर्षण स्थापन आता है या नहीं सो यह बात बिना परीक्षा किये कैसे विदित हो सकती है, जो गुप्तबात है उसे अध्यापक कैसे देखें क्या वे भी किसी प्रकार उनसे निर्लज्जतायुक्त भाषण करें शोक ! गुप्त बातको खोल ही कर लिखदेते कि विवाहसे प्रथम एकचार संयोग भी हो

जाय तो सबे भेद खुलजाय यदि पुष्टता आदिक हो तो वरण करें नहीं तो विक्र करे, अन्यथा निज दोष देखने कहनेवाले बहुत थोड़े हैं पर कन्याकी कि यह बन्धों तो नहीं है किसी अच्छे डाक्टरसे करानी चाहिये कन्याकी बर्तन हुई तो सन्तान कहा अथवा दो चार मास विवाहसे प्रथम संयोग रहे जो गर्भ स्थित हो जाय ता विवाह कर ले नहीं तो त्यागन कर प्रकार करनेसे कोई विवाहित पुरुष निर्वश न होगा और स्वामीजीकी सिद्धि भी होगी और जिनके पास धन आदिका प्रबन्ध न होवे कन्याके बैठे हुए आपको आशीर्वाद दें. बहुत ऐसे हैं जो रोज लाते और गुजराना हैं वे भिला खानपानका प्रबन्ध (इकरारनामा) कैसे लिख सकते हैं बस थोड़े निर्धन बहुत विवाहित थोड़े कौरे कौरी अधिक होनेसे कामाप्रिसे हो कुमारगमें ही पदार्पण करेगी और अडतालीस वर्षका कृश शरीर दो दिन उत्तम भोजन करनेसे कैसे यथेष्ट पुष्ट हो जायगा वाह स्वामीजीकी तो पूर्ण है और इस जरामुख अवस्थाका फोटो भी मनोहर होगा वि समर्थ भी कैसा अद्भुत रक्खा है जब रजस्वलासे शुद्ध हो उस दिन करे और आपकी बनाई संस्कारविधिके अनुसार व्याह करावे, यह तो बड़ी ही विक बात कही जब आपकी संस्कारविधि नहीं थी, तो कोहके अनुसार होता था, भिला अब तो आप बहते हो ब्राह्मणोनि ग्रंथ कल्पना कर लिये पूर्व कति विवाह क्रिया कौनसे ग्रंथके अनुसार करतेथे क्यों कि यह आपका पुस्त जवतक बनी ही नहीं थी, तो उनके विवाहादिक भी अशुद्ध ही हुए और जाने उसमें बनाया ही क्या है वेद मंत्र तो पूर्वकालसे ही थे आपने उसमें लिख दी है और पेटेनपाठन विधिमें सब भाषा ग्रंथ त्याज्य माननेसे यह भी मिश्रित होनेसे त्याज्य ही है कार्य मंत्रोंद्वारा होता है भाषासे कुछ प्रयोजन नहीं फिर दयानंदजीने उसमें क्या बनाया मंत्र उलट पुलट कर दिये हैं और अब भी यह संस्कारविधि नहीं है वहाँके लडका लडकी क्या करे ही रहे संस्कारविधिकी शिक्षा वैसी उत्तम है " पुरुष स्त्रीकी छातीपर हाथ धरके पुरुषके हृदयपर हाथ धरके कहै तुम भरे मनमें सदा वस्ते रहो " जहां शुद्ध बैठे हों वहां नारियोंकी यह दृष्टता, यह आपका कन्याकी अधिक अव विवाह और नियोग यह दो लज्जानाशक व्यभिचारके खंभ हैं, फिर विवाह ही दोनों स्त्री पुरुष एकान्त सेवन करने चले जाय यह कौन धर्म है कि स्त्रीपुरुष विवाहमें उपस्थित हों और वे दोनों स्त्री पुरुष लज्ज शील छोड़ ग्यारह ही बने एकान्त सेवन करने चले जाय और वीर्यस्थापन और वी

कर्षण दोनों स्त्रीपुरुष करें भला आपने इसकी क्रिया भी तो नहीं लिखी शायद गुप्त किसीको बताई हो जब स्त्रीने वीर्याकर्षणका पहलेसे अभ्यास किया होगा जब हीं तो आकर्षण करसक्ती है नहीं, तो नहीं और पुरुषने स्थापनका अभ्यास किया होगा तभी तो आता होगा नहीं तो क्यों कर आसक्ता है और आकर्षण विना आसन योगक्रियाके आ नहीं सक्ता यह क्रियामें कन्या और पुरुषोंको कौन सिखावे तो यह भी अध्यापक वा अध्यापिकाओंके शिरमंढागे क्यों हमें लिखते लाज आती है कि स्त्रीका जबतक पुरुषसे संयोग न हो तबतक उन्हें स्वयं आकर्षणका अभ्यास कैसे हो सक्ताह इसी प्रकार पुरुषको भी अभ्यासमें स्त्रीकी आवश्यकता है तो उनके अभ्यासके अर्थ स्त्रीपुरुष भी नोकर रखने चाहिये यह विधि स्वामीजीने न जाने कहाँ सीखी जब यह विधि आती होगी तभी तो लिखा और सास ससुरभी प्रसन्न होते होंगे कि हमारी पुत्री वीर्याकर्षण कर रही है और जामाता स्थापन कर रहेहैं " पति स्त्रीसे कहे कि मैं अब वीर्य स्थापन करताहूँ वह कहती जाय हों छोडो मैं आकर्षण करतीहूँ" यह रीति तो वैद्याओंको भी लज्जित करती है यह बात आपने किस देशकी रीतिके अनुसार लिखी है शायद यह आपके त्रिविष्टप अर्थात् कल्पित तिव्रत नामक स्वर्गकी होगी और विना कहे स्त्री जान नहीं सक्ती कि कब वीर्यपात होगा तो जब पति कहेगा मैं छोडताहूँ तो वह वाला निर्लज्ज हो क्यों कर कहसक्ती है कि छोडो मैं ग्रहण करनेको उपस्थित हूँ उधर लडकीके माता पिता भी प्रसन्न होते हैं कि पुत्री गर्भधारण कर रही है खाक पडे ऐसी रीतिपर जो जंगलियोंमें भी नहीं होती होगी, यद्यपि स्वामीजीका फामशास्त्रमें अधिक अभ्यास प्रतीत होता है परन्तु मैंने वृद्ध लोगोंसे यह बात सुनी है और वैद्यकके ग्रंथोंमें देखा भी है कि जबतक स्त्रीका रज और पुरुषका वीर्य नहीं मिलता तबतक गर्भकी स्थिति नहीं होती सो जबतक रजवीर्य न मिलें तो चाहे अपानवायुसे स्त्री खींचे संकोचन करे वा सब अंग सीधे कर आकर्षण करे तो भी गर्भकी स्थिति कठिन है और जो स्वामीजीका ही कथन सत्य होता तो सत्यार्थमकाश और संस्कारविधिके पूर्व सृष्टि ही न होती बहुत क्या यदि यह झगडे होते तो दयानंदजीका भी जन्म असंभव था यदि गर्भका तत्काल धारण करना स्त्रियोंके अधीन होता तो क्यों कोई स्त्री बंध्या होती, और पुत्रादिकोंके हेतु जपतपका क्यों विधान होता, यह आपकी बात रहस्यकी तो नहीं किन्तु निर्लज्जतासे भरी और वर्णव्यवस्थाका सत्यानाश करनेहारी है, यह स्वामीजीके ही लेखका उत्तर है जितने दोष उस असभ्य लेखमें भरे हैं उन्हें खोलकर दिखा दियाहै जिससे कि मनुष्य इस सभ्यतानाशक अन्धरूपसे बर्षे

अपनी ओरसे एक अक्षर भी नहीं लिखा खबरदार दयानन्दजीके पंथमें आनेसे यह अनर्थ करने पड़ेंगे इससे विचार कर इधर पैर रखना. चौथे आठवें महीनेके संस्कारसे क्या फायदा विचारोहै " प्राचीन लोगोंमें ती संस्कारोंसे निर्मल बुद्धि आरोग्यता शुभ कर्म युक्त सन्तान संस्कार करनेसे होताहै ऐसा मानते हैं" और स्वामीजीने हवनमें ती वेद मंत्र कंठ रहनेका लाभ बतायाहै यहां संस्कारसे क्या सिद्धि है और क्या जाने कि वह शूद्र ही होजाय ती यह गर्भाधानके दो संस्कार मिय्या ही होजायेंगे और संस्कारकी स्वामीजीने आवश्यकता कांहको लिखी बेती लिखनुके हैं कि 'अनुपनीतमःप्रापयेत्' विना यज्ञोपवीत हुए शूद्रको मंत्र सं० छोड़ सब शास्त्र पढावे ती संस्कारकी क्या आवश्यकताहै जब ४८ वर्ष उपरान्त ब्रह्मचर्यही चुकेगा तब वर्षोंमें योग्यतासे कर दियाजायगा बालको सुवर्णकी शलाकासे घी शहद चढाना ओम् जीभपर लिखना बालकके कानमें तेरा नाम वेद है ऐसा कहना इससे क्या प्रयोजनहै तथा संस्कारविधिके अनुसार बालकसे ऐसी बातें करना जैसे कोई बडोंसे कहै " हे बालक ! मैं तुझे मधु घृतका भोजन देता हूं तुझे मैं वेदका दान देता हूं हे बालक ! भूलोक अन्तरिक्षलोक स्वर्गलोकका ऐश्वर्य तुझमें मैं धारण करता हूं " विचारनेकी बात है क्या यह स्वामीजीका तंत्र नहीं है आप ऐसे कहाँके परमेश्वरके दारोगा हैं कि तीनों लोकका ऐश्वर्य चाहें जिसे हाथ उठाय दे दिया, अब और बालक क्या भूख मरेंगे, और जिसे त्रिलोकीका ऐश्वर्य मिलगया तो वह दारिद्र्य होना चाहिये और जब सबके संस्कारकी यही विधि है तो कोई भी दरिद्री न न होना चाहिये, और तेरा नाम वेद है यह कानमें कहें भला वह दस दिनका बालक क्या समझेगा कि वेद किसे कहतेहैं आठ दश वर्षकी लडकी तो वेद मंत्रोंकी नहीं समझती यह तत्कालका बालक वेदतक समझताहै क्या सूब और जो कहो कि यह कथनमात्र है तो जन्मते ही बालकको क्यों झूठमें फँसाना इत्यादि दयानन्दजीने ऐसे मिथ्या संस्कार लिखे हैं जो प्राचीन प्रथाके विरुद्ध हैं ॥

अब (त्रीणि वर्षाणि) इस श्लोकका आशय सुनिये (यदि स्वामीजीका अर्थ मानें कि रजस्वला हुए पीछे तीन वर्ष पर्यन्त पतिको खोजकर अपने तुल्य पतिको प्राप्त होवे) यह साक्षात् स्त्रीके व्यभिचारिणी बनानेकी विधि महात्माजीने लिखी है माता पिता चैन करें और स्त्रीपति संजती फिरें और आप ही विवाह भी करलें गुणकर्ममें पुष्टि आदि भी देखले सूब इस श्लोकका अर्थ चिगाडा है इसका अर्थ यह है कि जिस कन्याके पितामातादि विशेषगुणवाले वरको न दे सकें तो वह ऋतुमती होनेपर तीन वर्षतक (उर्दाक्षित) अपने पिता आदि कुटुम्बियोंकी प्रतीक्षा करे कि यह विवाह करदें जब यह समय भी बीत जाय तो अपनी जातिके पुरुष-

को जो अपने कुलगोत्रके सदृश हों उसे ही वरण करें यह आपद्म है अन्यस्त्रीको स्वयंवरण करनेका नृपकुल छोड़कर अधिकार नहीं है और फिर पाँडेसे आपने लिखा कि योनिसंकोचन करें. स्यामीको इसका बड़ा ध्यान रहता है छिः छिः ऐसी धिनोनी बातोंसे सत्यार्थप्रकाश पूर्ण है आपने औपधी संकोचनकी नहीं लिखा याद होती तो लिखते और बालकको धायका दूध पिलाता लिखा है यह सर्व साधारणसे नहीं निभ सकता जिनके पास इतना द्रव्य नहीं है वे क्यों कर दूध पिलानेवाली स्त्री नौकर रख सकते हैं इस कारण एकसा सबको कथन करना बृथाहै, फिर वह धाय कौन वर्णकी हों यह आपने नहीं लिखा उसका दूधपान करते २ बालकके स्वभावमें कुछ न्यूनाधिकता तो नहीं होनायगी धायके लक्षण भी तो लिखें हाँते ॥

अब इन सबका सिद्धान्त यही है कि वेदशास्त्रानुसार कन्यासे वर दूना होना उत्तम है ड्योँटा मध्यम है और जो आठसात वर्षके कन्या वरका विवाह करते हैं वेदशास्त्रविरुद्ध करते हैं और इसी कारण वे पछताते और दुःखभागी हाँते हैं इस अवस्थामें विवाह कभी न करें कभी न करें ॥

एक बात और लिखनी है कि जो ब्रह्मचर्य धारण करना चाहे और बलवृद्धि-युक्त संतान होनेकी इच्छा करें वह अपनी संतानको संस्कृत विद्याहीका उपदेश करावे पढावे उसीसे ब्रह्मचर्य निभ सकता है और प्रथम ही फारसी भूलकर भी न पढावे, कि फारसी पढते ही स्वभावमें कामचेष्टा आजाती है थोड़ी अवस्थामें इधर उधर विषय करनेसे गरमी आदि रोगोंसे पीडित हो जाते हैं जिनका फिर जन्मभर ठीक नहीं लगता, और यह रोग प्राणोंके संगही बहिर्गत होते हैं इस कारण प्रथम संस्कृत पढाना जिसमें धर्मनिरूपण है विषयकी निवृत्ति है और जिन्होंने ब्रह्मचर्य नहीं धारण किया वे हकीमजीको हाथ दिखलाते और पुष्टिकी दवा पछते फिरते हैं, स्त्रियों संतानोंके हेतु बाबाजीकी अलग ही सेवा करती हैं यह आचरण बड़ा ही निषिद्ध है इसीसे देश अधोगतिकी प्राप्त हो रहा है इसके आगे वर्णव्यवस्थामें लिखा जायगा × ॥

वर्णव्यवस्थाप्रकरणम् ।

स० पृ० ८५ पं० २१ (प्रश्न) क्या जिसके माता पिता ब्राह्मणहों वही ब्राह्मणों ब्राह्मण होता है और जिसके माता पिता अन्य वर्णस्थ हों उनका सन्तान कभी ब्राह्मण होसक्ता है (उत्तर) हाँ बहुत होगयेहैं होते हैं और होंगे जैसे छान्दोग्य उपनिषद्में जावालि ऋषि अज्ञातकुल महाभारतमें विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण और

×भा० प्र० इस प्रकरणपर कुछ नहीं कहा गया केवल हाय पर पीटें ॥

मातंग ऋषि चांडाल कुलसे ब्राह्मण होगये थे पृ० ८६ पं० ३ अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाववाला है वही ब्राह्मणके योग्य होताह और मुख् शूद्रके योग्य होताहै रजोवीर्यके योगसे ब्राह्मण शरीर नहीं होता ॥ ८५ । १३

समीक्षा—अब यहसि स्वामीजी जन्मसे वर्णछोड गुणसे जाति माननेलगे और यहीसे वर्णसंकर करनेकी नीव डाली कि बहुत शूद्र ब्राह्मण होगये पहले कथा छान्दोग्यकी मुनिये जिसमें जाबालिजीका वर्णन है जिसमें उनको विद्याध्ययन कराई है यह प्रसंग नहीं है कि वह ब्राह्मण होगये वह तो येही ब्राह्मण जब वह गौतमजीके पास पढने गये तो गौतमजीने पूछा ॥

किंगोत्रोनुसौम्यासीति सहोवाचनाहमेतद्वेदभोयद्रोत्रोहम-
स्म्यपृच्छमातरःसामाप्रत्यब्रवीद्ब्रह्मं चरंतीपरिचारिणीयो-
वने त्वामलभेसाहमेनब्रवेदयद्रोत्रस्त्वमसि जवालातुना-
माहमस्मिसत्यकामोनामत्वमसीतिसोहःसत्यकामोजावा-
लोस्मि भोइतितःशो वाच नैतदब्राह्मणो विवकुमर्हतिसाम-
धःसौम्याहेरेति ॥ छान्दोग्ये० प्र० ४ खण्ड ४

कि हे सौम्य ! तेरा क्या गोत्र है जाबालि बोले यह मैं नहीं जानता मैंने मातासे यह पूछाथा उसने कहा मैं घरके कामकाजमें फंसीरहीथी युवावस्थामें तेरा जन्म हुआ पिता परलक सिंधारे मुझे गोत्रकी खबर नहीं तुम्हारा नाम सत्यकाम मेरा नाम जवाळ है यह बात सुन गौतमजीने जाना कि ब्राह्मण बिना सत्ययुक्त छलरहित ऐसे वचन और कोई नहीं कहसक्ता क्योंकि “ऋजयो हि ब्राह्मणाः” ब्राह्मण स्वभावसे सरल होते हैं, इससे उसे निश्चय ब्राह्मण जानकर कहा कि समिधा लेआ और विधिपूर्वक उपनयन कराकर विद्या पढाई, केवल जाबालिका गोत्र नहीं विदित था उस लीमाको उसकी याद नहीं थी यदि वह क्षत्रियादि वर्ण होता तो उसकी माता उसे अवश्य बतादेती, उसे तो विद्या अध्ययन करनेमें ऋषिने ब्राह्मण निश्चय विचार अध्ययन कराया स्वामीजीने यह विवाहप्रकरणमें झगडा डठाया है जाबालिके इतिहाससे ब्राह्मण होना सिद्ध है अब भी बड़े पल पल की द्विजातियोंसे गोत्र प्रकर पूछिये तो वे आपका दम भरनेवाले, मुख देखते रहंजायेंगे तो क्या वे शूद्र हैं ॥

अब विश्वामित्रका चरित्र मुनिये जिनको आजतक कौशिक अर्थात् कुशिकके वंशमें उत्पन्न और गाधिपुत्र सब कोई जानते और कहते हैं, इनकी कथा प्रसिद्ध ब्रह्म है वाल्मीकिसे सार लेकर लिखते हैं कि वशिष्ठजीसे कामधेनुके मांगनेपर न

मिलनेसे क्रोधित हो युद्ध कर हार गये ती ब्रह्म तेजको क्षत्रवल्से अधिक समझ तप करनेको चलेगये और कई सहस्र वर्ष तप करके भी ब्रह्मवल्की प्राप्ति न हुई पश्चात् पुनः अत्युग्रतपस्या कर ब्रह्मार्जाके वर देन और वसिष्ठके अंगीकार करनेसे ब्रह्म तेजयुक्त हुए यह बात नहीं कि यह ब्राह्मण अपनेको कथन करें, आज तक उन्हें कौशिक कहते हैं और उनकी संतानको क्षत्री कहते हैं ब्रह्मतेजकी उनको प्राप्ति हुई सो इस कारणसे नहीं यत्न किया कि उच्च गान्त्र ब्राह्मणकी कन्यासे विवाह करें, किन्तु उन्हें केवल यही इच्छा थी कि जैसे वसिष्ठके ब्रह्मदंडनं सब मेरे अस्त्र निष्फल करदिये ऐसे ही मेरे अस्त्रका प्रभाव हो जाय सो भी बहुत तपसे और ब्रह्मार्जाके वरसे तथा वसिष्ठ ऐसे त्रिकालदर्शीके ब्रह्मर्षि कहनेसे विश्वामित्रने अपनेको कृतार्थ माना और ब्रह्मर्षि कहाये और यह जो स्वामीजीने लिखा कि (उत्तम विद्यावाला ब्राह्मणके योग्य होसकते हैं मूर्ख शूद्र होता है) तो क्या विश्वामित्रमें उत्तम विद्या न थी क्या वे वेद नहीं पढ़े थे वे तो बड़े विद्वान् थे क्यों बहुतसे मंत्रोंके संग उनका नाम उच्चारण किया जाताहै, यदि पढ़नेहींस ब्राह्मण होता तो विश्वामित्रजीको इतना परिश्रम क्यों करना पडता, और सभी विद्यावान् ब्राह्मण कहलाते हजारों वर्ष तप करके ब्रह्मोंके वरसे एक राजऋषि ब्रह्मर्षि कहलाया, देखिये कलियुगकी महिमा अब सत्यार्थप्रकाशके चार अक्षर पढ़के नाई गडारिये भी ब्राह्मण बनते हैं, इनको दयानंदका वरदान है और स्वामीजीने दो ही वर्ण प्रधान रखे हैं दो वर्ण गडप गये क्षत्रिय वैश्य इनको कुछ न लिखा इनमें भी विद्यावान् और मूर्ख होताहै जब विद्यावान् ब्राह्मण और मूर्ख शूद्र कहते हैं तो दो ही वर्णोंकी आवश्यकता है यह चार वर्ण मानने श्या ही हुए परन्तु विश्वामित्रकी उत्पत्ति भी ब्रह्म तेजसे है जब विश्वामित्रकी बड़ी भगिनी सत्यवती ऋचीक ऋषिने विवाही उस सत्यवती और उसकी माताकी प्रार्थनासे उन्होंने दो चरु बनाकर कहा एक इसे तुम भक्षण करना और यह अपनी माताको देन दोनोंके पुत्र होंगे, जब पुत्रीने मातासे यह सब वृत्तान्त कहा तब उसने चरु बदल कर खालिया पश्चात् ऋषिने अपनी स्त्रियोंमें क्षत्र तेज देखकर कहा यह क्या कारण है जो तुम्हारा गर्भ क्षत्रतेजयुक्त है तब उसने वृत्तान्त कहा कि चरु बदल गया ऋषिने कहा कि तुम्हारे पुत्र क्षत्र धर्मयुक्त होगा और उसके ब्रह्मज्ञानी, स्त्रीने कहा ऐसा न हो, चाहे पोता होजाय ऋषिने कहा मेरे पोते वंशमें भेद नहीं, पोता ही होगा उससे परशुराम हुए सत्यवतीकी माताके ब्रह्मतेज युक्त विश्वामित्र हुए जब कि असलमें ही ब्रह्म तेजसे युक्त हैं तब उनके ब्रह्मर्षि हो जानेमें क्या आश्चर्य है, जो स्वयं ब्रह्मतेजसे युक्त और तप भी महाकर चुके हैं इरसे कुछ आश्चर्य नहीं, यह

षान्मीकि बालकाण्डका सार है और महाभारत अनुशासन पर्वमें भी यह कथा इसी प्रकार है चरु बदलनेपर ऋषि कहते हैं अ० ४ ॥

मया हि विश्वं यद्ब्रह्म त्वञ्चरौ संनिवेशितम् ।

क्षत्रवीर्यं च सकलं चरौ तस्या निवेशितम् ॥

मैंने तुम्हारे चरुमें पूरा ब्राह्मणपन रक्खाथा और तुम्हारी माताके चरुमें पूरा क्षत्रियपन स्थापन कियाथा जिससे तुम्हारे उत्तम ब्राह्मण और तुम्हारी माताके क्षत्रिय सन्तान हो सो तुमने उलटा किया ॥

तस्मात्सा ब्राह्मणश्रेष्ठं माता ते जनयिष्यति ।

क्षत्रियं तूग्रकर्माणं त्वं भद्रे जनयिष्यसि ॥

इससे तुम्हारी माताके ब्राह्मण श्रेष्ठ होगा और तुम्हारे उग्रकर्मा क्षत्रिय जन्मेगा ॥

विश्वामित्रं च जनयद्गाधिभार्या यशस्विनी ।

ऋपेः प्रसादाद्वाजेन्द्र ब्रह्मर्षिं ब्रह्मवादिनम् ॥

ऋचीकेनादितं ब्रह्म परमेतद्युधिष्ठिर ।

गाधिका यशस्विनी भार्याने हे राजन् ! ऋषिके प्रसादसे ब्रह्मर्षि ब्रह्मवादी विश्वामित्रको प्रकट किया उनके गर्भमें ही ऋचीके ऋषिने ब्रह्मत्व स्थापन कियाथा यह जन्मसे ही ब्रह्मर्षि ब्रह्मवादी थे और मातासे आये क्षत्रियपनको १५००० वर्ष तप करके निवृत्त किया, विश्वामित्र उत्पत्तिसे ही ब्राह्मण थे इनका कटाक्ष कृपा है. देवसृष्टि और ऋषिसृष्टि अलौकिक होती है देवर्षिसृष्टिमें मनुष्योंकी मर्यादाका नियम नहीं है मानुषी शास्त्रकी मर्यादा देवताओंपर ऐसा अधिकार नहीं कर सकती जैसा मनुष्योंपर, भारतमें देव देवताका जन्म अलौकिक हुआ है जैसा यक्षकुण्डसे द्रौपदीका होना इन्द्रादि देवताओंके पाँचों पुत्रोंसे विवाह करना, यह सब कुछ मनुष्योंपर नहीं लगता जब ऐसी सृष्टि होती है तभी कोई धोर संग्राम होता है पृथ्वीका भार उतारा जाता है यह विश्विन्न बात मनुष्योंमें नहीं लगती जो शापादिके कारण कभी २ ऐसा हुआ करता है यह शास्त्रका विधान नहीं है ॥

विश्वामित्रने परिश्रम तपका क्यों किया वह तो विद्यावान थे—इससे प्रत्यक्ष यह बात सिद्ध होती है कि केवल विद्या पढ़नेसे ब्राह्मण नहीं होता (विश्वामित्रने जब त्रिशंकुको यज्ञ कराया था तो ऋषियोंने कहा था कि, जहाँ क्षत्रिय

याजक, चांडाल यजमान, वहां हम नहीं जायेंगे) इससे जन्मसे जाति सिद्ध है यदि कहीं कि यह अधिक आयु और सहस्रों वर्ष तप करनेकी बात मिथ्या है किसीने मिला दी है तो इसमें प्रमाण क्या है दोनों बातें एक ही पुस्तकमें हैं यदि वह किसीने मिला दिया है तो यह उत्तर हो सका है कि यह ब्रह्मर्षि होनेकी बात किसीने मिला दी हो ती क्या आश्चर्य इसीप्रकार मातंगका भी चाण्डालसे ब्राह्मण होना मिथ्या ही लिखा इस झूठका भी कहीं ठिकाना है उसने जब ब्राह्मण होनेके निमित्त तप किया तब उससे इन्द्रने कहा-

ब्राह्मण्यं प्रार्थयानस्त्वमप्राप्यमकृतात्मभिः ।

विनाशिष्यसि दुर्बुद्धे तदुपारममाचिरम् ॥ १ ॥

देवतासुरमर्त्येषु यत्पवित्रं परं स्मृतम् ।

चाण्डालयोनी जातेन न तत्प्राप्यं कथञ्चन ॥ २ ॥

तदुत्सृज्येह दुष्प्रापं ब्राह्मण्यमकृतात्मभिः ।

अन्यं वरं वृणीष्व त्वं दुर्लभोयं हि ते वरः ॥ ३ ॥

महा० अनु० प० अ० २७

जब +मातंगने ब्राह्मण होनेके निमित्त तप किया तब इन्द्रने उसके वर मांगनेपर कहा है दुर्बुद्धि ! तू ब्राह्मण होना चाहता है जो साधारण मनुष्योंको प्राप्त नहा हो सकता तू नष्ट होजायगा इसकारण इस विचारसे उपराम कर ? देवता असुर मनुष्योंमें ब्राह्मणपन परमपवित्र माना गया है उस ब्राह्मणपनको चाण्डालयोनिमें उत्पन्न हुआ कभी प्राप्त नहीं होसकता २ फिर भी जब उसने तप किया तो अन्तमें इन्द्रने कहा अशुद्ध शरीरवालोंको जो प्राप्त नहीं हो सकता ऐसे ब्राह्मणपनके वरको छोड़कर तुम अन्यवर मांगो यह वर दुर्लभ है तुम ब्राह्मण नहीं होसकते ॥ ३ ॥

बाबाजी कहते हैं ऋषि था ब्राह्मण हुआ इस झूठका कहीं ठिकाना है ॥ मनुजी भी जन्मसे जाति मानते हैं यदि पड़े हुएका ही नाम ब्राह्मण होता तो सर्व ब्राह्मण होते ही नहीं, परन्तु मनुजी वेपड़े भी ब्राह्मणमें ब्राह्मण शब्दप्रयोग करते हैं ।

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः ॥ यश्च विप्रोऽन-

र्थायानस्त्रयस्ते नाम निभ्रति ॥ अ० २ श्लो० १५७

१ वाल्मीकीरामायण बा० कां० स० ५९ श्लो० १३ क्षत्रियो याजको यत्येति । मातंग ऋषिकी बात तो हलसीदास साफ उदागये मानो आत्तही नहीं पढ़ी ।

ब्राह्मणस्त्वनधीयानस्तृणाग्निरिव शाम्याति॥तरुमै हव्यं न
दातव्यं नहि भस्मानि हूयते ॥ अ० ३ श्लो० १६८

जैसे काठका हाथी चमड़ेका मृग नाममात्रके होते हैं, इसी प्रकार वेपढा ब्राह्मण केवल नामका ब्राह्मण है १५७ वेपढा ब्राह्मण तुनकोंको अमिकी तरहसे शान्त होजाताहै, उसे हव्य कव्य न देनी चाहिये उसे देना, राखमें होम करनाहै १६८ अब विचारिये यदि वेपढे शूद्र ही होते तो ब्राह्मणको विद्या रहित होनेसे मनुजोंमें कैसे ब्राह्मण माना यदि ब्राह्मणकी कोई पदवी होती तो वेपढेका नामही ब्राह्मण न होता जैसे कि बकील तो वही कहावेगा जो पासकर चुका होगा और यदि वेपढेका नाम बकील कह दें तो भ्रान्ति नहीं तो और क्या है इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कोई पदवी होती या विद्वानहीका नाम होता तो मनुजी यह न लिखते कि वह नामका ब्राह्मण है ब्राह्मण तो है चाहे पढा नहीं है अपने कर्म नहीं करता इससे मूर्ख है इससे सिद्ध है कि वर्ण जन्मसे है कर्मसे अधिकार होताहै, वर्ण नहीं और स्वामीजी, जन्मसे जाति नहीं मानोगे तो यह सामवेदका ब्राह्मण क्या कहता है इसे भी न मानोगे क्या ॥

अङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे ॥ आत्मासि पुत्र
मामृथाःसजीव शरदः शतम् ॥ १ ॥ सामवेदस्य ब्राह्मण
भागे । किञ्च-आत्मा वे जायते पुत्रः । ब्राह्मणम् ॥२॥

। यह दयानंदजीने हीः सत्यार्थप्रकाश पृ० १२० पं० ४ में लिखाहै । अर्थ-हे पुत्र ! तू अंग २ से उत्पन्न हुए वीर्यसे और हृदयसे उत्पन्न होताहै तू मेरा आत्मा है मुझसे पूर्व मत मरे किन्तु सौ वर्षतक जो १ आप ही पुत्ररूपसे उत्पन्न होताहै यह ब्राह्मणवाक्य हुआ, अब विचारनेकी बात है कि, जब संतान अंगअंगसे उत्पन्न हुए वीर्यसे उत्पन्न होता है और पिताका आत्मा है तो यह असंभव है कि पिताके गुण उसमें न आवें और जिसमें पिताके गुण व माताके गुण न आवें वह संदिग्ध पुत्र है, जो कि पिताका आत्मा है और जो पिताके प्रत्येक अंग और वीर्यसे उत्पन्न होताहै उसे दयानंदजी झट दूसरेका बनाये देतेहैं भला कभी वीर्यका प्रभाव छूटता है कभी नहीं आमकी गुठलीसे आम ही उत्पन्न होताहै चाहे आम खट्टे हों बहूरसे बहूर ही उत्पन्न होताहै इसी प्रकार ब्राह्मणसे उत्पन्न हुआ ब्राह्मण ही होता है चाहे वह विद्याहीन मूर्ख हो, हौं इतना तो ठीक है कि, मूर्ख

१ सन् १८९७ सत्यार्थप्रकाश पृ० १२४ यह मंत्र निरु० ३।४ के पतेका लिखाहै जिसमें आत्मा वे पुत्रनामासि' ऐसा पाठ लिखाहै पहलेमें उपरका वचन सामवेदका लिखाहै अब येठे पता लगावें स्वामीको झुटलावें ।

ब्राह्मणकी प्रतिष्ठा नहीं होती अब इस मंत्रसे ही बुद्धिमान् जान लेंगे कि, जिस वर्णका पिता है उसी वर्णका पुत्र होगा क्योंकि वह पिताके प्रत्येक अंगसे उत्पन्न होता है अब सृष्टि उत्पत्ति विषयमें भी जाति जन्मसे ही सिद्ध होती है यह लिखा जाता है दयानन्दजी अङ्गादङ्गादिति यह सामवेदका मंत्र लिखा है परन्तु यह ब्राह्मण है मंत्र नहीं तीसरी स० प्र० में बदला है ॥

पृ० ८७ पं० २१ ब्राह्मणोस्यमुखमासीद्ब्राह्मराजुन्यःकृतः ।

ऊरुतदस्ययद्वैश्यःपद्भ्यांशूद्रोऽजजायत । यजु० अ०

३१ मं० ११

इसको अर्थ स्वामीजी स० पृ० ८८ पं० ३ में लिखते हैं (अस्य) पूर्ण व्यापक परमात्माकी सृष्टिमें सुखके सदृश सबमें मुख्य उत्तम हो वह ब्राह्मण, चलवीर्यका नाम बाहू है वह जिसमें अधिक हो वह क्षत्रिय, ऊरु कटिके अधः और जातुके ऊपर भागका नाम है, जो सब पदार्थों और सब देशोंमें ऊरुके बलसे आवे जाये वह वैश्य, और जो पद्भ्यां पगके अर्थात् नीच अंगके सदृश मूर्खत्वादि गुणवाला हो वह शूद्र है ॥ ८७ । ८

पृ० ८८ पं० १० । यस्मादेतेमुख्यास्तस्मान्मुखतोह्य-
सृज्यन्त इत्यादि० श०

जैसा मुख अब अंगोंमें श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त होनेसे मनुष्य जातिमें उत्तम ब्राह्मण कहाता है, जब परमेश्वरके निराकार होनेसे सुखादि अंग नहीं हैं, तो मुखते उत्पन्न होना असम्भव है और जो सुखादि अंगोंमें ब्राह्मणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारणके सदृश ब्राह्मणादि आकृति अवश्य होती, जैसा मुखका शरीर गोलमाल है वैसे ही उनका शरीरका भी गोलमाल सुराकृतिके समान होना चाहिये, क्षत्री वैश्य शूद्रोंका शरीर बाहू ऊरु चरणके समान आकारका होना चाहिये, और जो कोई तुममें प्रथम करेगा जो जो सुखादिसे उत्पन्न द्रव्यें उनकी ब्राह्मणादि संज्ञा हो सुखादि नहीं क्यों कि जैसा सब लोग गर्भाशयमें उत्पन्न होते हैं वैसे ही तुम भी है तुम सुखादिसे उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि संज्ञाका अभिमान करते हो इसलिये सुखादिसे उत्पन्न होनेका अर्थ अशुद्ध और हमारा अर्थ मन्नाहै ॥ ८८ । १

ममीत्ता-स्वामीजी कहीं तो बुद्धिके पीछे लाठी लेकर दौड़ते हैं, पुरुषमूलक मंत्रमें सृष्टि उत्पन्न होनेका वर्णन है आप गुणकर्मके गीतगाने लगे मुनिपं इमें पर्य पद मंत्र है ॥

यत्पुरुषं वन्दधुः कतिधा व्यकल्पयन् । मुखं हिर्मस्थासी-
त्किम्वाहू किमूरूपादांऽउच्येते यजु० अ० ३१ मं० १०

(प्रश्न) जिस परमेश्वरका यजन किया उसकी कितने प्रकारोंसे कल्पना हुई उसका मुख भुजा ऊरु कौन हुए और कौन पाद कहे जाते हैं, इसके उत्तरमें (ब्राह्मणोऽप्येति) यह मंत्र है जिसका भाष्य दयानंदजी अशुद्ध करते हैं इसका अर्थ यह कि (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (अस्य) इस परमेश्वरका (मुखम्) मुख (आसीत्) हुआ (राजन्यः) क्षत्री (बाहुः कृतः) बाहु-रूपसे निष्पादित हुआ (अस्य यत् ऊरू तत् वैश्यः) इसकी जो ऊरु हैं तद्रूप वैश्य हुआ (पद्भ्यां) चरणोंसे (शूद्रः) शूद्र (अजायत) उत्पन्न हुआ. इस प्रकारसे इस मंत्रका अर्थ है इस मंत्रमें कोई ब्राह्मण क्षत्रीके लक्षण नहीं पड़ता है किन्तु यह ईश्वरके विषय प्रश्न है इसमें कल्पना और उत्पत्ति दोनों प्रकरण हैं तासर्वे अभ्यायमें पुरुष मेधका वर्णन है उसमें सब वर्णोंके पुरुष बैठनेसे विराटरूपसे उनकी कल्पना करनेमें यह ब्राह्मण क्षत्रियरूप वही है ऐसे कल्पना की है सृष्टिमें सब उत्सं उत्पन्न हैं इस कारण अन्तमें अजायत पद दिया है कल्पना शब्दके अर्थमें भी बतानेक हैं जैसे "सूर्याचन्द्रमर्सीधातायथापूर्वमकल्पयत्" अर्थात् विधाताने पूर्वकी समान सूर्य और चन्द्रमाको बनाया । उसके मन श्रोत्रादि सबका उल्लेख किया है यदि यह अर्थ करें कि, जो ऊरुके बलसे आगे जावे वह वैश्य है तो यह जितने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि परदेशमें आते जाते तथा यात्रा करते हैं तथा राजाकी सेना आदि यह ऊरुके ही बलसे परदेशमें जाते हैं तो यह सब ही वैश्य होने चाहिये और जो रेलके बलसे परदेश जायें उनका क्या नाम है यह आपने नहीं लिखा घेदमें तो आपने रेल तारका वर्णन निकाला है, धन्य है यवन म्लेच्छ सब ही परदेश आने जाते बालोंको आपने वैश्य बनादिया, परन्तु वे अपने नगरमें काहेके बलसे चलते हैं जो और कुछ बल हाय तो जाते दीर्घायु और यदि घरमें जायेंहीके बलसे आनाजाना है तो सब जगत् ही वैश्य हांगया, सूब निचटे ऊपर आपने ब्राह्मण और शूद्र दो ही वर्ण रखे इस तासरेमें सबकोमेद एक ही रक्सा (और पद्भ्यां पगके सदृश मूर्खत्वादि गुण होनेसे शूद्र हैं) यह स्वामी-जाने एक ही विचित्र बात कही है क्या चरण भी मूर्ख होते हैं क्या चरणोंके भी ज्ञानेन्द्रिय होती हैं परमें कौनसी मूर्खता है किसीका मालमारा या किसीको दुर्वाक्य फहा परको मूर्ख कहना ऐसा है जैसे ईट पत्थरसे बात करना और (पद्भ्यां) चरणोंसे यह पंचमी विभक्ति कहां खोगड़े, और जनीप्रादुभावसे अजायत वनता

है, जिसके अर्थ उत्पन्न होनेके हैं तब यह अर्थ होताहै कि, चरणोंसे गूढ़ उत्पन्न हुआ, और यही शतपथ ब्राह्मणमें लिखा है कि, जिस कारणसे पूव सृष्टिकालसे ब्राह्मण और वर्णोंमें मुख्य और उत्तम हैं इसी कारण यह मुखसे ही उत्पन्न किये गये आगे क्षुतिमें भी उत्पन्न होनेका वर्णन है कि (चन्द्रमा मनसो जातश्चतः सूर्यो ऽअजायत) अर्थात् मनसे चंद्रमा और नेत्रोंमें सूर्य उत्पन्न हुआ है आगे इस सूक्तमें सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति लिखी है इससे सब उत्पन्न होनेका प्रकरण है कहिये क्या इसका भी अर्थ आप कुछ चढ़लेंगे यदि कहदो कि चन्द्रमाका नाम मन है, चक्षुका सूर्य है, कोई कहे कि, अमुक पुरुषसे दयानन्दकी उत्पत्ति हुई तो क्या स्वामीजी उसका यही अर्थ करंगे कि, वेदमें रलतार निकालने, नियोग ठहराने, ग्यारह पति कराने, मूर्तिखंडन करने, विधवाकी कामाग्नि बुझाने, वर्ण-संकरकी रीति चलानेवालेको दयानन्द कहते हैं तो घस फिर क्या है १०८ श्री लिखकर परमहंस सभी बन जायेंगे और यह जो लिखा कि (परमेश्वरके निराकार होनेसे मुखादि अंग नहीं हैं उसके मुखसे उत्पन्न होना असंभव है) जब परमेश्वरका आकार ही नहीं है तो यह साकार सृष्टि क्या स्वामीजीके धरमसे आगई निराकारसे तो निराकार ही होना चाहिये था परन्तु उससे संसार मूर्तिमान् उत्पन्न हुआ है यथा-

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः ऽऋचुः सामानि जज्ञिरे । छन्दांश्च सिज-

ज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्माद्जायत १ यजु० अ० ३१ मं० ७

तस्माद्दश्वो ऽअजायन्तु यजु० अ० ३१ मं० ८

गावो हजज्ञिरे तस्मात् यजु० अ० ४१ मं० ८

चन्द्रमामनसो जातुः अ० ३१ मं० १२

मुखादग्निरजायत अ० ३१ मं० १२

यदि वह निराकार है कोई अंग उसके नहीं हैं तो उससे (ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेद) उत्पन्न हुए १ उससे घोडे उत्पन्न हुए २ उससे गायें उत्पन्न हुई हैं मुखसे अग्नि उत्पन्न हुआ, यह निराकारसे साकार कैसे उत्पन्न हो गये, यदि कहो कि वेदका अंगिरादिके हृदयमें प्रकाश हुआ तो वे अंगिरा आदि कहाँसे आगये, और जो कहो कि आप होगये तो स्वयंभू होनेसे वह ईश्वर हैं और जो कहो कि, ईश्वरने बनाये हैं तो क्या ईश्वर मनुष्याकृतिका है और गाय घोडे बकरी कहाँसे उत्पन्न होगये, क्या इनका भी किसीके हृदयमें प्रकाश कर दिया था और जिनके

हृदयमें किया था वे कहाँसे आये, इसीपर स्वामीजी अपनेको तत्त्वज्ञानी मानते हैं, ईश्वरकी शक्तिकी कुछ भी खबर नहीं वह जो चाहे सो कर सका है, धन्य है स्वामीजी परमेश्वरके अंगादि होना असम्भव हैं तो सृष्टि होना भी असंभव है यह भी याद है जो सत्यार्थप्रकाश १८८ पृष्ठमें लिखा है (अपाणिपादो जवनो प्रदीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः) विना हाथ सब कुछ ग्रहण करता विना पग चलता, विना नेत्र देखता, विना कान सुनता है तो इस आपके ही अर्थानुसार वह मुखादि न होनेसे भी मुखके कार्य करता हुआ मुखसे ब्राह्मणको उत्पन्न करसक्ता है क्यों कि सर्वशक्तिमान् है और " स्वाभाविकी ज्ञानचलक्रिया च " उसमें सर्वोत्तम शक्ति जिसमें अनन्त बल ज्ञान और अनन्त क्रिया हैं यह उसमें स्वाभाविकी अर्थात् सहजमें सुनी जाती हैं इसी प्रकार इस श्रुतिका अर्थ मनुजीने लिखा है ॥

लोकानां तु विवृद्धयर्थं मुखवाहुरूपादतः ।

ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्त्तयत् । मनु० अ० १ श्लो० ३१

लोकोंकी वृद्धिके अर्थ ईश्वरने मुख वाहु करु चरणसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रको बनाया, इससे स्वामीजीका अर्थ मिथ्या ही है (और यह जो लिखा कि तपादान कारणके सहश उत्पत्ति होनी चाहिये, तो मुखसे मुखकेसे उत्पन्न होते) धन्य है इस बुद्धिको, जब तपादान कारणसे उत्पन्न होते हैं तो जो योनिसे होते हैं वे सब योनिके आकारवाले होने चाहिये निराकारसे निराकार होना चाहिये, धन्य है यह गपोडा तो गहरी भंगमें लिखा होगा, यही बुद्धि वेदभाष्य रचना करती है अब आगे मुनिये ॥

वैदिकैः कर्माभिः पुण्यैर्निपेकादिर्द्विजन्मनाम् ।

कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ २६ ॥

गार्भेर्होमैर्जातकर्मचौडमोञ्जीनिबन्धनेः ॥

बैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते ॥ २७ ॥

स्वाध्यायेन व्रतेर्होमैस्त्रिविद्येनेज्यया सुतैः ॥

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ २८ ॥

प्राङ्नाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते ॥

मंत्रवत्प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पियाम् ॥ २९ ॥

नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत् ॥

पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ ३० ॥

मंगल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्य वलान्वितम् ॥

वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम् ॥ ३१ ॥

शर्मवद्ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम् ॥

वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम् ॥ ३२ ॥ मनु० अ० २

शर्म ब्राह्मणस्य वर्म क्षत्रियस्य गुप्तेति वैश्यस्य-आश्व०

वैदिक जो पुण्य कर्म हैं उनसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंका गर्भाधानादि संस्कार करना सर्वथा विधि है, क्यों कि वैदिक संस्कार पवित्र और पापनाशक हैं और लोक परलोकमें सुखका हेतु हैं २६ गर्भाधान संस्कार जातकर्म चूड़ाकरण मींजी बन्धन इनसे वीर्यादि दोषके पाप और गर्भसंबंधी पाप दूर होते हैं २७ अध्ययनं व्रत हवन त्रैविद्या ऋगादि वेद, यज्ञ, पुत्रोत्पादन पंचमहायज्ञ इनके सम्पन्न अनुष्ठान करनेसे यह शरीर ब्रह्मप्राप्ति (मुक्ति) के योग्य होता है (दयानन्दजी ब्राह्मी शब्दका अर्थ यह करतेहैं कि, " ब्राह्मणका " अर्थात् यह शरीर ब्राह्मणका कियों जाता है और व्रतके स्थानमें, ' जपेहोमिः ' पाठ लिखा है व्रतसे पचराते हैं यह अशुद्ध है, क्यों कि ब्राह्मणका शरीर तो माता पितासे बनता है) २८ नाभि छेदनेके पूर्व पुरुष जातकर्म संस्कार करे और गृहोक्त मंत्रोंसे सुवर्णकी शलाकासे मधु घृत चटवावे इससे स्वभावमें मधुरता होगी २९ दशवै या चारहवें दिन पुण्य तिथि मुहूर्त्तमें अच्छे नक्षत्रमें नाम धरे ३० ब्राह्मणका शुभ वाचक, क्षत्रियको चले युक्त, वैश्यका धन पुष्टि युक्त, शूद्रका जुगुप्सित नाम धरे २१ ब्राह्मणके नामान्तमें शर्मा क्षत्रियके वर्मा वैश्यके गुप्त शूद्रके नामके अन्तमें दास पद रखे ॥ ६२ ॥ अब विचारनेकी बात है जब शर्मा वर्मा आदि चिह्न लगाकर तीन वर्णोंके नामकरण किये तथा पुंसवनादि किये तो जब स्वामीजी गुण कर्मके अनुसार जाति मानते हैं तो अभी जन्मसे तो सन्तानोंकी दशा विदित ही नहीं कि बड़े हुए वे चारों वर्णोंमें कौन वर्णके होजायें, फिर यह ब्राह्मणादिका नाम शर्मादि शब्द लगाकर रखना वृथा ही हुआ, यदि वह शूद्र होगया तो कई संस्कार वृथा होगये और शूद्र यदि ब्राह्मण होजाय तो उसमें कई संस्कारोंकी न्यूनता रह गई, यदि गुण कर्मसे जाति होती तो जन्मसे संस्कार नहीं होते, परीक्षाके समय हुआ करते क्यों कि उत्पन्न होने ही पुत्रका नाम ' वी ए ' रखना वृथा है, जब पढ़गाय तभी ' वी ए ' होता है अन्यथा नहीं इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कोई पढ़यां हंती तो परीक्षाके उपरान्त ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रादिकी पढ़यां दीजाती, जन्मसे संस्कार नहीं होते इससे स्वामीजीका गुण कर्मसे जाति मात्रा कथन मयथा मित्या है, और भी प्रमाण है मुनिये ॥

अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमुपनयेत् गर्भाष्टमे वा, एकादशे क्षत्रियं
द्वादशे वैश्यम् आपोडशाद्ब्राह्मणस्यानतीतःकालः, आद्वा-
विंशात्क्षत्रियस्य, आचतुर्विंशाद्वैश्यस्य, अत ऊर्ध्वं पतित
सावित्रीका भवन्ति आश्व० ॥

गर्भाष्टमेऽदे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् ॥ गर्भादेकादशे
राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः । मनु० अ० २ श्लो० ३६
ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे ॥ मनु०

ब्राह्मणका यज्ञोपवीत आठवें वर्षमें वा पांचवें वर्षमें १६ वर्ष पर्यंत करदे क्षत्रि-
यका ग्यारह वर्षमें वा छःमें २२ वर्षतक होजाना चाहिये, वैश्यका बारहवें वर्षमें
वा आठवें वा वर्ष २४ तक होजाना चाहिये, इसके उपरान्त तीनों वर्ण गायत्री-
पतित होते हैं, छोटी उमरमें यज्ञोपवीत विधि विशेष विद्या आनेके कारण
मनुजीने लिखा है ॥

यहाँतक भी सब कृत्य जन्मानुसार ही होते चल आये हैं क्यों कि अभीतक
वेदविद्यारहित तीनों वर्ण हैं, क्यों कि उपनयन बिना वेदारम्भ नहीं होता और
फिर तीनोंके यज्ञोपवीतका काल भी तो पृथक् २ है यथाहि ॥

वसन्ते ब्राह्मणमुपनयेत् ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वैश्यम् शतपथे०
वसन्त ऋतुमें ब्राह्मणका गर्मीमें क्षत्रियका शरद् ऋतुमें वैश्यका यज्ञोपवीत
करना और यज्ञोपवीतके समय भोजन भी व्रतमें तीनों वर्णका पृथक् २ है यथा-
पयोव्रतो ब्राह्मणो यवागूव्रतो राजन्य आमिक्षाव्रतो वैश्यः ॥

व्रती ब्राह्मणका पुत्र दुग्ध, क्षत्रियको यवागू अर्थात् यवका मोटा आटा दलके
गुडके साथ पतला घोलकर पीना, वैश्य आमिक्षा अर्थात् दहीसे चौगुना दूध
एकगुना खांड केशर डालकर पिये और व्रत रहे यहाँ भी जन्मसे ही जाति चली
आती है और मुनो ॥

मौर्वीजा त्रिवृत्समा श्लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला ।

क्षत्रियस्य तु मौर्वीज्या वैश्यस्य शणतान्तवी ॥ ४२ ॥ अ० २

कापांसमुपवीतं स्याद्विप्रस्योर्ध्ववृतं त्रिवृत् ।

शणसूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्याविकसौत्रिकम् ॥ ४४ ॥

ब्राह्मणो वैश्वपालाशौ क्षत्रियो वाटखादिरो ।

पैलवोदुम्बरो वैश्यो दंडानर्हति घर्मतः ॥ ४५ ॥

केशान्तिको ब्राह्मणस्य दंडः फायः प्रमाणतः ।

ललाटसंमितो राज्ञः स्यात् नसांतको विशः ॥ ४६ ॥

भवत्पूर्वं चरेद्भैक्ष्यमुपनीतो द्विजोत्तमः ।

भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम् ॥ ४७ ॥ मनु० अ०

ब्राह्मणकी मेखला त्रिगुण सुख स्पर्शवाली मुंजकी करे क्षत्रियकी मूषासिः घटके गुणकी समान करे वैश्यकी मेखला सनके डोरेकी करे ४२ ब्राह्मणका कपासका यज्ञोपवीत ऊर्ध्वघृत और त्रिगुण होवे, सनके डोरेका क्षत्रियका, और वैश्यका मेपलामानिर्मित बनावे ४४ ब्राह्मणोंका दंड बेल पलाशका, क्षत्रियका घट खदिरका, वैश्यका पीलू वा उदुंबरका करे ४५ ब्राह्मणका दंड शिरके बालतले लम्बायमान, क्षत्रियका ललाटतक और वैश्यका नासिकांतक लम्बायमान दंड होवे ४६ ब्राह्मण ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते समयमें भवत् शब्दको प्रथम उच्चारण करे, जैसे भवति भिक्षां देहि, क्षत्रिय मध्यमें भिक्षां भवति देहि, वैश्य अन्तमें भिक्षां देहि भवति ॥ ४७ ॥

यहांतक ३ी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंकी मौजी, यज्ञोपवीत, दंड, भिक्षामांगनेकी विधि पृथक् २ वर्णन करी है, जिस्से कि देखते ही चीन्ह लिये जायें कि यह ब्रह्मचारी कौन वर्णका है, अब गुरुके यहां पढ़नेसे वह कौनसी बात उनमें प्रवेश करगई कि, वर्ण बदल गये वे मौजी आदि तौ पूर्ण विद्या धारण करने तक धारण करेंगे और इनमें शूद्र पढ़ने गया नहीं है वह कैसे उच्च वर्ण होगा अच्छा अंब और सुनो * ॥

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ मनु० अ० ११ श्लो० ८८ से

वेद पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना कराना दान लेना देना यह छः कर्म ब्राह्मणोंके वास्ते नियत किये गये और—

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४ ॥ भ० गीता

मनसे किसीका अनिष्ट चिन्तन न करना इन्द्रियोंका रोकना पवित्रता शान्ति

१ गूढा * भा० प० के कर्ता यह सब प्रमाण हजम करगये मारों एक प्रकारसे जाति जन्मसे मानली ।

सहना आर्जय सीधापन कोमलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता ईश्वरका मानना यह ब्राह्मणोंके स्वाभाविक कर्म हैं ॥ १ ॥

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ मनु० १

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ भ०गी० २

प्रजाका रक्षण दान देना यज्ञ करना विषयोंमें नहीं फँसना वेद पढ़ना यह कर्म क्षत्रियके हेतु बनाये १ और शूरता तेज (धृति) धैर्य चतुरता युद्धसे नहीं भागना दान देना ईश्वरमें भाव करना यह क्षत्रियोंके स्वाभाविक कर्म हैं २ उसके अर्थ स्वामीर्जने पृ० ९१ पं० १ (इज्या) अमिहोत्रादि करना कराना (अध्ययन) वेद पढ़ना पढ़ाना यह क्षत्रियोंके कर्म लिखे हैं सो हउ धर्मी हैं क्षत्रिय पढ़ावें यह आज्ञा मनुजी नहीं देते यथा हि ॥

अधीयारिंस्त्रयो वर्णाः स्वकर्मस्था द्विजातयः ॥ प्रब्रूयाद्ब्रा-

ह्मणस्त्वेपां नेतराविति निश्चयः ॥ १ ॥ अ० १० श्लो० १

तीनों वर्ण अपने कर्ममें स्थित होके वेदोंको पढ़ें इनको ब्राह्मण पढ़ावें क्षत्रिय वैश्य न पढ़ावें यह निश्चय है क्यों कि ॥

वैशेष्यात्प्रकृतिश्रेष्ठ्यात्रियमस्य च धारणात् ।

संस्कारस्य विशेषाच्च वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः ॥ ३ ॥

जातिकी उत्कर्षता उत्तम अंगसे उत्पन्न होने वेदके धारण करने तथा संस्कारकी अधिकतासे वर्णोंका ब्राह्मण ही गुरु या प्रभु है. इस कारण वही पढ़ानेका अधिकारी होताहै ॥

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

वणिकपथं कुसीदं च वैश्यस्य कृपिमेव च ॥ मनु० १०

कृपिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ॥ भ० गी०

पशुओंकी रक्षा करनी दान करना वेद पढ़ना व्यापार करना व्याज लेना खेती करना यह कर्म वैश्योंके अर्थ बनाये १ खेती गोपालन व व्यापार यह वैश्योंमें स्वभावसे रहता है ॥

एकमेव हि शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥ १ ॥ मनु० ११

पारिचर्यात्मकं कर्म शुद्रस्यापि स्वभाषजम् । भ० गी०

शूद्रका एक ही कर्म है निन्दाको छोड़कर तीना वर्णोंकी सेवा करना यह मानी ठहरा दिया है गीतामें लिखाहै शूद्रका सेवा करना यह स्वाभाविक कर्म इससे यह बात सिद्ध होती है कि ब्राह्मणको ऐसे, क्षत्रियको ऐसे कर्म करना चाहिये, यह अर्थ नहीं है कि इस कर्मके करनेसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता किन्तु चारों वर्ण प्रथम उत्पन्न हुए पश्चात् उनको कर्म सौंपे गये, जैसा कोई कर्म कि यज्ञदत्त तुम यह काम किया करो तो क्या इसके यह अर्थ होंगे कि जय अमुक २ कार्य करे वो ही यज्ञदत्त होताहै, इससे विदित हुआ कि यज्ञदत्त किस पुरुषका नाम पूर्वकालसे है अब उसको कार्य सौंपे गये हैं, यदि कर्म करनेसे ब्राह्मणादि होते तो ऐसे लिखते कि जो अध्ययनादि करे वह ब्राह्मण होताहै सं यहां यह बात नहीं किन्तु उनको कार्य सौंपे हैं, जैसे कि पहले ती चारों वर्णोंके नाम पीछेसे उनके काम और फिर -

अतीत्य हि गुणान्सर्वान्स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते ।

स्वभाव सबसे अधिक बलवान् है, जिसके स्वभावमें जो बात है वह कभी नहीं जाती, गुणीसे गुण अलग नहीं होता, और यह भी तो सोचनेकी बात है कि षडा होना कौन नहीं चाहते यदि उपरोक्त पद कर्मोंहीसे ब्राह्मण होता तो वेद तो तीनों वर्ण पडे होतेये क्या जो पडे हैं सो पडा नहीं सके, जिसने यज्ञ किया है वह कर्म नहीं सक्ता, फिर तो ब्राह्मणके पदकर्मों सब ही कोई करसके थे, और सब ही ब्राह्मण होजाते, सो मनुजीने निषेध कर दिया कि और वर्ण वेद विद्या नहीं पडा सके, इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणजाति जन्मसे ही होती है नहीं तो विश्वामित्र तप न करते, यदि पडेका नाम ब्राह्मण होता तो मूर्ख ब्राह्मण ऐसा प्रयोग मानवधर्म शास्त्रमें नहीं होता, और कर्म करनेसे जाति नहीं बदलती परशुरामने इक्षीसवार पृथ्वी भरके क्षत्रिय मारहाले, वे भी ब्राह्मण थे उन्हें आजतक कोई क्षत्रिय नहीं पहता, द्रोणाचार्य अग्रविद्या सिखाते थे उन्हें आजतक कोई क्षत्रिय नहीं कहते, यह महाभारतमें युद्ध भी करतेये, यह भी क्षत्रिय नहीं कहलाये, ब्राह्मण ही कहलाये, फिर कर्ण + जय परशुरामके पास विद्या पडने गया तो झूठ घोला कि मैं ब्राह्मण हूँ पाँडे परशुरामने क्षत्रिय जान ज्ञाप दिया यदि पडेहीसे ब्राह्मण होता तो उसे क्या डिगाना पडता और गुणकर्मसे ही उच्च वर्ण होता तो कर्ममें कौनसे गुण क्षत्रियके नहीं थे सब ही थे था भी असत् क्षत्रिय पर अपनी जातिकी शर

* भा० प्र० कर्मोंको एक भाँस महाभारतपर डालकर यह प्रकरण देखना चाहिये ये सन्देह निवृत्त ।

न होनेसे सूतपुत्र नामसे ख्यात था जिस समय द्रौपदीके स्वयंवरमें धनुष कर्णने उठा लिया उस समय द्रौपदीने कहा हम सूतपुत्रको वरण नहीं करैंगी, क्यों कि यह क्षत्रिय जाति नहीं, यह सुन कर्णने लज्जित हो धनुष रखदिया कहिये यदि गुण कर्मसे जाति होती तो कर्ण धनुष क्यों धरता और द्रौपदी क्यों आप्रह करती कर्णमें कौन बातकी कमताई थी परन्तु सूतके पालन करनेसे सूतजाति प्रसिद्ध होगई, द्रोणाचार्यने भीलको शूद्र जानकर ही धनुर्वेद न दिया फिर आदि पर्वकी कथा सुनिये जब गरुडजी अमृत लेनेको चले क्षुधार्त हो मातासे पछने लगे कि, हम क्या खांय, माता वा कश्यपजी बोले कि समुद्रतटमें निपादगण १० धर्मधष्ट हैं उनका भक्षण करो, परन्तु उनमें जो ब्राह्मण होय उसका भक्षण नहीं जना क्यों कि ब्राह्मण जगद्गुरु हैं गरुड बोले जब सब ही धर्मधष्ट हैं तो मैं से जानूंगा कि यह ब्राह्मण हैं ? उन्होंने कहा जिसके कण्ठमें जानेसे अपि बलने से उसे जानना कि यह ब्राह्मण है ॥

यस्ते कंठमनुप्राप्तो निगीर्णं वडिशं यथा ।

ददेदंगारवत्पुत्रं तं विद्याद्ब्राह्मणर्षभम् ॥

आदि० अ० २८ श्लोक १०

जब गरुडजी वहां जाकर भक्षण करने लगे तब एक ब्राह्मण स्त्रीसहित मुखमें गंगा, और कण्ठमें दाह होने लगा गरुडजीने उसे ब्राह्मण जान स्त्रीसहित तत्काल गल दिया ॥

ततः स विप्रो निष्क्रान्तो निपादीसहितस्तदा ॥ ५ ॥ अ० २९

(तब वह ब्राह्मण निपादोसहित निकला)

इससे प्रत्यक्ष होगया कि ब्राह्मण जाति जन्मसे ही कर्मसे नहीं क्यों कि भील शके ब्राह्मणका कर्म न करनेसे भी ब्राह्मणत्व लोप नहीं हुआ होजाता तो गरुडके कण्ठमें क्यों आग प्रज्वलित होती, और स्वामीजी तो तीनों वर्णका अडता उस वर्षकी अवस्थामें विवाह करना कहते हैं शूद्रका तो यज्ञोपवीत ही नहीं लिह वेद कैसे पठ सकता है और शेष तीनों वर्ण अपनी जाति अनुसार विद्या डते ही रहेंगे उधर कन्या भी अपने कुलानुरूप विद्या पडती रहेंगी, तो जब वे ड चुकेंगी तो इस समयतक तो कुछ न्यूनानुपिड हुआ ही नहीं वैश्य वैश्य, ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय बने हैं, जब व्याहती इच्छा होगी तो अपने ही जातिमें जागा जब विवाह ही हो गया तो सारा झगडा ही मिटगया तो विवाहमें भी मान जन्म व्यवस्था हुई ऊंच नीच जाती रही, यहां तो विवाह जन्म जातिसे भेद होता है और जातिका नहीं इसमें स्वामीजीकी कर्मसे जाति नहीं थी फिर

नहीं होती यदि शूद्र महासूर्यको कहते हैं जिसपर पढ़नेसे कुछ न आवे जा-
था तो शूद्रको पढ़नेका उपदेश देना वा उसको उच्च जाति बनाना स्वयं मू-
इससे शूद्र सूर्यको कहते हैं यह कहना मिथ्या ही है ॥

स० पृ० ८८ पं० २५

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाजातमेवं तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ मनु०

शूद्रकुलमें उत्पन्न होके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यके समान गुणकर्म स्वभाववाला
तो वह शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य होजाय, और जो ब्राह्मणक्षत्रिय और
कुलमें उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्रके सदृश हों तो वह
होजाय चारों वर्णमें जिस जिस वर्णके सदृश जो २ पुरुष वा स्त्री हो वह २
वर्णमें गिना जावे ॥ ८८ । १५

स० पृ० ८९ पं० ४

धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वपूर्वं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तो १
अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्त

यह आपस्तम्बके सूत्र हैं धर्माचरणसे निकृष्ट वर्ण अपनेसे उत्तम २ वर्णको
होता है और वह उसी वर्णमें गिनाजावे जिस जिसके योग्य होवे १ वैसे अ-
चरणसे पूर्व अर्थात् उत्तम वर्णवाला पुरुष अपनेसे नीचे नीचे वर्णको प्राप्त हो
है और वह उसमें गिना जावे ॥ ८८ । २३

पृ० ८९ पं० १५ इससे वर्णसंकरता प्राप्त न होगी पुनः पं० १६ (प्रश्न)
किसीका एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्णमें प्रविष्ट होजाय तो उसके
बापकी सेवा कौन करेगा और वंशच्छेदन भी हो जायगा इसकी क्या व्यवस्था
होना चाहिये (उत्तर) न किसीकी सेवाका भंग न वंशच्छेदन होगा क्यों
उनको अपने लडके लडकियोंके बदले स्ववर्णके योग्य दूसरे सन्तान विद्यासभ
और राजकी व्यवस्थासे मिलेंगे (७९ । ६) पुनः पृ० ९१ पं० २८ क्यों
उत्तम वर्णको भय होगा कि जो हमारे सन्तान सूर्यत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शू-
द्र हो जायेंगे, और नीच वर्णोंका उत्तम वर्ण होनेके लिये उत्साह सँडेगा पृ० ९३
पं० ७ शूद्रकी सेवाका अधिकार इसकारण है कि, वह विद्यासे रहित सूर्य हानिसे
विज्ञानसंबंधी काम कुछ भी नहीं करसक्ता ॥ ९१ । २४ से ॥

स० पृ० ८६ पं० २७

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः ।

तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ मनु० ४ । १७८

जिस मार्गसे इसके पिता पितामह चले हों उस मार्गमें संतान भी चले परन्तु (सताम्) जो सत्पुरुष पिता पितामह हों उन्हींके मार्गमें चलें और जो पिता पितामह दुष्ट हों तो उनके मार्गमें कभी न चले तथा पृ० ८७ पं० ८ जिसका पिता निर्धन हो क्या उसका पुत्र धनी हो तो धन फेंक दे, और जिसका पिता अन्धा हो तो क्या उसका पुत्र भी अपनी आंखें फोडलेवे जिसका पिता कुकर्मी हो तो उसका पुत्र भी कुकर्मी ही करे? पं० १४ अथवा कोई कृश्रियन या मुस-स्मान होगया हो उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते. (८६ । २५ से)

समीक्षा-चस इतनी ही स्वामीजीकी दलील है कि शूद्र ब्राह्मण होजाता है (शूद्रो ब्राह्मणतामेति) इसका प्रसंग स्वामीजीने चालाकसे बिगाडकर लिखा है इस प्रकरणका पहला श्लोक यह है ॥

शूद्रायां ब्राह्मणाजातः श्रेयसा चेतप्रजायते ।

अश्रेयाञ्छ्रेयसीं जातिं गच्छत्यासत्तमाद्युगात् ॥ अ० १० श्लो० ६४

शूद्रमें ब्राह्मणसे पारशवाख्य वर्ण उत्पन्न होता है, जो स्त्री उत्पन्न हो और वह ब्राह्मणसे विवाही जाय और उससे कन्या हो वह ब्राह्मणको विवाही जाय तो वह पारशवाख्य वर्ण सातवें जन्ममें ब्राह्मणताको प्राप्त होता है, इसीप्रकार ब्राह्मणोंमें शूद्रसे बालक उत्पन्न हो और वह शूद्रसे विवाहा जाय उससे पुत्र हो वह भी शूद्रसे विवाहा जाय तो सातवें जन्ममें वह पारशववर्ण शूद्रताको प्राप्त होता है ६४ इसीके आगेका यह श्लोक है कि (शूद्रो ब्राह्मणतामेति) इसी प्रकारसे सातवें जन्ममें ब्राह्मणकुलमें शूद्रका विवाह होता रहे तो उसको ब्राह्मणता और ब्राह्मणका शूद्रसे विवाह होता रहे तो वह सातवें जन्ममें : शूद्रताको प्राप्त होजाता है यह पारशवाख्यके विषयमें ही जाना ६५ परन्तु यह भी विचारना योग्य है कि यहाँ (ता) प्रत्यय सदृश भाव अर्थमें है जैसे जो गुड बहुत खरा होता है तो उसको कहदेते हैं कि, पेड़की जात मिठाई है अथवा खरबूजा मिश्रीसा है यह पुरुष यज्ञदत्तसा है कहिये इससे क्या सिद्ध हुआ यही सिद्ध है गुड पेडा नहीं किन्तु खरा अधिक है अपनी जातिमें वह खरा अधिक है किन्तु है गुड ही, इसी प्रकार और भी दृष्टान्त समझ लीजिये इससे शूद्रताका यह अर्थ है कि (शूद्रसा) परन्तु रहता अपनी जातिहीमें है इसी प्रकार वह शूद्र भी ब्राह्मणसा सातवें जन्ममें होजाता है किन्तु रहता अपनी जातिहीमें है स्वामीजी थोड़ेसे पढ़-नेहीसे शूद्रको ब्राह्मण बनाये हैं, भाष्यभूमिकामें आपने लिखा है कि कुचर्या, अधर्माचरण, निर्बुद्धि, भ्रूषता, पराधीनता, परसेवादि दोष दूषित विद्या ग्रहण

धारणमें असमर्थ हो वही शूद्र है यथा हि (यत्र शूद्रो नाध्यापनीयो न श्रावणी-
यश्चेत्युक्तं तत्रायमभिप्रायः॥शूद्रस्यप्रज्ञाविरहितत्वाद् विद्यापठनं धारणविचारसुम-
र्थत्वात्तस्याध्यापनं श्रावणं व्यर्थमेवास्ति निष्फलत्वाच्च) यह स्वामीजीकी संस्कृत है
कि शूद्रमें प्रज्ञा (बुद्धि) न होनेसे विद्यापठन धारण विचारमें असमर्थ होनेसे
पठाना सुत्रा निष्फल ही है ॥

इस लेखसे स्पष्ट है कि, शूद्र उसको कहते हैं जिसपर पढ़ायेसे कुछ न आवे
और उसका पठाना भी मिथ्या ही है फिर आप ही वेद पढ़नेकी आज्ञा देते हैं
जैसा लिखा है कि (शूद्रायावदानि-शूद्रकोभी यह वेद पढ़ावे) तो भला जो
अध्ययनके योग्य ही नहीं वह कैसे वेद पढ़े अब यह मंत्र (यथेमां वाचं) इसमें
शूद्रपद कर्मानुसार है, या जन्मसे जाति मानी है यदि कर्मसे जाति मानते हो तो
शूद्र कैसे वेद पढ़ सकता है, जन्मसे जाति मानते ही नहीं अब आपके लेखमें कान-
वात सत्य मानी जावे, जो शूद्रको पठाना मानें तो जाति जन्मसे हुई जाती है जो
कर्मसे मानें तो शूद्रका वेद पढ़ना बनता नहीं (प्रज्ञाविरहितत्वात्) क्यों कि जो
पढ़नेके योग्य न हो उसको पढ़नेकी आज्ञा देनेवाला मूर्ख ही गिना जायगा और
शूद्र महामूर्खको मानते हो तो (शूद्रो ब्राह्मण०) और (अधर्मचर्यादि) मनु और
आपस्तम्बके वचनोंके आपहीके किये अर्थ मिथ्या हुए जाते हैं क्यों कि जब शूद्रमें
धारणा ही नहीं तब पढ़ेगा कैसे, और उत्तम वर्णको बिना पढ़े कैसे प्राप्त होगा,
इससे शूद्रपद सदा जन्मसे है, आपके आपस्तम्ब सूत्रोंकी वात कहते हैं कि
आपस्तम्बीय गृह्य और श्रौतसूत्र तथा यज्ञपरिभाषा इनमें तो यह सूत्र हमको
फहीं नहीं मिले जब यह सूत्र वहां है नहीं तब उत्तर देना निरर्थक है तथापि उत्तर
देते हैं, वह उसी २ वर्णमें गिना जावे जिस जिसके योग्य हो, यह इन सूत्रोंके
किनपदोंका अर्थ है, यदि (जातिपरिवृत्तों) का अर्थ गोलमालसे किया हो सो भी
नहीं होसका क्यों कि, (जातेर्जायमानस्य शरीरस्यां परिवर्तनेजाति परिवृत्ति-
स्तस्यां जातिपरिवृत्तौ) जाति नाम उत्पन्न हुए शरीरका परिवर्तन हाने बदल जाने
पर अर्थात् मरकर द्वितीय शरीर धारण करनेपर नीचवर्ण धर्माचरणद्वारा अपने
२ से पूर्व २ वर्णको प्राप्त होजाताहै अर्थात् क्षत्रियादि जन्मान्तरमें हो जाताहै, जाति
और जन्म दोनों शब्द एक ही जन धातुसे बनते हैं इसलिये एकार्थ हैं जैसे, गति
गमनका एक अर्थ है वैसे ही परिवृत्ति और परिवर्तनका एक अर्थ है, अब टीका
अर्थ होनेसे शुण कर्मसे वर्ण व्यवस्था वाला चावार्जिका अर्थ कट गया तथा
सूत्रोंका अर्थ संक्षेपसे यह हुआ कि जाति शरीरका परिवर्तन होने पर धर्माचरण
द्वारा नीच वर्ण पूर्व २ ऊंचे वर्णस्थ माता पिताके घरमें जन्म लेता है ऐसे ही
उच्च वर्ण नीच कर्मसे दूसरे जन्ममें नीच ही जाते हैं ॥

यथा हि रमणीयाचरणा अभ्याशोह यत्ते रमणीयां योनि
 मापद्येरन् ब्राह्मणयोर्नि वा क्षत्रिययोर्नि वा वैश्ययोर्नि वाथ
 यइह कपूयाचरणा अभ्याशोह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्
 श्वयोर्नि वा सूकरयोर्नि वा चाण्डालयोर्नि वा छान्दो० वा०
 उप० प्र० २ खण्ड १० ॥

अर्थात् अच्छे आचरणवाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यकी योनि (शरीर) पाते हैं
 कृष्ट आचरणवाले कुते सूकर और चाण्डालयोनि को प्राप्त होते हैं कहिये अब
 शंका मिटी या नहीं और सुनो ॥

मौपदेशं दर्पण विप्राणामस्य कुर्वतः ।

तमासेचयेत्तैलं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः ॥ मनु० अ०८ श्लो० २७२

जो शूद्र अहंकारसे ब्राह्मणको धर्मोपदेश करे तो राजा उसके कानमें और
 त्रिशूल तैल डलवादे (शूद्रको वेदविद्या छोडकर और ग्रंथोंमें अधिकार है)
 कि शूद्र ब्राह्मणको धमंड करके उपदेश देनेमें दंडनीय है तो इसमें शूद्र वेद
 का अधिकारी नहीं इससे चारों वर्ण जन्मसे ही होते हैं, कर्मसे नहीं और
 कर्मसे जाति होती तो चार वर्ण ही होते पारशवादि संकर जाति न होती
 वरुण वर्णन मनुजीने १० अध्यायमें किया है समझनेको यही बात बहुत है ॥

“आचारास्तूत्कर्पापकर्पाविधायका एव चित्रस्थानीया
 भित्तावितिसिद्धान्तः” अन एव शतपथे मयै न सर्वेण संव-
 देत देवान्वा एव उपावर्त्तते यो दीक्षतेसदेवानामेको भवति
 नवेदेवाः सर्वेणैव संवदन्ते ब्राह्मणेनवे राजन्येनवा वैश्येनवा
 तेहियज्ञियास्तस्माद्यज्ञेन शूद्रेण संवादो विन्देदेतेपामेवेकं वृ-
 यादिमम् ॥

सका यह आशय है वह यज्ञ कर्ता सबसे संवाद न करे जो दीक्षित होकर
 करता है वह देवताके काममें होता है देवता सबसे संवाद नहीं करते
 क्षत्रिय वैश्यसे ही करते हैं कारण कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही यज्ञके अधि-
 हैं शूद्र संस्काररहित होनेसे अधिकारी नहीं है शूद्रसे संवाद न करे इन्हीं
 एकसे बोलें यदी कहो कि, गर्भाधानसे लेकर शूद्रके माता पिता इसका संस्कार

करलें तो यह उत्तर है कि जब अपना ही संस्कार नहीं है तो वह दूसरेका संस्कार कैसे कर सके हैं जब सृष्टिके समयसे ही शूद्र संस्काररहित हैं तो इस मन्वन्तरके २८ वें कलियुगमें उसका संस्कार संभव नहीं है और यह आचार तो निज जातिमें उत्कर्षता (उच्चपन) अपकर्षता (नीचपन) का विधायक है यह नहीं कि जाति बदलदे जैसे दिवाल तस्वीरीं सहित दिवाल हीं रहती है परन्तु यह अच्छी कही जाती है ॥

त्रयाणांस्यादग्न्याधेयैश्चसंबन्धः ऋतुपुत्राह्मणश्रुतिरित्यात्रेयः ।

यज्ञकर्ममें तीन ही वर्णोंका अधिकार श्रुतिमें देखनेमें आता है यह आधेयका मत है ब्राह्मणादि तीन ही वर्णोंका अधिकार यज्ञादि प्रकरणमें वर्णन किया है, यथा ॥

**वार्हाद्विरंब्राह्मणस्यत्रह्यसामकुर्यात् पार्थुरस्यंराजन्यस्य रायो
वाजीयं वैश्यस्य “ शूद्रस्य तु सामन आमनन्ति ”**

यह सामवेदके स्थल हैं जो द्विजोंके अर्थ हैं शूद्रोंके लिये सामका कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार शूद्रका अधिकार नहीं है (संस्कारे च तत्प्रधानत्वात्) मीमांसायाम्, व्रताव्यसंस्कार शूद्रके सुननेमें नहीं आता इस कारण शूद्र किसी अवस्थामें वेद पढ़नेका अधिकारी नहीं होता संस्कार पुरुषोंमें प्रधान है (वेदे निर्देशात्) वेदमें तीन ही वर्णोंका निर्देश है (यसन्ते ब्राह्मणादि) सो पर्यं कह आये हैं और ॥

पद्युह वा एतत् श्मशानं यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रानाध्येतव्यमिति तिरिप०

शूद्र एक जंगम श्मशान सदृश है इस कारण शूद्रके निकट वेदको उच्चारण नहीं करना जब कि, शूद्रके सामने उच्चारण भी मना है तो पढ़ाना कैसा, पाणिनिर्वाक्ये मतमें भी जन्ममें ही जाति मानी है और शूद्रको अनधिकारता प्रगट है यथा ॥

शूद्राणामनिरवमितानाम् २ । ४ । १०

प्रत्यभिवादेऽशूद्रं ८ । २ । ८३

शूद्रा चामदत्पूर्वांजातिः (याज्ञिकम्) ३

इमपर पतञ्जलि महाशान भाष्यमें वर्णन करते हैं कि (भाष्यम्) ॥

यैश्चैः पात्रं संस्कारेण शुष्यति तेनिरवमिताः । यैश्चैः पात्रं संस्कारेणापि न शुष्यति ते निरवमिताः (बहिष्कृताः) इति व्याचक्ष्ये ॥

जिनके भोजन किये पश्चात् पात्र अग्नि आदिमें दालनेमें शुष्क हो जात है उन शूद्रोंको अनिरवमित कहते हैं और जिनका भोजन किया पात्र संस्कारमें शुष्क नहीं होता वह निरवमित शूद्र अर्थात् व्यास्य शूद्र कहते हैं उनमें अपना पात्र भी न

छुवावे कंजरादि १ शूद्रको छोड़के प्रत्यभिवाद (प्रणामका उत्तर) जो है उसके टीको प्लुत होजाय और वह उदात्त हो २ इससे मूर्खका नाम शूद्र नहीं है, किन्तु जातिसे शूद्रपना है, क्यों कि वार्तिककार लिखते हैं कि (अमहत्पूर्वाजातिः) इसमें जाति ग्रहणसे जाना जाता है कि, मूर्ख नाम शूद्रका नहीं है किन्तु जन्ममे पूर्वजोंसे जाति है पुनः पाणिनिके इस सूत्रपर भाष्यकार लिखते हैं ॥

तेन तुल्यं क्रिया चेद्वृत्तिः ५ । १ । ११५

सर्वे एते शब्दा गुणसमुदायेषु वर्तन्ते ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्र इति अतश्च गुणसमुदाये एवं द्याह ॥

तपः श्रुतं च योनिश्च एतद्ब्राह्मणकारकम् ।

तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥ १ ॥

तथा गौरःशुच्याचारः, पिंगलः कपिलकेश इति ॥

सब यह शब्द गुण समुदायोंमें वर्तते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इति, तप करना वेद पठना श्रेष्ठ कुल यह ब्राह्मणका (कारकम्) लक्षण है जो ब्राह्मण इन करके हीन है केवल (योनिः) ब्राह्मण कुलमें जन्म मात्र है वह जातिसे ब्राह्मण है, लक्षण उसमें नहीं हैं, क्यों कि गौर, वर्ण पवित्राचरण पिंगल (कपिल) केश यह भी ब्राह्मणके लक्षण हैं, यदि यह न हों और वह ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न है तो वह जातिसे ब्राह्मण है यह भाष्यकार मानते हैं "जातिहीने सन्देहाद् गुरुपदेशाच्च ब्राह्मणशब्दो वर्तते" और जातिहीन गुणहीनमें भी संदेहसे ब्राह्मण शब्द वर्तता है गुणहीने यथा— "अब्राह्मणोयं यस्तिष्ठन्मूत्रपति" यह अब्राह्मण है जो खड़ा होकर मूत्र रहा है सन्देहमें ऐसे कि गौरवर्ण पवित्राचार पिंगल (कपिल) केश पुरुष देख कर बोध होता है कि, यह क्या ब्राह्मण है पीछे जाननेसे यदि वह जातिसे ब्राह्मण हो तो अब्राह्मणोयमिति ऐसा कहा जाता है यदि भाष्यकारको जातिसे शूद्रका मानना इष्ट न होता तो शुचि आचारादि युक्त पुरुषको यह ब्राह्मण है या नहीं ऐसा क्यों लिखते और सन्देह करते और फिर क्षत्रिय वैश्यादिक भी कोई न होते सब विद्यायुक्त तो ब्राह्मण होते और मूर्ख शूद्र कहलाते हैं अपनी उन्नति सबही चाहते हैं वस सब ही ब्राह्मण बन बैठते यदि स्वामीजीकी बात मानी जाय तो संपूर्ण वर्णसंकरता फैलजाय ॥

निपेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः । तस्य शास्त्रे-

धिकारोस्मिञ्ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् ॥ अ० २ श्लो० १६

निपेकादि जन्म संस्कारसे भरणपर्यन्त जिसका मंत्रोंसे संस्कार करना कहा

गया है उसी कुलके संस्कृत पुरुषका इस यज्ञमें अधिकार है अन्यका नहीं शूद्रका किस प्रकार संस्कार होसکتा है, जब उसको अधिकार ही नहीं है ॥

पुनः गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे ३३ ब्राह्मणम् ॥

सान्तपनाइदंहविरित्येष हवै सान्तपनोऽग्निर्धद्राह्मणो यस्य गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकर्मनामकरणानिष्क्रमणान्नप्राशनगोदानचूडाकरणोपनयनापुवनाग्निहोत्रव्रतचर्यादीनिकृतानि भवन्ति ससान्तपनोऽथ योयमनाग्निकःसकुम्भेलोष्टः (तद्यथा) कुम्भे लोष्टः प्रक्षितो नैवशौचार्थावरुल्पते नैवशस्यंनिवर्तयति एवमेवायंब्राह्मणोऽनाग्निकस्तस्वब्राह्मणस्यानाग्निकस्य नैवदैवं दद्यान्न पित्र्यं न चास्य स्वाध्यायाऽशिपोनयज्ञआशिपः स्वर्गङ्गमाभवन्ति ॥

अर्थ—जिस ब्राह्मणके जन्मसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म नामकरण, निष्क्रमण (बाहर निकलना) अन्नप्राशन, गोदान, चूडाकरण, उपवीत, अग्निहोत्र, व्रतचर्यादि संस्कार हुए हैं वह ब्राह्मण जाति और गुण कर्मसे यथार्थ है उसीको सान्तपन कहते हैं जिस ब्राह्मणके यह संस्कार नहीं हुए यह ऐसा है जैसे घडेमें मट्टीका डेला, क्योंकि वह फेंका हुआ डेला पवित्रता नहीं धरता न कुछ शस्य (खेती) का कार्य बनाताहै इसी प्रकारसे अपिरहित और संस्कार रहित ब्राह्मण है ऐसे ब्राह्मणको देवता और पितृसंबंधमें कुछ भी न देना न वेद आशिप न यज्ञ आशिप इसकी स्वर्ग लेजानेवाली होती है ॥ *

यदि मूर्ख ही नाम शूद्रका होता तो यहाँ संस्काररहित ब्राह्मणको कुछ न देना यह क्यों कहा क्यों कि वह तो शूद्र होजाता, इससे यह प्रत्यक्ष है कि संस्कार रहित भी ब्राह्मण जातिमात्र रहता है शूद्र नहीं होजाता और यह भी इससे सिद्ध है कि, शूद्र किसी प्रकारसे ब्राह्मण नहीं होसکتा क्यों कि जब इसके जन्ममें संस्कार ही नहीं तो यह ब्राह्मण कैसे हो सکتा है, और यदि शूद्र अच्छे कर्मसे ब्राह्मण होजाता और कर्मात्मार वर्णव्यवस्था होती तो रामचंद्र महाराज तपस्या करने हुए शनूक शूद्रको क्यों मारते, तथा शूद्रके तप करनेके कारण यह ब्राह्मणका पुत्र क्यों मरता, जिसको श्रीमहाराज रामचंद्रने उस शूद्रको मारकर निवाया ॥

* मा० प्र० के कर्ता वर्णव्यवस्थामें बहुत व्याकुल होगयेहैं कुछ कल्प न बना ।

शूद्रयोऽन्यां प्रजातोस्मि तप उग्रं समास्थितः ।

देवत्वं प्रार्थये राम सशरीरो महायशाः ॥ २ ॥

निष्कृष्य कोशाद्विमलं शिरश्चिच्छेद राघवः ॥ ४ ॥

वाल्मी० उत्तर० सर्ग० ७६

हे महाराज ! मैं शूद्रयोनिमें उत्पन्न हुआ उग्रतप करनेमें लगाहूँ मैं शरीरसहित ही देवत्वकी प्रार्थना करताहूँ यह सुन रामचंद्रने उसका शिर काट डाला ॥

शूद्रको तप करनेका अधिकार ही नहीं है, यह वाल्मीकिके उत्तर काण्डमें लेख है इससे शूद्र ब्राह्मण नहीं होसक्ता तथा विदुरजीने शूद्र होनेके कारण धृतराष्ट्रस ब्रह्मज्ञान न कहा देखो प्रजागर ॥

और यह तौ एक बड़ी बुद्धिमानीकी बात लिखी कि (जिनके बालक उच्च वा नीच वर्णमें चले जाय उनको विद्यासभा और राजनियमसे उनके घणानुसार और लडके लडकी मिलेंगे) धन्य है खुब सबका वर्णसंकर किया और (अङ्गा-दङ्गात्संभवसि) इस मंत्रको भूल गये, जब कि पुत्र पिताके अंग अंगसे उत्पन्न होता है और इसी कारण पिताके जल देनेका अधिकारी होता है, उसको तौ आप दूसरेका पुत्र बनादो और जो कुम्हारका लडका पढा हो तौ ब्राह्मणके यहाँ उसे राजनियमसे दिलवाते हो (इस विद्यासभा और राजनियमकी कोई श्रुति भी लिखदी होती) यह कौनसे शास्त्रकी व्यवस्था है दायभागमें इसको किस प्रकार हिस्सा होना चाहिये, ऋषि बनने चल और अपने लिखका भी खबर न हुई कोई गरीब चाण्डालका पुत्र विद्या पढा हो और सेठ धनीका पुत्र विद्यावान न हो तौ धनवान् तो चाण्डालके यहाँ भेजे गये, और चाण्डाल धनीके आ पडे, जिसके अनुसार न मिला वह तडफते ही रहे, वह अंग अंगसे उत्पत्ति वह स्वाभाविक कर्म सब सत्यार्थप्रकाशमें प्रवेश कर गये (इस समय पूर्व पश्चिम देशीय अधिक विद्यावान् हैं आपके अनुयायी अपने कम पठे मूर्ख पुत्रोंको निकालकर अपना मालमत्ता उन्हें सौंपदे बड़ी कीर्ति यश बढैया) धनीके पुत्र भेंडें चरावें, चरवाहे ब्राह्मणादि कहलवें, कैसा अनर्थ है कोई नया धर्मशास्त्र दयानन्दजी बनाते तो कभी अंगलियोंमें यह रीति चलजाती तो चलजाती यदि कहो कि, हम जलदान मानतेही नहीं तो आगे नियोगविषयमें और पुत्रोंकी पुत्र संज्ञा नहीं है इस प्रकरणको वहीं लिखेंगे और निरुक्तसे सिद्ध करेंगे पर यह दाय-भागकी व्यवस्था आप कैसे बदल सक्ते हैं इसका तौ घृतान्त सुनिये ॥

ज्येष्ठ एव तु गृहीयात्पित्र्यं धनमशेषतः ।

शेषास्तमुपजीवेयुर्यथैव पितरं तथा ॥ १०५ ॥ अ०९

ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः ।

पितृणामनृणश्चैव स नस्मात्सर्वमर्हति ॥ १०६ ॥

पिताके सम्पूर्ण धनको ज्येष्ठ ही ग्रहण करे और शेष छोटे भाई जैसे पिताके सामने खाते पहरेते खर्च करते थे उसी प्रकार रहे १०५ ज्येष्ठके उत्पन्न मात्रम पिता पुत्रवाला कहलाता है और पितृऋणसे दूटजाता है इसकारण ज्येष्ठपुत्र सब धन लेनेके योग्य होता है और भाइयोंका भाग इससे न्यून है जब इस प्रकारकी शास्त्रकी मर्यादा है दयानन्दजी उमका नाश ही किये डालते हैं, बड़े बड़े घर जो धनवान् हैं उन्हें कंगाल बनाना चाहते हैं कमाई करे वैश्य, भोग चमार, इत्यादि कर्हातक कहे यह सत्यार्थप्रकाश असंभव बातोंसे पूर्ण है आगे लिखा है कि (उत्तम वर्णोंको नीचे गिरनेका भय होगा) यह भी लिखना निर्मूल है नीचे गिरना क्या जैसे ही बहुतेरा भय है जब कि विद्वान् ब्राह्मणोंका ही आदर भेंट दान पूजा यज्ञादिमें धरण दक्षिणादिका विधान किया है और मूर्ख ब्राह्मणोंको दानादि देनेका निषेध किया है तो उनके लिये स्वयं ही भय है, तिरस्कार तो मरणसे भी अधिक है अब तिरस्कार भी कौन करे दूसरेको तो वह बुरा कहसक्ता है जब आप अच्छा हो, जब यजमान विद्यावान् होगा तो पुरोहित उपाध्याय भी भय मान शीघ्रतासे विद्या सीखेंगे और जब दोनों ही एकसे हैं तो तिरस्कार कैसा; हाँ सब वर्णोंको उचित है कि उनके यहांके जितने पुरोहित हैं सधसे कह दिया जाय कि यदि तुम नहीं पढोगे तो तुम्हें हम विभाग नहीं देंगे और जो कुछ उनके निमित्तका हो वह उनके नामसे किसी मान्य पुरुषके यहां स्थापनकर दिया जाय अथवा पुरोहितोंके बालकोंको विद्याध्ययन करानेमें वह व्यय कियाजाय तो देखिये लाखों क्या करोड़ों ही विद्यायुक्त दीखने लगे सब कार्य इसीमें बन जायेंगे उन्हें यही भय बहुत है कि, हम मूर्ख रहेंगे तो हमें कोई छदाम न देगा, और सर्वत्र निरादर होगा यह नहीं कि, वह शूद्र होजाय, और स्वाध्यायेन० इस श्लोकका जो अर्थ स्वामीजीने किया है कि, वेद पढने जप करने व्रत करने होम करने पुत्रोत्पादन पंच महायज्ञ करनेसे यह ब्राह्मणका शरीर बनता है, यह भी मित्या ही है यद्यपि हम इसका अर्थ पूर्व कर चुके हैं और इस अर्थका खण्डन भी कर चुके हैं, परन्तु इतना यहाँ और भी कहना है कि जिन कर्मोंसे आप ब्राह्मणोंका शरीर बनना मानते हैं उतने कर्मोंके करनेकी मनुजीने तीनों वर्णोंको आज्ञा दी है, फिर तो इन कर्मोंके करनेवाले सभी ब्राह्मण हो जाने चाहिये, शेष शूद्र, वस दो ही

वर्ण रहें ब्राह्मण और शूद्र, इस कारण इसका यही अर्थ ठीक है कि इन कर्मोंके करनेसे यह शरीर मुक्ति प्राप्तिके योग्य वा ब्रह्मविद्या प्राप्तिके योग्य होता है फिर स्वामीजीने लिखा है कि (जिसका पिता निर्धन हो क्या उसका पुत्र धन फेंकदे) यह बात आपकी इस स्थानमें प्रसंगसे विरुद्ध है भला वर्णव्यवस्थासे और इस बातसे क्या सम्बन्ध इसी प्रकार नेत्रहीन होनाभी कर्मानुसार है जो आप लिखते हैं कि (पिता अन्धा हो तो क्या आप भी आँख फोड़ डालें) यह बातें आपने इस श्लोककी भूमिकामें लिखी हैं कि ॥

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः ।

तेन यायात्सर्ता मार्गं तेन गच्छन्न रिप्यते ॥ मनु० ४ । १७८

अर्थात् तात्पर्य स्वामीजीका यह है कि, यदि बृद्ध अपने कुलवालोंका दुष्टाचरण हो तो उनके आचरण ग्रहण न करें किन्तु जो सत्पुरुषोंका मार्ग है उसमें चलें, जो काम वे करें सो आप करें तो औरोंका तो आपने दुष्टाचरण बताया, अपने बड़ोंको निर्धन और नेत्रविकारी ठहरानेसे पूर्व धर्म और धर्मवालोंपर आक्षेप किया है, अर्थात् इस समय आपके आचरणोंपर आपके अनुयायियोंको चलना चाहिये कि, सब घर छोड़ चलें संन्यासी हो जायें संस्कृत ही पढ़ें सो कोई भी नहीं हुए इस प्रकारसे इसका अर्थ होना नहीं बनता इस श्लोकका यह आशय है कि, जिस मार्गमें अर्थात् जिस मतमें पिता और दादा सदासे चले आते हैं वही श्रेष्ठमत अर्थात् सत्पुरुषोंका अनुष्ठान किया हुआ है क्योंकि वे वेदके जाननेवालेये इसी कारण संध्या अभिहोत्र श्राद्ध मूर्तिपूजनादि सिद्धान्तोंको निर्भ्रान्त करतेये, यह नहीं कि पिता तो सनातन धर्म प्रतिपालन करें वेटे मूर्ति पूजन श्राद्धखंडन करते फिरें, पिता पतिव्रताधर्म प्रचार करें वेटे स्त्रीको एकादश पति करावें, पिता विधवाको व्रतकरावें, वेटे नियोग करके चारपुत्र ग्यारह पुत्र करावें, इत्यादि इन आधुनिक मतोंका ही निषेध करते हुए मनुजी कहते हैं कि, चाप दादा जिस मार्गमें चले हों उसी मार्गमें आप चले कर्म और वस्तु है, मत और वस्तु है, इससे यहाँ मतका ग्रहण है फिर आप लिखते हैं कि (यदि कोई मुसलमान या ईसाई हो जाय तो उसे भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते) : महात्माजी अब क्या आजकलकी नवीन सभ्यमंडली ईसाइयोंके आचरणोंसे कम है, क्या वेदमें कोट पतलून बूट होटल चुरट जेबमें पड़ी हाथमें छड़ी सोडावाटर रम मिटिंगका भी वर्णन है यह सब ही कुछ देखनेमें आता है, फिर झुटियातकः नदारद, संस्कृतका एक अक्षर नहीं जानते, वेदका आशय कंठगत है, अब अपने प्रभका उत्तर सुनिये कि जो कोई ईसाई या मुसलमान होगये और उनके संग भोजन

करलिया तौ वह भ्रष्ट होने और ईसाको माननेसे ईसाई, महम्मदको माननेसे मुसल्मान कहलाने लगे, परन्तु यह बात सदैव जीमें बनी रहेगी कि मैं जातिका ब्राह्मण क्षत्रिय वा वैश्य हूँ, जैसे कि संन्यासी होनेपर भी शिष्यगण आपका ब्राह्मण कहकर पुकारते हैं, परन्तु बुद्धिमानोंको तौ आप ब्राह्मण प्रतीत नहीं होते क्यों कि जहाँ देखो वहाँ ब्राह्मणसे शूद्र और शूद्रसे ब्राह्मण यही दो बातें देखनेमें आती हैं और शूद्रकी अधिक रिआयत जहाँ तहाँ की है, इससे सन्देह होता है, ईसाई मुसल्मान होनेकी व्यवस्था सुनिये कि जो कोई ईसाई या मुसल्मान हो जात है वह उन पुरुषोंके संग भोजन पानादि करनेसे सज्जनगोष्ठी बहिष्कृत हो जात है उसको हम ब्राह्मणादि वर्ण इसकारण नहीं कहते कि, यह ईसा शब्द कोई जातिवाचक नहीं है किन्तु जैसे कबीरके माननेहारे कबीरपंथी दादूके दादूपंथी नानकके नानकपंथी तुम्हारे मतके दयानंदा कहलाते हैं तौ उनको कोई ब्राह्मणादि नहीं उच्चारण करते चाहे किसी वर्णके हों परन्तु जब अपनी विरादरीमें आते हैं इनके साथ भोजन खानपानादि करते हैं और आनन्द करते हैं और जब मुसल्मानादि कृश्वीनोंके साथ भोजन करलेते हैं तब विरादरीवाले उनके साथमें भोजन पान व्यवहार विवाहादि छोड़ देते हैं, परन्तु उसकी ब्राह्मण जाति तौ भी नहीं जाती जब कोई उसकी सूरत देखते हैं तुरत कहते हैं कि, यह वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य है अब ईसाई हो गया है, यह मतसे नामसंज्ञा सब जातिमें आरूढ़ हो जाती है, परन्तु वह जाति तौ जबतक पंचत्वको प्राप्त न हो तबतक उसके साथसे नहीं छुटती, उसको भी यह सदा ध्यान रहता है कि मैं अमुक जातिका हूँ अब ईसाई या मुसल्मान हो रहा हूँ परन्तु वेदोंतकके भी यह पीछे रहती है कि, यह उनके वेदे हैं जो क्षत्रियसे या वैश्यसे ईसाई होगया। इनका पिता अमुक वर्ण था इस कारण यही सिद्ध होता है कि, शूद्र ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण शूद्र नहीं होसक्ता इस सारी वर्णव्यवस्थाका प्रयोजन यह है कि (ब्राह्मणोऽप्यस्य मुखमासीत्) ब्राह्मण क्षत्रियादि उसके मुख भुजा जंघा चरण हैं तौ जिस प्रकारसे मुख चरण फनी नहीं हो सके चरण मुख नहीं होसक्ता इसी प्रकार शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र नहीं हो सक्ता वैश्य इस शरीरसे क्षत्रिय नहीं होः सक्ता यहाँ इस भुक्तिा जन्मिनाप है इसमें और भी जो कोई जाति कर्मसे ही मानते हैं उनका भी संडन इसीसे होगया ॥

निन्दास्तुतिप्रकरणम् ।

—स० पृ० ९७ पं० २३ कमी किमारी निन्दा न करे (गुणेषु दोषारोपणमसूया) अर्थात् (दोषेषु गुणारोपणमप्यसूया) (गुणेषु गुणारोपणं दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतिः) जो गुणोंमें दोष दोषोंमें गुण लगाना यह निन्दा अः गुणोंमें गुण

दोषोंमें दोषोंका कथन करना स्तुति कहाती है अर्थात् मिथ्या भाषणका नाम निन्दा और सत्यभाषणका नाम स्तुति है ॥ ९८ । १२)

समीक्षा- यह कैसी विचित्र लीला है कि पहले तो लिखते हैं कि, गुणोंमें दोष लगाना निन्दा कहाती है और फिर अर्थात् लिखकर उसका मतलब लिखते हैं कि दोषोंमें गुणका लगाना भी निन्दा है गुणोंमें गुण दोषोंमें दोषों लगानेका नाम स्तुति है यह निन्दा स्तुतिका लक्षण अर्थात् लगाकर जो किया है सो निरर्थक है यदि सत्य वा मिथ्याका विषय होता तो किंचित् संबन्धित भी होता आप सत्यदोषोंका कथन स्तुति कहते हों सो स्तुति सत्यदोषयुक्त कथन करनी कहीं नहीं लिखी जब कि मनुजी यों लिखते हैं कि-

सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेप धर्मः सनातनः ॥ मनु० अ० ४।१३८

मनुष्यको चाहिये कि सदा सत्य बोले और वह ऐसा सत्य हो कि, दूसरेके प्रिय लगे और ऐसा सत्य न बोले जो दूसरेको बुरा लगे और वह प्रिय बात झूठ भी न हो यही सनातन धर्म है. जब कि अप्रिय सत्य बोलना भी बुरा है, और दोष सबको ही अपना बुरा लगता है आप उसीको स्तुति कहते हैं सो अशुद्ध है "अर्थवादो हि स्तुतिः" केवल सत्यपशका वर्णन करना ही स्तुति कहाती है यह नहीं कि, सत्य दांप भी स्तुति कहावे यह भी नहीं कि, भूर्ख हो और उससे कहा जाय कि तू बड़ा भूर्ख है निरक्षरभट्टाचार्य है फानेसे फाना कहना क्या इससे बह प्रसन्न होगा कभी नहीं वह ती बड़ा बुरा मानेगा इससे स्तुति नाम उसीका है जिसमें केवल गुणोंका वर्णन हो और वह मुननेवाला प्रसन्न हो जाय जैसा कि, स्तोत्रोंमें देखा जाताहै और किसीके दोषोंका कहना बुराई या निन्दा है क्यों कि उससे बुरा फल मिलता है मनुजी यह कहते हैं ॥

गुरोर्यत्र परीवादां निन्दा वापि प्रवर्तते ।

कर्णोत्त्रपिधातव्यौगन्तव्यंवाततोऽन्यतः । मनु० अ० २४।२००

जहां गुरुका परीवाद (विद्यमानदोषाभिधानं परीवादः) जो दोष हो उसका कथन करना परीवाद कहाता है (अविद्यमानदोषाभिधानं निन्दा) जो दोष नहीं हैं उनका कथन करना निन्दा कहाती है यदि इन दोनों घातांजोंको कोई करता हो तो शिष्य फानोंपर हाथ धरके चलानाय इसमें सत्यदोष कथन करनेका नाम परीवाद लिखा है आप उसे स्तुति बताते हैं इस परीवादर्हपी स्तुतिका दयानंदजी फल तो मुनि ॥

परीवादात्खगे भवति श्वा वै भवति निन्दकः ॥

पारिभोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी ॥ २०१ ॥

झूठा दोष कहनेसे (मुननेसे) गद्गहा होता है निन्दासे कुत्ता होता है दूसरे जन्ममें गुरुके अनुचित द्रव्यका भोक्ता शिष्य कृमि होता है, गुरुसे मत्सर करने-हारा कीट होता है जिसको आप सत्य दोष कथन करनेसे स्तुति नामसे पुकारते हैं उस स्तुति लक्षण स्तुति करनेवाले मनुजोंके यत्नानुसार दूसरे जन्ममें गर्दभराज होंगे इसी कारणसे मनुष्यको उचित है कि, अप्रिय सत्य कभी न बोलें, यह दयानन्दजीने अपने अनुयायियोंकी गति खराब करनेको पंसा लिख दिया है न जाने इससे क्या लाभ है तुम्हारी जाँ दशा हुई होंगी सो हुई होगी परन्तु अब चेलोंके हेतु वहाँस कोई चिट्ठी भेज देनी चाहिये थी कि यह निन्दा स्तुति लक्षण छापनेवालोंकी भूलसे लिखा गया है तुम इसे सत्य न मानना और स्वरदार कभी किसीका सत्य दोष भी न कहना गुणोंका कथन स्तुति अवगुणोंका कथन निन्दा जानना ॥

अब इसके आगे देवता और श्राद्धमकरण लिखा जायगा.

अथ देवतापितृश्राद्धमकरणम् ।

स० पृ० ९८ पं० ९

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ।

नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत् ॥ १ ॥ अ० ४ श्लो० २१

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ।

होमो देवो बलिर्भूतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ २ ॥ अ० ४ श्लो० ७०

स्वाध्यायेनार्चयेत्पीन्होमैर्देवान्यथाविधि ।

पितृन् श्राद्धैश्च नृनन्नेर्भूतानि बलिकर्मणा ॥ ३ ॥ मनु० अ० ३ श्लो० ८१

पाँक्ति १५ में इस प्रकार लिखते हैं, अर्थ—दो यज्ञ ब्रह्मचर्यमें लिख आये हैं अर्थात् एक वेदादि शास्त्रका पठना पठाना संन्योपासन योगाभ्यास दूसरा देवयज्ञ विद्वानोंका संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणोंका धारण दातृत्व विद्याकी उन्नति यह दोनों यज्ञ सायं प्रातः करने होते हैं ॥ ९८ । २५

पृ० ९९ पं० १६ तीसरा पितृयज्ञ अर्थात् जिसमें देवयज्ञ जो विद्वान् ऋषि जो पढ़ने पढ़ानेहारे पितर माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियोंकी सेवा करनी ॥ १०० । ९

समीक्षा—अब यहाँसे स्वामीजी पोप लीला चलते हैं यहाँ पितर देवता ऋषि सब एक ही प्रकार और एक ही अर्थमें घटाते हैं इन श्लोकोंमें यह सब पृथक् पृथक् हैं इसलिये देव ऋषि पितरोंको एक ही कहना युक्त नहीं है क्योंकि, ऋषियज्ञ देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नृत्यज्ञ, पितृयज्ञ इनको यथाशक्ति न जाने दे, पढना पढाना ब्रह्मयज्ञ, तर्पण श्राद्ध पितृयज्ञ होमादिक देवयज्ञ और भूतबलि भूतयज्ञ और मनुष्ययज्ञ अतिथिभोजनादिक यह पांच हैं, वेदाध्ययनसे ऋषियोंका पूजन करे, होमसे देवताओंका श्राद्धसे पितरोंका अन्नसे मनुष्योंका और भूतोंकी बलि कर्म कर पूजन करे ॥

कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा ।

पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन् ॥ मनु० अ० ३ श्लो० ८२

एकमप्याशयेद्विप्रं पित्रर्थे पाश्र्वयाज्ञिके ।

पितरोंसे प्रीति चाहनेवाला तिल यव इन करके और पय मूल फल जल इनसे श्राद्ध करे पितरके अर्थ एक ब्राह्मण भोजन करावे जब कि वेदाध्ययनसे ऋषि, होमसे देवता, श्राद्धसे पितर, अन्नसे मनुष्योंका पूजन करे, यदि यह सब एक ही होते तो पृथक् पृथक् वस्तुओंसे पृथक् प्रसन्न होनेवाले कैसे होते, यदि देवता विद्वानोंको ही कहते हैं तो क्या वह हवनसे प्रसन्न होते हैं, तो उनकी प्रसन्नताके वास्ते हवन करदेना चाहिये यदि विद्वान् भूखे आँवे तो थोडासा होम कर देना वे क्षुद्र प्रसन्न होजायेंगे, इससे विद्वान् तृप्त होते देखे नहीं जाते, इस कारण विद्वानोंका ही देवता नाम और कोई पृथक् देव जाति नहीं है यह कहना स्वामीजीका झूठ है, वेदोंमें देवजाति पृथक् लिखी है यथाहि ॥

अग्निदेवता वातोदेवतासूर्योदेवता चन्द्रमादेवता

वता रुद्रोदेवताऽऽदित्यादेवतामरुतोदेवताविश्वेदेवादेवता

वृहस्पतिर्देवतेन्द्रोदेवतावरुणोदेवता ॥ १ ॥ य० अ०—१४ मं—२०

यह अर्थ मत्स्य ही है इसमें देवताओंके अग्नि वायु सूर्य चन्द्रमा आदि पृथक् पृथक् नाम लिखे हैं इससे देवता मनुष्योंसे पृथक् ही हैं और भी ॥

त्रयो देवा एकादशत्रयस्त्रिंशः सुरार्थसः वृहस्पतिपुरोहि-

ता देवस्यसवितुः सर्वे देवा देवैरवन्तुमा ११ मं० अ० २०

अष्ट धनवाले ब्रह्मको ही आगे किये तीनों देवता ग्यारह रुद्र तैंतीस देवता नारायणकी आज्ञामें वर्तमान होते सत्य आदिके साथ भेरी रक्षा करो अथवा तीन

परिवादात्खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः ॥

पारिभोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी ॥ २०१ ॥

झंठा दोष कहनेसे (सुननेसे) गदहा होता है निन्दासे कुत्ता होता है दूसरे जन्ममें गुरुके अनुचित द्रव्यका भोक्ता शिष्य कृमि होता है, गुरुसे मत्सर करने-हारा कीट होता है जिसको आप सत्य दोष कथन करनेसे स्तुति नामसे पुकारते हैं उस स्तुति लक्षण स्तुति करनेवाले मनुर्जाके वचनानुसार दूसरे जन्ममें गर्दभराज होंगे इसी कारणसे मनुष्यको उचित है कि, अमिय सत्य कभी न बोलें, यह दयानन्दजीने अपने अनुयायियोंकी गति खराब करनेको ऐसा लिख दिया है न जाने इससे क्या लाभ है तुम्हारी जो दशा हुई होगी सो हुई होगी परन्तु अब चेलोंके हेतु वहाँसे कोई चिट्ठी भेज देनी चाहिये थी कि यह निन्दा स्तुति लक्षण छापनेवालोंकी भूलसे लिखा गया है तुम इसे सत्य न मानना और खबरदार कभी किसीका सत्य दोष भी न कहना गुणोंका कथन स्तुति अवगुणोंका कथन निन्दा जानना ॥

अब इसके आगे देवता और श्राद्धप्रकरण लिखा जायगा.

अथ देवतापितृश्राद्धप्रकरणम् ।

स० पृ० ९८ पं० ९

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ।

नृत्यज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत् ॥ १ ॥ अ० ४ श्लो० २१

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ।

होमो देवो वलिर्भोतो नृत्यज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ २ ॥ अ० ४ श्लो० ७०

स्वाध्यायेनार्चयेत्पीन्होमैर्देवान्यथाविधि ।

पितृन् श्राद्धैश्च नृनन्नेर्भूतानि वलिकर्मणा ॥ ३ ॥ मनु० अ० ३ श्लो० ८१

शक्ति १५ में इस प्रकार लिखते हैं, अर्थ—दो यज्ञ ब्रह्मचर्यमें लिख आये हैं अर्थात् एक वेदादि शास्त्रका पढ़ना पढ़ाना संध्योपासन योगाभ्यास दूसरा देवपत्त विद्वानोंका संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणोंका धारण दानत्व विद्याकी उत्तति यह दोनों यज्ञ सायं प्रातः करने होते हैं ॥ ९८ । २५

पृ० ९९ पं० १६ तीसरा पितृयज्ञ अर्थात् जिसमें देवपत्त जो विद्वान् ऋषि जो पढ़ने पढ़ानेहारे पितर माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियोंकी सेवा करनी ॥ १०० । ९

समीक्षा—अब यहाँसे स्वामीजी पौष लीला चलाते हैं यहाँ पितर देवता ऋषि सब एक ही प्रकार और एक ही अर्थमें पढ़ाते हैं इन श्लोकोंमें यह सब पृथक् पृथक् हैं इसलिये देव ऋषि पितरोंको एक ही कहना युक्त नहीं है क्यों कि, ऋषियज्ञ देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नृत्यज्ञ, पितृयज्ञ इनको यथाशक्ति न जाने दे, पढ़ना पढ़ाना ब्रह्मयज्ञ, तर्पण श्राद्ध पितृयज्ञ होमादिक देवयज्ञ और भूतबलि भूतयज्ञ और मनुष्ययज्ञ अतिथिभोजनादिक यह पांच हैं, वेदाध्ययनसे ऋषियोंका पूजन करे, होमसे देवताओंका श्राद्धसे पितरोंका अबसे मनुष्योंका और भूतोंको बलि कर्म कर पूजन करे ॥

कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा ।

पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन् ॥ मनु० अ० ३ श्लो० ८२

एकमप्याशयेद्विप्रं पित्रर्थे पाञ्चयाज्ञिके ।

पितरोंसे प्रीति चाहनेवाला तिल यव इन करके और पय मूल फल जल इनसे श्राद्ध करे पितरके अर्थ एक ब्राह्मण भोजन करावे जब कि वेदाध्ययनसे ऋषि, होमसे देवता, श्राद्धसे पितर, अबसे मनुष्योंका पूजन करे, यदि यह सब एक ही होते तो पृथक् पृथक् वस्तुओंसे पृथक् प्रसन्न होनेवाले कैसे होते, यदि देवता विद्वानोंको ही कहते हैं तो क्या वह हवनसे प्रसन्न होते हैं, तो उनकी प्रसन्नताके चास्ते हवन करदेना चाहिये यदि विद्वान् भूखे अथिं तो थोडासा होम कर देना वे श्रद्ध प्रसन्न होजायेंगे, इससे विद्वान् तृप्त होते देखे नहीं जाते, इसकारण विद्वानोंका ही देवता नाम और कोई पृथक् देव जाति नहीं है यह कहना स्वामीजीका झूठ है, वेदोंमें देवजाति पृथक् लिखी है यथाहि ॥

अग्निदेवता वातोदेवतासूर्योदेवता चन्द्रमादेवता वसवोदे-

वता रुद्रोदेवताऽऽदित्यादेवतामरुतोदेवताविश्वेदेवादेवता

बृहस्पतिर्देवतेन्द्रोदेवतावरुणोदेवता ॥ १ ॥ य० अ०-१४ मं-२०

यह अर्थ प्रत्यक्ष ही है इसमें देवताओंके अग्नि वायु सूर्य चन्द्रमा आदि पृथक् पृथक् नाम लिखे हैं इससे देवता मनुष्योंसे पृथक् ही हैं और भी ॥

त्रयो देवा एकादशत्रयस्त्रिंशः सुरार्धसः बृहस्पतिपुरोहि-

ता देवस्थसवितुः सवें देवा देवैरवन्तुमा ११ मं० अ० २०

अथ धनवाले ब्रह्मकी ही आगे किये तीनों देवता ग्यारह रुद्र तैंतीस देवता नारायणकी आज्ञामें वर्तमान होते सत्य आदिके साथ मेरी रक्षा करो अथवा तीन

देवता एकादशदेवता वा ग्यारह तैंतीस देवता मुन्दर धनवाले पुरोहित बृहस्पतिको आगे किये सविता देवताकी आभ्यन्तर प्रेरणासे इस महदनुष्ठानमें प्रवृत्त हुए हमको अपने देवत्व प्रभावसे रक्षा करो ॥

समिद्ध इन्द्र उपसामनीके पुरोरुचा पूर्वकुद्रावृधानःत्रिभि-
द्वैस्त्रिंशतावप्रवाहुर्जुवानवृत्रंविदुरौववाराय० अ०२०मंत्र ३६

सम्पर्क प्रकारसे दीप्त प्रातःकालपर आगे चलनेवाले प्रकाश सूर्यरूप द्वारा पूर्व दिशाको प्रकाश करनेवाले (त्रिंशता) तैंतीस देवताओंके साथ वृद्धि पानेवाले षडधारी इन्द्रेण मेघरूपी दैत्यको ताडन किया मेघके सीतों वा दैत्यपुरके द्वारोंकी शून्य किया घा खोला १२ आदित्य ८ वसु ११ रुद्र १ इन्द्र १ प्रजापति यह तैंतीस देवता हैं ॥

त्रीणिशतानित्रीणिसहस्राण्यग्निन्त्रिंशच्चैद्वानवचासर्पयन् ।
ओक्षन्धृतैस्तृणन्वर्हिंरस्मादादिद्धोतारन्यसादयन्त ७मंअ०३३

अथ (त्रीणि शतानि त्रीणि सहस्राणि त्रिंशत च नव देवाः) तीन हजार तीन सौ उन्तालीस देवता अमिकी परिचर्या करते हैं उन्होंने धृतसे अमिकी सींचा और इस अमिके लिये कुशाको आच्छादन करते हुए होताकी होतृकर्ममें नियुक्त किया ॥

अथवा (त्रीणि शतानि) ३०० तीन सौ (त्रीणि सहस्राणि) ३००० ती सहस्र गुणित अर्थात् ९००००० (त्रिंशत नव च) और उन्तालीस ९०००३ देवता अमिकी परिचर्या करते हैं अथवा “नवेवाङ्गस्त्रिवृद्धाः स्युर्देवानां दशकैर्गणैः ते ब्रह्मविष्णुरुद्राणां शक्तीनां षण्भेदतः ॥” इस आगम प्रमाणसे ब्रह्मा विष्णु रुद्रकी शक्तिरूपसे ३३३ ३३३ ३३३ इतने देवता होते हैं चाहे तैंतीस कोटियों देवता मानो तो भी देवताओंकी संख्या अधिक ही आवैगी कारण कि एक कोटिमें बहुत होंगे इस प्रकार दयानन्दजी और भास्करप्रकाशके कर्ता दोनों परास्त होते हैं ॥ *

तिस्रएवदेवता इति नैरुक्ता अग्निः पृथिवीस्थानोवायुर्वेन्द्रोवा-
न्तरिक्षस्थानः सूर्योद्युस्थानस्तासामहाभाग्यादेकैकस्यापि
बहुनिनामधेयानिभवन्ति ॥ नि० देवतकां० अ० ७ खं० ५

• ३ ÷ ३० ÷ ३०० + ३००० + ३०००० ऐसे नी जगह जोडनेसे ऊपर लिखे तैंतीस कोटिकी संख्या पूरी होजायगी ।

यह तीन देवता हैं अग्नि पृथ्वीस्थानमें, वायु वा इन्द्र अन्तरिक्ष स्थानमें, और सूर्य्य सुस्थानमें इन महाभाग्योंके बहुत नाम होते हैं, तीन स्थानमें देवताओंकी स्थिति कहने और इनको महाभाग्य और एक २ के बहुत नाम कहनेसे यहां वेदान् देव शब्दार्थ नहीं और जब एक २ के बहुत नाम हैं तौ तैंतीस करोड भी कह सके हैं और यह जो स्वामीजीने लिखाहै (विद्वांसो हि देवाः) यह शतपथ ३।७।३।१० की श्रुति है इसमें स्वामीजीने बड़ा प्रपंच रचाहै इसका यह अर्थ नहीं कि विद्वानोंका नाम देवता है किन्तु यजु० अध्या० ६ मन्त्र ७ में ' देवान् देवी-र्वशः प्रागुरुशिजो वह्नितमान् ' इसके अर्थमें (देवीर्वशः) दिव्य गुणयुक्त यह श्यु (देवान्) अमीषोमादि देवताओंके (उपमायुः) समीप गमन करें, जो देवता (उशिजः) विद्वान् (वह्नितमान्) अग्निद्वारा हविकी इच्छावाले हैं इसपर ही शतपथकी श्रुति है " विद्वांसो हि देवास्तस्मादाहोशिजो वह्नितमानिति " ३।७।३।१० देवता विद्वान् हैं इस कारण उनको उशिज और वह्नितमान् कहा है, विद्वानोंका नाम देवता है इसका यहां कोई प्रसंग नहीं है ॥

∴ और दयानन्दजीके अभिप्रायसे देवताओंका निषेध करें तो, वाग्वे ब्रह्म बृह० अ० ६ ब्रा० १

यह श्रुति भी शतपथमें पठित है तो ब्रह्मका निषेध कर देना चाहिये क्यों कि वाणी ही ब्रह्म है ब्रह्म तौ इस श्रुतिसे वाक् सिद्ध होगई इससे यहां भी ब्रह्मको वाक्यान्तरमें प्रसिद्ध होनेसे निषेधका असंभव है इससे इस श्रुतिका यह अर्थ होना चाहिये कि ब्रह्म बुद्धि करके वाग् उपासनीय है जब देवता वाक्यान्तरसे प्रसिद्ध हैं तौ उनका निषेध नहीं होसका और यही देवता ॥

इतीमादेवताअनुक्रांताः सूक्तभाजो हविर्भाजऋग्भाजश्च

भूयिष्ठाः-निरु० ७। १३

यह जो देवता कहे हैं इनमें कोई सूक्तोंको भजते हैं कोई हविको कोई ऋगका कोई दोनोंको ॥

देवताओंको सर्वशक्तिसंपन्नत्व भी निरुक्तमें बोधन कियाहै ॥

आत्मैवैपारथोभवत्यात्माश्च आत्मायुध आत्मैपव आत्मा

सर्वं देवस्यदेवस्य ॥ नि० अ०७ खं० ४ देव० कां० १५

देवताओंका प्रभाव यह है आत्मा ही देवताओंका अन्ध रथ आयुध इरूप होताहै और सब ही उपकरण देव देवका आत्मरूप है क्यों कि देवता सत्यसंकल्प रूप हैं और भी मंत्र देवताओंका महत्वबोधक है ॥

रूपंरूपमववावोभवीतिमायाः कृण्वानस्तन्त्रंपरिस्वाम् त्रि-
र्यादिवः परिमुहूर्तमागात् स्वैर्मंत्रैरनृतुपाकृतावा

ऋ० मं० ३ अ० ४ सूक्त ५३ मं० ८

इस मंत्रके व्याख्यानमें निरुक्ति-
-

यद्यद्रूपंकामयतेतत्तद्देवता भवति रूपंरूपमववावोभवीतीत्य-
पिनिगमोभवति ॥ नि० अ० १० खं० १७

(मयवा) इन्द्र (रूपंरूपम्) जिस जिस रूपका इच्छा करताहै उस उ
रूपका (वोभवीति) होता है (मायाः) अनेक रूप ग्रहणकी सामर्थ्य
(कुर्वाणः) करते हुए (स्वातन्त्र्यम्) अपने शरीरको (परि) अपने शरीरसे नाना
विधि शरीर निर्माण करता अथवा अपने शरीरको नानाविधि करता यथा इन्द्र
मायाभिः पुरुरूप ईयते ऋ०" (स्वैः मंत्रैः) अपने स्तुतिलक्षणवाले वाक्योंसे आहुत
किया हुआ (अनृतुपा) सोमका निरन्तर पानकर्ता (ऋतावा) सत्यवान् (यत्)
जिस कारण (दिवः) स्वर्गलोकसे (परि मुहूर्तम्) एक ही मुहूर्तमें अनेकदेश
यज्ञोंमें (त्रिः) तीनों सवनोंमें (आगात्) आता है ॥

इस मंत्रमें अनुक्रमणिका आदिके अनुसार इन्द्रका ही वर्णन है इससे
स्पष्ट विदित है कि देवता मनुष्योंसे पृथक् हैं मुहूर्तमात्रमें स्वर्गसे उ
मनुष्यों वा विद्वानोंमें संभव नहीं होता इसीसे विदित है कि देवता म
विद्वानोंसे पृथक् हैं ॥

पुनः केन उपनिषद्में देवताओंका परस्पर संवाद है ॥

ब्रह्महृदेवेभ्योविजिग्येतस्यह ब्रह्मणोविजयेदेवोअमहीयन्ततपैः
न्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायंमहिभोति ॥ केनउ० ॥

ईश्वरने देवताओंको जय दी उसका कृपाकटाक्षसे सब देवता महिमाको म
होते हुए और फिर यह जाना कि यह सब जगत् हमारा ही जय किया है और
हमारी ही महिमा है तब ईश्वर यज्ञरूप अवतार ले प्रगट हुए और ये देवता
स्वर उनका वृत्तान्त पढ़ने लगे (तैमिमश्रुवन्) इत्यादि वाक्य हैं कि उन्हें
अग्नि वायु आदिसे प्रेक्षा तुम इनको जानते हो उन्होंने कहा नहीं इसी प्रकार देव
अनेकविधि सूचित होते हैं और देवताओंका लोक पृथक् प्रतीत होता है
इन्द्रका स्वर्गसे आना लिखा है ॥

यत्र ब्रह्मचक्षुत्रश्च सम्यञ्चोचरतः सुह तँल्लोकम्पुण्यम्प्रज्ञेपं
यत्र देवाः सुहाग्निना ॥ यजु० अ० २० मं० २५

जहाँ ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जाति संग मिले रहते हैं और जहाँ देवता साथ वास करते हैं उस पवित्र लोकको मैं देखूँ यह यजमानका वाक्य है ॥

त्रेन्द्रश्च वायुश्च सम्यञ्चोचरतः सुह तँल्लोकम्पुण्यम्प्रज्ञेपं
यत्र सेदिर्नविद्यते ॥ य० अ० २० मं० २६

जिस लोकमें इन्द्र वायु देवता मिले हुए विचरते हैं, जिस लोकमें दुःख नहीं है उस लोकको मैं प्राप्त करूँ ॥

इन दोनों मंत्रोंसे यह बात प्रगट है कि, देवतालोक दुःखरहित है वहाँ यजमान जाना चाहता है, यदि देवता विद्वानोंका नाम होता तौ ब्राह्मणक्षत्रिय जाति क्यों कही, यह जो देवलोकमें विचरते हैं क्या विद्वान् न होंगे और फिर देवता अपिके साथ रहते हैं. ऐसा पृथक् क्यों लिखा और (यत्र) नाम जिस लोकमें यह शब्द लिखनेसे जाना जाता है कि वह कोई दूसरा लोक है यह लोक होता तौ अत्र लिखते, इस कारण देवता विद्वानोंका ही नाम है यह असत्य है, देवता पृथक् हैं और मुनिये ॥

नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद्देवार्पितृतर्पणम् ।

देवताभ्यर्चनं देव समिदाधानमेव च ॥ मनु०

नित्य स्नान कर पवित्र हो देवता ऋषि पितरोंका तर्पण कर देवताओंका पूजन और हवन करे तथा ॥

पूर्वाह्न एव कुर्यात् देवतानां च पूजनम् ॥ १५२ ॥

देवताओंका पूजन दुपहरसे पहले करे ॥

देवतान्यभिगच्छेत्ते धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान् ।

ईश्वरं चैव रक्षार्थं गुरुनेव च पर्वसु ॥ मनु० अ० ४ श्लो० १५६

अपनी रक्षाके वास्ते देवताओंके दर्शन धर्मात्मा ब्राह्मणोंके दर्शन करनेको प्रत्येक पर्वमें जाय और गुरुजनोंके भी दर्शन करे ईश्वरका ध्यान करे ॥

* (देवाः दीव्यतिर्दानार्थां दीप्त्यर्थं वा पचाद्यच् दातारोऽभिमता भक्तेभ्यः

भा० प्र० के कर्ताने मनुष्योंसे देवता पृथक् मान लिये हैं नहीं क्या करते ।

तैजसत्वादीप्ता वा दिवः सम्बधिनो वा देवाः) जो भक्तोंकी कामना इच्छित सुफल करें जो स्वर्गमें रहें वे देवता कहाते हैं, और ऋषिदर्शनात् पश्यत्यसौ सूक्ष्मानर्थान्-जिनको तपके प्रभावसे ही बिना अध्ययन वेदादिकोंके अर्थ प्राप्त हुए हैं वे ऋषि कहाते हैं ॥

इस स्थानमें देवता ऋषि गुरु आदि सब पृथक् कहे, और देवता स्वर्गके रहनेवाले वर्णन किये गये हैं ॥

स्वामीजीने जो सत्यार्थप्रकाश पृ० ९९ पं० २९ में विद्वांसो हि देवाः यह लिखा है कि जो साङ्गोपांग चारों वेदोंको जाननेवाले हों उनका नाम ब्रह्मा और जो उनसे न्यून हों उनका भी नाम देव विद्वान् है ऐसा लिखा है, यह लेख बुद्धिमान् विचारेंगे कितना निर्मूल है देवता शब्द और वे किस प्रकारके होके रहते हैं, यह सब कुछ हम पूर्व कथन कर चुके हैं पर यह लक्षण देवताका कहीं नहीं देखा कि चारों वेदोंको उपांगसहित जाननेसे ब्रह्मा होताहै, यह तो कहिये कि आप वेदोंके उपांग ऋषिकृत और वेदके पश्चात् बने बताते हो जिस समयतक कि वेदांग नहीं बनेथे संहिता मात्र वेद था तौ उस समय ब्रह्मा संज्ञा ही न होनी चाहिये थी फिर अथर्ववेदमें लिखा है (भूतानांप्रथमोः ब्रह्माहजज्ञे) मृष्टिमें सबसे पहले ब्रह्माजी उत्पन्न हुए बिना उपांग इन्हें ब्रह्मा किसने बना दिया जो आपका ही नियम होता तो वेदांग बनानेवालोंका नाम महाब्रह्मा होता, क्यों कि पढ़नेवालेसे ग्रंथ कर्ता बडे होते हैं और जो सांग वेद जाननेसे ही ब्रह्मा कहावे तौ रावणको ब्रह्मा वा देवता क्यों नहीं कहते, मालूम तौ ऐसा होताहै कि आपने यह ढंग अपनेको ब्रह्मा और देवता कहलानेका निकाला था, परन्तु सिद्ध न हुआ कोई भी ऐसा भक्त चेला न हुआ जो आपकी ब्रह्मा नामसे पुकारता, यदि वेदांग जाननेसे ब्रह्मा हांते तौ वसिष्ठ गौतम नारदादि सब ही ब्रह्मा हो जाते, परन्तु आजतक एक ही ब्रह्मा सुने हैं ऋषिअध्ययनसे, देवता हवनसे, पितर श्राद्ध और हवनसे, प्रसन्न होते हैं यह तीनों पृथक् हैं देवता आहुतिसे नृत्त होते हैं, विद्वान् भोजनसे, देवताओंके आकार और मूर्ति तथा निवासस्थानका वर्णन ग्यारहवें समुल्लासमें सिद्ध करेंगे यहां तौ केवल उनका होना ही सिद्ध किया है. अब श्राद्धविषय लिखते हैं ॥

स० प्र० पृ० ९९ पं० १८ पितृयज्ञके दो भेद हैं एक श्राद्ध दूसरा तर्पण, श्राद्ध अर्थात् श्रुत् सत्यका नाम है-श्रुत् सत्यं दधाति यथा क्रियया सा भद्रा श्रद्धया यत् क्रियते तच्छ्राद्धम्-जिस क्रियासे सत्यका ग्रहण किया जाय उसको श्रद्धा और जो श्रद्धासे कर्म किया जाय उसका नाम श्राद्ध है और-नृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितृन् तत्तर्पणम्-जिस २ कर्मसे नृत्त अर्थात् विद्यमान मातापितादि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्न किये जाय उसका नाम तर्पण परन्तु वह जीवितोंके लिये हैं मृतकोंके लिये नहीं ॥ १०० । १०

ॐ ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम् ब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तृप्यन्ताम् ।

ब्रह्मादिदेवसुतास्तृप्यन्ताम् ब्रह्मादिदेवगणास्तृप्यन्ताम् ॥

इति तर्पणम् ।

जो सांगोपांग चारों वेदोंको जाननेवाले हों उनका नाम ब्रह्मा और जो उन भी न्यून हों उनका नाम देव अर्थात् विद्वान् हैं उनके सदृश विदुषी स्त्री उनका ब्राह्मणी और देवी उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सदृश उनके ग अर्थात् सेवक हों उनकी सेवा करना उसका नाम आद्र और तर्पण है ॥

स० पृ० १०० पं० ३ अर्थात्तर्पणम्-

ॐ मरीच्यादयऋषयस्तृप्यन्ताम् मरीच्याद्यृषिपत्न्यस्तृप्यन्ताम्

मरीच्याद्यृषिसुतास्तृप्यन्ताम् मरीच्याद्यृषिगणास्तृप्यन्ताम्

इति ऋषितर्पणम् ।

जो ब्रह्माके प्रपौत्र मरीचिवत् विद्वान् होके पढावें और जो उनके सदृश विद्व युक्त उनकी स्त्रियां कन्याओंको विद्या दान देंवें उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तं उनके समान उनके सेवक हों उनका सेवन करना सत्कार करना ऋषितर्पण है

अथ पितृतर्पणम् ।

ॐ सोमसदःपितरस्तृप्यन्ताम् अग्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम्

बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम् सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम् हवि-

र्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम् आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम् यमादि-

भ्यो नमः यमादींस्तर्पयामि पित्रे स्वधा नमः पितरं तर्पयामि

पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तर्पयामि मात्रे स्वधा नमः

मातरं तर्पयामि पितामह्यै स्वधा नमः पितामहौ तर्पयामि स्व

पत्न्यै स्वधा नमः स्वपत्नीं तर्पयामि संबन्धिभ्यः स्वधा नमः

सम्बन्धिनस्तर्पयामि सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगोत्रांस्तर्पयामि

इति पितृतर्पणम् ।

“ये सोमे जगदीश्वरे पदार्पविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः” जो परमात् और पदार्पविद्यामें निपुण होवें वे सोमसद “धैरमीर्विशुतो विद्या गृहीता अग्निष्वात्ताः” जो अग्नि अर्थात् विद्यदादि पदार्थोंके जाननेवाले हों वे अग्नि

“ ये बर्हिपि उत्तमे व्ययहारे सीदान्ति ते बर्हिपदः ” जो उत्तम विद्या वृद्धियुक्त उत्तम व्यवहारमें स्थित हों वे बर्हिपद “ ये सोमैश्वर्यमीपधीरसं वा पान्ति पिवन्ति वा ते सोमपाः ” जो ऐश्वर्यके रक्षक और महीपधिका पान करनेसे रोगरहित और अन्यके ऐश्वर्यरक्षक औषधोंको देके रोगनाशक होंवे वे सोमपाः “ ये हविर्होतुमनुमर्ह भुञ्जते भोजयन्ति वा ते हविर्भुजः ” जो मादक और हिंसाकारक द्रव्योंको छोड़के भोजन करते हैं वे हविर्भुज “ य आज्य ज्ञातुं प्राप्तुं वा योग्यं रक्षन्ति वा पिवन्ति ते आज्यपाः ” जो जाननेके योग्य वस्तुके रक्षक और घृत दुग्धादि खाने और पीने हारे होंवे वे आज्यपा “ शोभनः कालो विद्यते येषां ते मुकालिनः ” जिनका अच्छा धर्म करनेका मुखरूप समय होवे वे मुकालिन “ ये दुष्टान् यच्छन्ति निगृह्णन्ति ते यमा न्यायाधीशाः ” जो दुष्टोंको दण्ड और श्रेष्ठोंका पालन करनेहारे न्यायकारी हों वे यम “ यः पाति स पिता ” जो सन्तानोंका अन्न और सत्कारसे रक्षक वा जनक हो वह पिता “ पितुः पिता पितामहः पितामहस्य पिता प्रपितामहः या मानयति सा माता ” जो अन्न और सत्कारोंसे सन्तानोंका मान्य करे वह माता “ या पितुर्माता सा पितामही पितामहस्य माता प्रपितामही ” अपनी स्त्री तथा भगिनी सम्बन्धी और एक गोत्रके तथा अन्यकोई भद्र पुरुष वा वृद्ध हों उन सबको अत्यन्त श्रद्धासे उत्तम अन्न वस्त्र सुन्दर पान आदि देकर अच्छे प्रकार जो नृत्त करना अर्थात् जिस २ कर्मसे उनका आत्मा नृत्त और शरीर स्वस्थ रहे उस २ कर्मसे प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करनी वह श्राद्ध और तर्पण कहाता है ॥ १०० । २६ से ।

समीक्षा—पहले सत्यार्थप्रकाशमें मर्रांका श्राद्ध तर्पण लिखा था इसमें आप किसी पादरीसे हारकर जीतोंका श्राद्ध तर्पण लिखते हैं, इससे पहले हम यह निर्णय किया चाहतेहैं कि श्राद्ध मृतक पुरुषोंका होताहै वा जीवितोंका, देखो यजुर्वेद ॥

ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । तेषां लोकः स्वधा

नमो यज्ञोदेवेपुकल्पताम् अ० १९ मं० ४५

अर्थ—अपसव्य और दक्षिणमुख होकर यजमान एकवार लिये हुए घृतके जुहूसे दक्षिणामिमें होमता है उसका मन्त्र । प्रजापति ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । पितरो देवता ॥

भा०—(ये) जो (समानाः) जातिरूपादिसे समान मर्यादावाले (समनसः) एकान्तःकरण वा तुल्य मनवाले हमारे (पितरः) पितर (यमराज्ये) यमलोकमें वर्तमान हैं (तेषाम्) उन पितरोंके (लोकः) लोकमें (स्वधा) स्वधा नाम

(नमः) अत्र दृष्टिगोचर हो (यज्ञः) यज्ञ तो (देवेषु) देवताओंके तृप्त करनेमें
(कल्पताम्) समर्थ हों । पितृनेत्र यमें पाँददात्यथो पितृलोकमेव जयति श०
१२ । ८ । १ । १९ ॥ ४५ ॥

ये समानाः समनसो जीवाजीवेषुमामकाः ।

तेषां श्रीर्मधिकल्पतामस्मिँल्लोकेशुत९समाः ४६

(ये) जो (जीवेषु) प्राणियोंमें (समानाः) समदशा (समनसः) मनस्वी
(मामकाः) भेरेसपिण्ड (जीवाः) पितरहैं इस लोकमें रहते हैं (तेषाम्) उनकी
(श्रीः) लक्ष्मी (अस्मिन्) इस (लोक) भूलोकमें (शतम्) सौ (समाः) वर्षों
तक (मयि) मुझमें (कल्पताम्) आश्रय करें ॥ ४६ ॥

द्वे सृतीअशृणवम्पितृणामहन्देवानामुत्तमर्त्यानाम् ।

ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेतियदन्तरापिनरम्मातरश्च ४७

प्रजापतिऋषेः त्रिष्टुप् छन्दः देवयानपितृयानमार्गो देवते

(अहम्) मैंने श्रुतिसे (मर्त्यानाम्) मरणधर्मा प्राणियोंके (देवानाम्) देव-
ताओंके गमनयोग्य (टत्) और (पितृणाम्) पितरोंके गमनयोग्य (द्वे) दो
(सृती) मार्ग (अशृणवम्) सुने हैं (यत्) जो (पितरम्) शूलोकके (च) और
(मातरम्) भूलोकके (अन्तरा) मध्यमें वर्तमान हैं (इदम्) यह (एजत्) क्रिया-
घान (विश्वम्) जगत् (ताभ्याम्) उन देवयानपितृयान मार्गोंसे (ममेति) प्राप्त
होता है ॥ ४७ ॥

उदीरतामवरुऽउत्परासुऽउन्मध्युमाः पितरः सुम्यासः

असुं यईपुंयुकाऋतुज्ञास्तेनोऽवन्तुपितरोहवंपु

ऋ० मं० १० अ० १ सू० १५ मं० १ । यजुअ० १९ मं० ४९

उदीरतामवर उदीरता परउदीरता मध्यमः पितरः सोम्याः सोमसम्पादिनन्ते-
ऽसुं पे प्राणमन्त्रीपुरपृका अनमिथाः सत्यज्ञा या यज्ञज्ञा वा तेन जागच्छन्त पितरोंद्वि-
नेषु माध्यमिणो यम इत्याइस्तस्मान्माध्यमिकान् पितृन्मन्यन्ते-नि० अ० ११
खं० १८ का दैवतम् ॥

शंखऋषिः पितृमेधे विनियोगः ।

भाष्यम्-ये तावत् अवरे पितरः पृथिवीमाभिताः ते तावत् उदीरताम् ऊर्ध्व

गच्छन्तु अप पुनय (परासः) परेषुलोकमाश्रिताः तेषुदीरताम् तेषामप्यप्रच्युति-
रस्तु मुच्यन्ताम् वा तदधिकारप्रक्षये (उन्मध्यमाः) पितरो येऽपि मध्यमाः मध्यस्था-
नाश्रयाः तेषुदीरताम् उत्तमं लोकमाश्रयताम् (सोम्यासः) सोमसम्पादिनः कर्म-
प्यङ्गभावमुपगच्छन्तो ये सोमं सम्पादयन्ति किं प्रकाराः “असुंयईयुः” प्राणमात्र-
मूर्तयः अस्थूलविग्रहाः “अवृकाः ” अनमित्राः परंसाभ्यमुपगताः “ ऋतज्ञाः ”
यथावत् सत्यवेदितारः यज्ञस्य वा य एवमादिगुणयुक्ताः पितरः “ ते नः ” अस्मा-
कम् नित्यम् “अवन्तु” आगच्छन्तु “हवेषु” आह्वानेषु इत्येतदाशास्महे माध्यमिको
यम इत्याहुः नैरुक्ताः तस्मात् पितृन् माध्यमिकान् मन्यन्ते स हि तेषां राजेति ॥

वैवस्वतंसंगमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य

ऋ० मं० १० अ० १ सू० १४ मं० १

इति मंत्रप्रमाणात् यमस्य पितृराजत्वं भवति दुवस्य परिचरेत्यर्थः ॥

भाषार्थ-जो पितर अवर अर्थात् पृथ्वीमें स्थित हैं वे ऊपर गमन करो और जो
स्वर्लोकमें स्थित हैं वे प्रच्युतिरहित होवें, अथवा अधिकारकी क्षीणतासे मुक्त होवें और
जो मध्यस्थानमें स्थित हैं वे उत्तम लोकका आश्रय करो, वे पितर सोम्य हैं, अर्थात्
कर्ममें अंगभावको प्राप्त होकर सोमको सम्पादन करते हैं, और स्थूलशरीरको त्यागकर
प्राणमात्र मूर्तिवाले हैं (अवृकाः) अर्थात् शत्रुभावरहित यथावत् सत्य वा यज्ञके ज्ञाता
हैं वे पितर आवाहन स्थानोंमें आगमन करा, माध्यमिक यम है इस कारण पित-
रोंको माध्यमिक ही मानते हैं, क्योंकि यमराज मध्यस्थानमें स्थित हैं और तद-
नुवर्ती पितर भी मध्यस्थानमें स्थित हैं, यमको पितृराज होनेमें (वैवस्वतं०) यह
मंत्र प्रमाण है इसका अर्थ यह है कि प्राणिमात्रका यमके प्रति गमन होता है, तिस
यमराजको हविसे परिचरणकर “ दयानंदी इन मंत्रोंको विचारें ” ॥

ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनुहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः ।

तेभिर्द्युमः स१७१राणो हवीं१७१प्युशन्नुशद्रिः प्रतिकर्ममुत्

यजु० अ० १९ मं० ५१

(शंख ऋषिः पितरं देवता) (ये) जां (सोम्यासः) सोमसम्पादक
(वसिष्ठाः) वसिष्ठ वंशी (नः) इमाः (पूर्वं) पूर्व (पितरः) पितरानं (सोमपीथम्)
सोमराजकी (अनुहिरे) देवगणोंको सुझाया (उशन्) सोमकी इच्छापाठे
(यमः) पितृपति (नेभिः) टन (उशद्रिः) सोमकी इच्छापाठे पितरों मर्दिन
(सरणः) प्रमन्न होने (प्रतिकर्ममुत्) इच्छानुसार हमारी दी हुई (हवींषि)
हवियोंको (अनु) भोगो ॥ ५१ ॥

त्वयाहिनः पितरः सोमपूर्वैकर्माणिचक्रुः पवमानधीराः

बन्वन्नवातःपरिधी २२ ॥रपोर्णुवीरेभिरश्वैर्मघवाभवानः ॥५३

(शंख ऋषिः सोमो देवता) हे (पवमान) हे शोधक (सोम) सोम (न
हमारे (धीराः) धीर (पितरः) पितरोंने (त्वया) तुम्हारे द्वारा (कर्माणि
यज्ञादि कर्मोंको (चक्रुः) किया इसकारण (बन्वन्) इस कर्ममें युक्त (अवात
वातादिके उपद्रवग्रहित तुम (परिधीन्) उपद्रवकारियोंको (अपोर्णुहि) दूर व
(वीरेभिः) वीर (अश्वैः) अश्वों द्वारा (मघवा) इन्द्र (नः) हमको धन देनेवा
(आव्य) सब ओरसे हो ॥ ५३ ॥

वर्हिपदः पितर उत्यर्वाग्निमवोहव्याचक्रमानुपध्वम्

तऽआगताऽवसाशन्तमेनाथानुः शंयोररपोर्दधात ५५

(शंख ऋषिः पितरो देवताः) (वर्हिपदः) कुशासन पर बैठनेवाले (पित
हे पितरो (ते) वे तुम (उत्या) रक्षाके निमित्त (अवाक्) समीप (आग
आओ (वः) तुम्हारी (इमाः) यह (हव्या) हवि (चक्रम) हमने संस्
किये हैं, इसको (आरुपध्वम्) तुम सेवन करो (अथ) फिर (शन्तमेन)
सुखदाता (अवसा) अन्नसे तृप्त होकर (नः) हममें (शम्) सुख (यो
मयका पृथक् करना (अरपः) पाँपका अभाव (दधात) स्थापन करो ॥ ५५

आयन्तुनः पितरस्सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः

अस्मिन्यज्ञेस्वधयामदन्तोधिब्रुवन्तुतेवन्त्वस्मान् ५८

(शंख ऋषिः पितरो देवताः) (सोम्यासः) सोमके योग्य (अग्निष्वात्ताः)
अग्निद्वारा स्वदिता वा स्मार्त (नः) हमारे (पितरः) पितर (देवयानैः) देवताओं
गमन योग्य (पथिभिः) मार्गोंसे (आयन्तु) आँ (अस्मिन्) इस (यज्ञे)
यज्ञमें (स्वधया) अन्नसे (मदन्तः) प्रसन्न होते (अधिब्रुवन्तु) मानसिक उपदे
(ते) वे (अस्मान्) हमारी (अब्रुवन्तु) रक्षा करें ॥ ५८ ॥

ये अग्निष्वात्तायेअग्निष्वात्तामध्येदिवः स्वधयामादयन्ते

तेभ्यः स्वराडसुनीतिमेतायथावशन्तुन्वङ्कुरपयाति ६०

(ये) जो पितर (अग्निष्वात्ताः) विधिपूर्वक अग्निदाहसे और्ध्वदेहिक क
प्राप्त हैं (ये) जो पितर (अग्निष्वात्ताः) ईशानकर्मको प्राप्त न हुए और (पि

शुलोकके (मध्ये) मध्यमें (स्वधया) अपने उपार्जित कर्मके भोगरूप अन्नसे (मादयन्ते) प्रसन्न रहते हैं (स्वराद्) राजा यम (तेभ्यः) उन पितरोंके निमित्त (यथावशम्) इच्छानुसार (एतान्) इन मनुष्य सम्बन्धवाले (अमुनीतिम्) प्राणयुक्त (तन्वम्) शरीरको (कल्पयति) देता है। यानमिरेव दहनः स्वदयति ते पितरोऽमिष्वात्ताः २ । ५ । ५ । ७ श० जिनको अग्नि जलाती है वे पितर अमिष्वात्त हैं ॥ ६० ॥

आच्या जानुदक्षिणतो निपद्येमं यज्ञमभिगृणीत विश्वे

माहिंसिष्टपितरः केनचिन्नोयद्द्रुआगः पुरुषताकराम ६२

(पितरः) हे पितरो ! (विश्व) तुम सब (जानु) वाम जांवको (आ) सब प्रकार (आच्य) झुकाकर (दक्षिणतः) दक्षिणको मुखकर (निपद्य) बैठकर (इमम्) इस (यज्ञम्) यज्ञको (अभिगृणीत) अभिनन्दन करो (केनचित्) किसी अपराध होनेसे (नः) हमपर (मा) मत (हिंसिष्ट) क्रोध करो (यत्) कारण कि (पुरुषता) चलचित्त होनेसे (वः) तुम्हारा (आगः) अपराध (वयम्) हम (कराम) भूलसे कर जाते हैं ६२ ॥

आसीनासो अरुणीनामुपस्थैरयिन्धत्तदाशुपेमर्त्याय

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्यवस्वः प्रयच्छततद्दहोर्जन्दघात ६३

हे पितरो (अरुणीनाम्) अरुणवर्ण ऊनके आसनो अथवा सूर्यकी किरणोंके (उपस्थे) ऊपर वा गोदमें (आसीनासः) बैठे हुए तुम (दाशुपे) हविके दाता (मर्त्याय) यजमानमें (रयिम्) धनको (धत्) धारण करो (पुत्रेभ्यः) (तस्य) उसके पुत्रोंके लिये (वस्वः) धनको (प्रयच्छत) दो (ते) वे तुम (इह) इस यज्ञमें (ऊर्ज) रसको (दघात) स्थापन करो ॥ ६३ ॥

पुनन्तुमापितरः सोम्यासः पुनन्तुमापितामहाः पुनन्तुप्र-

पितामहाः पवित्रेणशुतार्युपा पुनन्तुमापितामहाः पुनन्तुप्र-

पितामहाः पवित्रेणशुतार्युपा विश्वमायुर्व्यश्रवै अ० १९ मं० ३७

सामके योग्य पितर पूर्णायुके दाता पवित्रासे मुझको शुद्ध करो पितामह मुझको पवित्र करो प्रपितामह पवित्र करो पितामह पूर्ण आयुके दाता पवित्रासे मुझको शुद्ध करो प्रपितामह शुद्ध करो पूर्ण आयुको प्राप्त करो ॥

आर्धत्तपितरोगर्भकुमारम्पुष्करस्रजम् ॥ यथेहपुरुपोसंत ।

यजु० अ० २ मं० ३३

पुत्रकी कामनावाली स्त्री बीचके पिण्डको भोजन करे का० ४। १। २ (पितरः) हे पितरो ! (यथा) जैसे (इह) इस ऋतुमें (पुरुषः) देव पितर मनुष्योंके अर्पका पूर्ण करनेवाला (असत्) होवे वैसे (पुष्करस्रजम्) पुष्प-मालाधारी गुणवान् (कुमारम्) पुत्ररूप (गर्भम्) गर्भको (आर्धत्त) सम्पादन करो ३३ पुत्रकी कामना करनेवाली स्त्री मध्य पिण्डको भोजन करे उस समय इस मंत्रको पढ़े यह आश्वलायनमें लेख है ॥

येचजीवायेचमृतायेजातायेच यज्ञियाः ॥

तेभ्योघृतस्यकुल्यैतुमधुधाराव्युन्दती अथर्व० १८। ४५७

(च) और (ये) जो (-जीवाः) जीवित हैं (च) और (ये) जो (मृताः) मृतक होगये (ये) जो (जाताः) जन्मे हैं (ये च) और जो (यज्ञियाः) यज्ञके करानेवाले हैं (तेभ्यः) उन सबके निमित्त (घृतस्य) घृतकी (व्युन्दती) टपकती (मधुधारा) मधुधारा (कुल्या) सरित् (एतु) प्राप्त हा। इसमें मृतकके निमित्त भी घृत मधु कहाहै ॥

प्रेहिप्रेहिपथिभिः पूर्याणैर्येनातेपूर्वेपितरःपरेताः ॥

उभाराजानौस्वधयामदन्तौयमंपश्यसिवरुणंचदेवम् ।

अथर्व० १८। १। ५४

(येन) जिसमार्गसे (ते) तेरे (पूर्वं पितरः) पूर्वपितर (परेताः) मरकर गये उन २ (पूर्याणैः) यमनिर्मित शरीर यानरूप (पथिभिः) मार्गसे प्रेहि २) जाओ वहां (स्वधया मदन्तौ) स्वधानाम अन्नसे प्रसन्न होते (उभा राजानौ) दोनों प्रकाशमान राजा (देवम्) देव (यमम्) यमकी (च) और (वरुणम्) वरुणको (पश्यसि) देखेगा ॥ *

येनिखातायेपरोस्तायेदुग्धायेचोद्धिताः ॥

सर्वास्तानम्रआर्वाहपितृन्हुविपेअत्तवे अथर्व का० १८। २ मं० ३४

* तु० रा० यमके अर्थ वायुके करते हैं पर प्रमाण कुछ नहीं, देते और यहां प्रत्यक्ष यमराजा पद है और देखना लिखा है इससे मेरठी स्वामीका अर्थ अशुद्ध है।

शुद्धोक्ते (मध्ये) मध्यमें (स्वधया) अपने उपार्जित कर्मके भोगरूप अन्नसे (मादयन्ते) प्रसन्न रहते हैं (स्वराट्) राजा यम (तेभ्यः) उन पितरोंके निमित्त (यथावशम्) इच्छानुसार (एतान्) इन मनुष्य सम्बन्धवाले (अमुनीतिम्) प्राणयुक्त (तन्वम्) शरीरको (कल्पयति) देता है । यानमिरेव दहनः स्वदयाति ते पितरोऽमिप्यात्ताः २ । ५ । ५ । ७ श० जिनको अग्नि जलाती है वे पितर अग्निप्यात्त हैं ॥ ६० ॥

आच्युजानुदक्षिणतोनिपद्येमंयज्ञमभिगृणीतविश्वे

माहिंसिष्टपितरः केनचित्तोयद्दुआगः पुरुषताकराम ६२

(पितरः) हे पितरो ! (विश्व) तुम सब (जानु) याम जांचको (आ) सब प्रकार (आच्य) झुकाकर (दक्षिणतः) दक्षिणको मुख कर (निपद्य) बैठकर (इमम्) इस (यज्ञम्) यज्ञको (अभिगृणीत) अभिनन्दन करो (केनचित्) किसी अपराध होनेसे (नः) हमपर (मा) मत (हिंसिष्ट) क्रोध करो (यत्) कारण कि (पुरुषता) चलचित्त होनेसे (यः) तुम्हारा (आगः) अपराध (ययम्) इम (ययाम) भूलसे कर जाते हैं ६२ ॥

आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रथिन्धत्तदाशुपे मत्याथ

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्पवस्वः प्रयच्छन्त इहोर्जेन्दधात ६३

हे पितरो (अरुणीनाम) अरुणवर्ण ऊनके आसनो अथवा सूर्यकी किरणोंके (उपस्थे) ऊपर या गोंदमें (आसीनासः) बैठे हुए तुम (दाशुपे) हाथके दाता (मत्याथ) यजमानमें (रथिम्) धनको (धत्त) धारण करो (पुत्रेभ्यः) (तस्य) उसके पुत्रोंके लिये (यन्वः) धनको (प्रयच्छन्त) दो (ते) गे तुम (इह) इस यज्ञमें (ऊर्जे) रसको (दधात) स्थापन करो ॥ ६३ ॥

पुनन्तुमापितरः सांभ्यासः पुनन्तुमापितामुदाः पुनन्तुप्र-

पितामहाः पवित्रेणशुतायुपा पुनन्तुमापितामुदाः पुनन्तुप्र-

पितामहाः पवित्रेणशुतायुपा विश्वमायुच्युश्रवे अ० १९ मं० ३७

मामके योग्य पितर पत्नीयुके दाता पवित्रामे मुन्नको शुद्ध करो पितामह मुन्नको पवित्र करो पितामह पवित्र करो पितामह पुत्र आयुके दाता पवित्रामे मुन्नको शुद्ध करो पितामह शुद्ध करो पुत्र आयुको प्राप्त करो ॥

आर्धत्तपितरोगर्भकुमारम्पुष्करस्रजम् ॥ यथेहपुरुषोसंत ।

यजु० अ० २ मं० ३३

पुत्रकी कामनावाली स्त्री बीचके पिण्डको भोजन करे का० ४। १। २ (पितरः) हे पितरो ! (यथा) जैसे (इह) इस ऋतुमें (पुरुषः) देव पितर मनुष्योंके अर्थका पूर्ण करनेवाला (असत्) होवे वैसे (पुष्करस्रजम्) पुष्प-मालाधारी गुणवान् (कुमारम्) पुत्ररूप (गर्भम्) गर्भको (आर्धत्त) सम्पादन करो ३३ पुत्रकी कामना करनेवाली स्त्री मध्य पिण्डको भोजन करे उस समय इस मंत्रको पढ़े यह आश्वलायनमें लेख है ॥

येचजीवायेचमृतायेजातायेच यज्ञियाः ॥

तेभ्योघृतस्यैकुल्यैतुमधुधाराव्युन्दती अथर्व० १८। ४ ५७

(च) और (ये) जो (जीवाः) जीवित हैं (च) और (ये) जो (मृताः) मृतक होगये (ये) जो (जाताः) जन्मे हैं (ये च) और जो (यज्ञियाः) यज्ञके करानेवाले हैं (तेभ्यः) उन सबके निमित्त (घृतस्य) घृतकी (व्युन्दती) टपकती (मधुधारा) मधुधारा (कुल्या) सरित् (एतु) प्राप्त हा । इसमें मृतकके निमित्त भी घृत मधु कहा है ॥

प्रेहिप्रेहिपथिभिः पूर्याणैर्येनातेपूर्वपितरःपरंताः ॥

उभाराजानौस्वधयामदन्तौयमंपश्यसिवरुणंचदेवम् ।

अथर्व० १८। १। ५४

(येन) जिसमार्गसे (ते) तेरे (पूर्वं पितरः) पूर्वपितर (परंताः) मरकर गये उन २ (पूर्याणैः) यमनिर्मित शरीर यानरूप (पथिभिः) मार्गोंसे प्रेहि २ जाओ वहां (स्वधया मदन्तौ) स्वधानाम अन्नसे प्रसन्न होते (उभा राजानौ) दोनों प्रकाशमान राजा (देवम्) देव (यमम्) यमको (च) और (वरुणम्) वरुणको (पश्यसि) देखेगा ॥ *

येनिखातायेपरोत्तायेदुग्धाथेचोद्धिताः ॥

सर्वास्तानम्रआवक्षिपितृन्हुविषेअत्तवे अथर्वका० १८। २ मं ३४

* सु० रा० यमके अर्थ वायुके करते हैं परं प्रमाण कुछ नहीं देते और यहाँ प्रत्यक्ष यमराजा पद है और देखना लिखा है इससे मेरठी स्वामीका अर्थ अशुद्ध है ।

(ये) जो (निखाता) गाड़े गये (ये) जो (पराप्ताः) वनमें छोड़ दिये गये
(ये) जो (दग्धाः) जलादिये गये (ये च) और जो (उद्धृताः) शरीर
सहित स्वर्गको गये (अमे) हे अग्नि ! (तान् सर्वान्) उन सबको (हविषे)
हवि (अत्तवे) भोजन करनेको (आवह) पितृकर्ममें बुलाओ ॥

इसके अर्थमें भा० प्र० कर्ता सुव परास्त हुआ है ॥

येऽग्निदग्धायेऽनग्निदग्धामध्वेऽदिवः स्वधयाऽमादयन्ते । त्वंता-
न्वेत्थयदितेजातवेदः स्वधयाऽयज्ञस्वधित्तिञ्जुपन्ताम् । अथर्व ३६

(ये) जो (अग्निदग्धाः) अग्निमें दग्ध हुए हैं (ये) जो (अनग्निदग्धाः)
अग्निमें दग्ध नहीं हुए (दिवः) द्युलोकके (मध्ये) मध्यमें (स्वधया) अमृतरूप
अन्नसे (मादयन्ते) प्रसन्न हैं (जातवेदः) हे अग्ने ! (त्वम्) तू (यदि) जो
(तान्) तिनको (वेत्थ) जानता है तो वे तेरे द्वारा (स्वधया) स्वधासे (स्वधि-
तिम्) पितृसम्बन्धि (यज्ञम्) यज्ञको (जुपन्ताम्) सेवन करें ॥

ये नः पितुः पितरो ये पितामहां य आविविशुरुर्वन्तरिक्षम् ॥ य
आक्षिपन्ति पृथिवीमुतद्यातेभ्यः पितृभ्योनमसाविधेम अथर्व० ४९

(ये) जो (नः) हमारे (पितुः) पिताके (पितरः) पितर हैं (ये) जो हमारे
(पितामहां) बाबा हैं (ये) जो (उरु) बड़े (अन्तरिक्षम्) पितृलोकमें (आवि-
विशुः) प्रवेश कर गये हैं (ये) जो (पृथिवीम्) पृथिवीको (उत) और (याम्)
द्युलोकको (आक्षिपन्ति) व्याप्तकर रहे हैं (तेभ्यः) उन (पितृभ्यः) पितरोंके
निमित्त (नमसा) अन्न वा नमस्कार (विधेम) विधान करते हैं ॥

यो ममारं प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयार्थं प्रथमो लोकमेतम् ।

वैवस्वतंसंगमनं जनानां युमं राजानं हविषा सपर्यत अ० १८।३।१

(यः) जो (मर्त्यानाम्) प्राणियोंमें (प्रथमः) पहले (ममार) मरता है (यः)
जो (एतम्) इस (लोकम्) लोकको (प्रथमः) पहले (प्रेयाय) ले जाता है उस
सुखके लिये (जनानाम्) जनोंके (संगमनम्) संगमन करनेवाले (वैवस्वतम्)
सूर्यपुत्र (यमम्) यम (राजानम्) राजाको (हविषा) हविसे (सपर्यत)
सत्कार किया जाता है ॥

५ । ६ । कुम्भान् यास्ते देवा अवारयन् ते ते सन्तु

१ । २ । मधुमन्तो घृतश्च्युताः १७ । ३ । ६८

हे प्रेत ! (ते) तेरे निमित्त (अपपपिहितान्) पूरोंसे आच्छादित (यान्) जिन (कुम्भान्) धी मधु आदिसे पूर्ण पडोंके (देवाः) देवता (आधारयन्) तेरे भोगके लिये धरते हुए (ते) वे घडे (स्वधावन्तः) अन्नवाले (मधुमन्तः) मधुसे युक्त (घृतश्च्युताः) धीके टपकानेवाले (ते) तेरे निमित्त (सन्तु) हों यही सायनका आशय है ॥

यास्ते धाना अनुकिरामितिलमिश्राः स्वधावतीः

तास्ते सन्तु विन्वीः प्रन्वीस्तास्ते यमो राजानुमन्यताम्

अ० १८ । ३ । ६९

हे प्रेत ! (तिलमिश्राः) तिलमिश्रित (स्वधावतीः) स्वाधायुक्त (याः) जो धाना धान (ते) तेरे निमित्त (अनुकिरामि) छोड़ता हूँ (ताः) वे (विन्वीः) अधिकाईसे युक्त (प्रन्वीः) प्रभावायुक्त (ते) तेरे निमित्त (सन्तु) हों (ताः ते) उन्हें तेरे निमित्त (यमः) यम (राजा) राजा (अनुमन्यताम्) स्वीकार करें ॥

भास्कर प्रकाशकी इन अर्थोंमें मिट्टी खराब होगई है अग्नि आदिके सम्बोधन कर बैठे हैं मानना पडा है ॥

आरंभस्वजातवेदस्तेजस्वद्धरो अस्तुते ।

शरीरमस्यसंदर्धार्थेनधेदिसुकृतामुलोके अथर्व० ७१

(जातवेदः) हे अग्ने ! (आरंभस्व) आरंभ कर (तेहरः) तेरी ज्वाला (तेजस्वत) तेजस्वी (अस्तु) हो (अस्य) इस जीवके (शरीरम्) शरीरको (सदह) भस्म कर (अथ) और (एनम्) इसको (सुकृताम् उ) पुण्यान्माओंके ही (लोके) लोकमें (धेहि) धारण कर ॥

हे अग्ने ! प्रचण्ड तेज युक्त अपनी ज्वालासे इस मृतकके शरीरको जला और पुनः पुण्यवानोंके लोकमें लेजा ॥

ये अग्रवः शशमानाः पर्युर्हित्वा द्वेषां स्थनपत्यवन्त्यः तेषामुदि
त्याविदन्तलोकं नाकस्यपृष्ठे अधिदीध्यानाः १८।२।१७।अथर्व०

अर्थ—जो दोषके त्यागनेवाले निस्सन्तान श्मशान कर्मको प्राप्त हो स्वर्गादि लोकमें प्राप्त हैं उनको हवि देते हैं यही पूर्णरूपसे विदित है कि मृतक श्राद्ध होता है ॥

येतेपूर्वेपरांगताअपरेपितरश्चये

तेभ्यो घृतस्य कुल्यै तुशतधाराव्युन्दती अथर्व० १८।२।

हे जीव ! (ये) जो (ते) तेरे (पूर्व) पूर्वले (पितरः) पितर (च)
(अपरे) अन्य बांधवादि (ये) जो (परागताः) मृतक होगये (तेभ्यः) त
निमित्त (घृतस्य) घृतकी (कुल्या) सरिता (व्युन्दती) क्षरण होती हुई (शतध
सौ धारा (एतु) प्राप्त हो ॥

सायनाचार्यने " परापुरः " इसका अर्थ परापृणन्ति पिण्डान् ददतीति परा
पिण्ड देनेवाले पुत्रादि ऐसा अर्थ किया है ॥

भा० प्र० वालेको इतना भी ज्ञान नहीं जो मृतकके पूर्वजोंको जो उससे प
ही मरचुके उनके दाहके लिये घृत दियाते हैं और उपस्थितकी उपेक्षा करते हैं
पर यहाँ अच्छा करनेवालोंके लोकमें जाना मान लिया है ॥

स्वधापितृभ्योदिविषद्व्यः स्वधापितृभ्योअन्तरिक्षसद्व्यः

अथर्व० १८।४।८०।७९ ❀

स्वर्गमें रहनेवाले पितरोंको स्वधा नाम अन्न प्राप्त हो अन्तरिक्षमें रहनेवाले पि
रोंको स्वधा नाम अन्न प्राप्त हो ॥

अङ्गिरसोनःपितरोनुवग्वा अथर्वाणोभृगवः सोम्यास ते

व्यु० सुमतौयज्ञियानामपिभुद्रेसोमनुसेस्याम य० अ० १९मं५

जो नवीन गतिवाले सोम योग्य अंगिरावंशी अथर्ववंशी भृगुवंशी हमारे पित
हैं उन यज्ञ योग्य पितरोंकी श्रेष्ठ बुद्धि और कल्याण करनेवाली सुन्दर मनोवृत्ति
भी हम स्थित होंवें ५० " दूतौ यमस्य मानुगा अधि जीव पुरा इह अथर्व ५ । म
३०।६ " इसमें यमराजके दूत वर्णन किये हैं ॥

यौतेश्वानौयमरक्षितारौ चतुरक्षोपथिरक्षीनृ चक्षसौ

ताभ्यामेनंपरिधेहिराजन्तस्वास्तिचास्माअनर्माविंचघोहे

ऋ० मं० १० अ० १ सू० १५ मं० ११

•मेरठके स्वामीको अथर्वमें यह मंत्र नहीं मिलते हमने पता लिख दिया है न सूत्रे तो आपना
वया दोष है। पर आकाशमें पितृशरीर तो आप मानतेही हैं ! देखो समाप्य अथर्व १०
२४२ का० १८

(यम) हे यम (यौ) जो दो (ते) तेरे (श्पाना) सारमेय (रक्षितारी) तुम्हारे घरकी रक्षा करनेवाले (चतुरक्षी) चार नेत्रवाले (पथिरक्षी) तुम्हारे मार्गके रक्षक (नृचक्षसी) मनुष्योंसे ख्याति पाये हुए हैं (राजन्) हे राजन् ! (ताभ्याम्) उन दोनों कुत्तोंसे (एनम्) इस प्रेतको (परिधेहि) रक्षामें निदुक्त कीजिये (च) और (अस्मे) इसके निमित्त (अनभीषम्) आरोग्यता (च) और (स्वस्ति) कल्पाण (धेहि) धारण करो ॥*

इत्यादि मंत्रोंसे विदित होता है कि, श्राद्ध मृतक पितरोंका ही करना चाहिये यदि कोई यह शंका करे कि, क्या वहां डाफ जाती है कि जो उन पितरोंके पास अन्न पहुंचाता है तो इसमें भी वेदका ही प्रमाण है (उदीरतां) इस मंत्रमें प्राणमाद्य मूर्ति पितरोंकी कथन करी है तथा (पितरो यमराज्ये) जो पितर यमलोकमें हैं इस कथनसे यह विदित होता है कि, प्राणमाद्य तथा सूक्ष्म शरीरधारी पितर लोकान्तरमें घास करते हैं उन सबको मंत्र संस्कृत अग्नि हवि पहुंचाता है यथा हि ॥

यमग्रेकव्यवाह त्वश्विन्यसेगुयिम् ।

तन्नो गीर्भिः श्रुवाय्यन्देवत्रापनयायुजम् ६४ मं० अ० १९ यजु०

(श्व ऋषिः अग्निदेवता) (कव्यवाहन) पितरोंके अन्न प्राप्त करनेवाले ! (अमे) हे अग्नि (त्वम्) तुम (चित्) भी (यम्) जिस (रयिम्) हविरूप धनको (मन्यसे) उच्चतम जानते हो (नः) हमारे (तम्) उस (गीर्भिः) वचनोंसे (श्रुवाय्यं) श्रवण योग्य (युजं) हविरूप धनको (देवत्रा) देवताओंके मध्य (आपनय) सब ओरसे दो ॥ ६४ ॥

योऽअग्निः कव्यवाहनः पितृन्यक्षदत्तावृधः ॥

प्रेदुह्वयाचनिवोचतिदेवेभ्यश्चपितृभ्युआ ॥ ६५ ॥

(यः) जिस (कव्यवाहनः) कव्यवाहन नाम (अग्निः) अग्निने (ऋतावृधः) सत्य वा यज्ञके, श्रद्धि देनेवाले (पितृन्) पितरोंको (यक्षत्) यजन क्रिया (उ इत्) वही अग्नि (देवेभ्यः) देवताओं (च) और (पितृभ्यः) पितरोंके लिये (हव्यानि) हवियोंको (आ) सब ओरसे (प्रवोचति) जतलाता है ॥ ६५ ॥

* छोटे स्वामीने (श्वानो) का अर्थ सकाम निष्काम कर्म किया है जिसमें कोई प्रमाण नहीं है, ऐसे ही अर्थोंसे सामवेद भरा होगा ।

त्वमग्रइहितः कव्यवाहनावाद्भव्यानि सुगभीणि ह्रस्वी ॥

प्रादाः पितृभ्यः स्वध्याते अक्षुद्धि त्वन्देव प्रयताहवि १० ६६

(कव्यवाहन) हे कव्य, हव्य वहन करनेवाले (अमे) अग्निदेवता (इहितः) ऋत्विजोंसे स्तुति किये (त्वम्) तुम (हव्यानि) हवियोंको (सुगभीणि) सुगंधियुक्त (कृत्यो) करके (अवाद्) वहन करते हो (स्वध्याः) पितृमंत्रद्वारा (पितृभ्यः) पितरोंके निमित्त (प्रादाः) दो (ते) उन पितरोंने (अक्षन्) भक्षण करो (देव) अग्निदेव (त्वम्) तुम भी (प्रयता) शुद्ध (हवीणि) हवियोंको (अद्धि) भक्षण करो पितरोंने भक्षण किया हे अग्नि देवता तुम भी शुद्ध हवियोंको भक्षण करो ॥ ६६ ॥

येचेहपितरं येचनेहयांश्चविद्ययाऽउचनप्रविद्य ।

स्वैत्ययतिनेजातवेदः स्वधाभियंज्ञ सुकृतञ्जुपस्य ॥ ६७ ॥

(च) और (ये) जो (पितरः) पितर (इह) इस लोकमें देहको धारण करके वर्तमान हैं (च ये) और जो (इह) इस लोकमें (न) नहीं हैं अर्थात् स्वर्गमें हैं (च) और (यान्) जिन पितरोंको (विद्म) हम जानते हैं (च) और (यान्) जिन पितरोंको (न) नहीं (प्रविद्म) जानते हैं स्मरण न होनेसे (जात वेदः) हे सर्वज्ञ अग्ने ! (ते) वे पितर (यति) जितने हैं (त्वम्) तुम (उ) ही (वेत्य) उनको जानते हो (स्वधाभिः) पितरोंके अन्नसे (सुकृतं) शुभ यज्ञको (जुपस्य) सेवन करो ॥ ६७ ॥

यहाँ इह शब्दसे जीते पितरोंका ग्रहण नहीं होता किन्तु जिन्होंने मरकर कर्म-बन्ध इस लोकमें देह धारण किया है अन्यथा न प्रविद्य इसका शब्दार्थ नहीं पर सद्म विद्यया अर्थ यह है कि, जिनको मैं अपना पितर जानता हूँ, परन्तु नहीं हैं यह नहीं जानता हूँ अथवा जिनको जानता हूँ (चाप दादे परदादेकं) जिनको नहीं जानता इकीस पीठितक ॥ यह तात्पर्य है ॥

इदम्पितृभ्योनमो अस्तुयये पूर्वांस्तोयवपरासइयुः ।

येपार्थिवेजुस्यानिपताये वाहुन ७ सु युजनामुविष्ट ॥ ८६ ॥

(अयं) अब (इदम्) यह (नमः) अन्न (पितृभ्यः) पितरोंके लिये (प्रणमं) हो (ये) जो (पूर्वांसः) पूर्व ऋषि हैं (ये) जो (उन्नयसः) कृतज्ञाप (इष्टः) ईश्वरको मान इष्ट (ये) जो (पार्थिवेजासि) स्वर्गादि लोकमें (निरताः) विराम

मान हैं (धा) अथवा (ये) जो (नूनम्) निश्चय (सुवृजनासु) धर्म बल-
रूप बलसे युक्त (विष्णु) प्रजाओं अर्थात् मनुष्य लोकमें देहधारण करके
वर्त्तमान हैं ॥ ६८ ॥

अधायथानः पितरः परासः पृत्नासोऽअग्रकृतमाशुपाणाः ॥

शुचीद्वयदीधितिमुक्थशांसुःक्षामा भिन्दन्तो अरुणीरपवन् ६९

इः (अग्रे) हे अग्रे ! (नः) हमारे (परासः) उत्कृष्ट (प्रलासः) सनातन (कृतं)
यज्ञको (आशुपाणाः) प्रात करनेवाले (पितरः) पितरों (यथा) जैसे (अधा)
अपोलोकसे (शुचि) पवित्र (दीधितिं) सूर्यमंडलको (इत्) ही (अपन्)
प्रात किया उसी प्रकार (उक्थशांसुः) उक्थशास नाम स्तोत्रोंको पढ़ते (क्षामाः)
वेदीआदि खोदनेसे भूमिको (भिन्दन्तः) भेदते हम (अरुणीः) सूर्यज्योतिषको
(अपवन्) प्रात हों ॥ ६९ ॥

उशन्तस्त्वानिधीमह्युशन्तः समिधीमहि ।

उशन्नुशतआ वह पितृन्हविषे अत्तवे ॥ ७० ॥

हे अग्रे ! (उशन्तः) कामार्थी हम (त्वा) तुझे (निर्धामहि) स्थापन करते हैं
(उशन्तः) कामार्थी हम तुझे (समिधीमहि) मन्त्रलिखित करते हैं (उशन्) हवि चाहने-
वाले तुम (उशन्तः) हवि चाहनेवाले (पितृन्) पितरोंको (हविषे अत्तवे) हवि
मत्सगके लिये (आवह) लाओ ॥

यमायसोमः पवते यमायक्रियतेहविः ।

यमंह यज्ञोगच्छत्यग्निद्रुतो अरंकृतः अथर्वं ० १८-२-१

यमके अर्थ सोम किया जाता यमके वास्ते हवि किया जाता और मंत्रद्वारा
अग्नि द्रुत ही यज्ञसे यमके प्रति हवि ले जाता है ॥

इत्यादि मंत्रोंसे अग्नि का आदमें हवि लेनाना सिद्ध है अब मनुजीका वाक्य
दीक्षये ॥

अपसन्वयमग्नौ कृत्वा सर्वमावृत्य विक्रमम् ।

अपसन्वयेन इस्तेन निर्वपेदुदकं भुवि ॥ अ० ३ श्लो० २१४

अपसन्वय होकर अग्नौकरणादिहोम और अग्निदान क्रमको करके पश्चात् दक्षिण
हाथसे भूमिपर पानी डाले ॥ २१४ ॥

त्वमग्रइंडितः कव्यवाहनावाद्भव्यानि सुगभीणि इत्वी ॥

प्रादाः पितृभ्यः स्वधयाते अक्षन्नुद्धि त्वन्देव प्रयताहविः ॥ ६६ ॥

(कव्यवाहन) हे कव्य, हव्य वहन करनेवाले (अमे) अग्निदेवता (इंडितः) ऋत्विजोंसे स्तुति किये (त्वम्) तुम (हव्यानि) हवियोंको (सुगभीणि) सुगंधियुक्त (कृत्वी) करके (अवाद्) वहन करते हो (स्वधयाः) पितृमंत्रद्वारा (पितृभ्यः) पितरोंके निमित्त (प्रादाः) दो (ते) उन पितरोंने (अक्षन्) भक्षण करो (देव) अग्निदेव (त्वम्) तुम भी (प्रयता) शुद्ध (हवीणि) हवियोंको (अद्धि) भक्षण करो पितरोंने भक्षण किया हे अग्नि देवता तुम भी शुद्ध हवियोंको भक्षण करो ॥ ६६ ॥

येचपितरंयेचनेहयांश्चविद्ययाः ॥ ६७ ॥ चनप्रविद्य ॥

स्वैत्ययतिनेजातवेदः स्वधाभियुज्ञ सुकृतञ्जुपस्य ॥ ६७ ॥

(च) और (ये) जो (पितरः) पितर (इह) इस लोकमें देहको धारण करके धर्तमान हैं (च ये) और जो (इह) इस लोकमें (न) नहीं हैं अर्थात् स्वर्गमें हैं (च) और (यान्) जिन पितरोंको (विद्य) हम जानते हैं (च) और (यान्) जिन पितरोंको (न) नहीं (प्रविद्य) जानते हैं स्मरण न होनेसे (जात वेदः) हे सर्वज्ञ अमे ! (ते) वे पितर (यति) जितने हैं (त्वम्) तुम (उ) ही (घेत्य) उनको जानते हो (स्वधाभिः) पितरोंके अत्रोंसे (सुकृतं) शुभ यज्ञको (जुपस्य) सेवन करो ॥ ६७ ॥

यहां इह शब्दसे जीते पितरोंका ग्रहण नहीं होता किन्तु जिन्होंने मरकर कर्म-बन्ना इस लोकमें देह धारण किया है अन्यथा न प्रविद्य इसका शब्दार्थ नहीं पर सत्त्व विद्यका अर्थ यह है कि, जिनको मैं अपना पितर जानता हूं, परन्तु यहाँ हैं यह नहीं जानता हूं अथवा जिनको जानता हूं (याप दादे परदादेकं) जितने नहीं जानता इकीस पीढीतक ॥ यह तात्पर्य है ॥

इदंपितृभ्योनमो अस्तुयये पूर्वासायउपरासईयुः ।

येपार्थिवेजुस्यानिपताये वाहुनः ॥ ६८ ॥

(अघे) अथ (इदम्) यह (नमः) अन्न (पितृभ्यः) पितरोंके लिये (अस्तु) हो (ये) जो (पूर्वासः) पूर्व ऋषि हैं (ये) जो (उपरासः) कृतकार्य (ईयुः) ईश्वरको प्राप्त हुए (ये) जो (पार्थिवेरासि) स्वर्गादिलोकमें (निपताः) पितरः

मान हैं (वा) अथवा (ये) जो (नूनम्) निश्चय (सुवृजनासु) धर्म बल-
रूप बलसे युक्त (विशु) प्रजाओं अर्थात् मनुष्य लोकमें देहधारण करके
वर्तमान हैं ॥ ६८ ॥

अधायथानः पितरः परासः प्रतनासोऽअग्रकृतमाशुषाणाः ॥

शुचीं च यन्दीधितिमुक्थशांसुः क्षामा भिन्दन्तो अरुणीरपवन् ६९

पितरः (अमे) हे अमे ! (नः) हमारे (परासः) उच्छृष्ट (प्रलासः) सनातन (कृतं)
यज्ञको (आशुषाणाः) प्राप्त करनेवाले (पितरः) पितरोंने (यथा) जैसे (अधा)
अपोलोकसे (शुचि) पवित्र (दीधितिं) सूर्यमंडलको (इत्) ही (अपवन्)
प्राप्त किया वसी प्रकार (उक्थशांसुः) उक्थशास नाम स्तोत्रोंको पढ़ते (क्षामाः)
वेदीआदि खोदनेसे भूमिको (भिन्दन्तः) भेदते हम (अरुणीः) सूर्यज्योतिषको
(अपवन्) प्राप्त होंगे ॥ ६९ ॥

उशन्तस्त्वानिधीमह्युशन्तः समिधीमहि ।

उशन्तुशतआ वह पितृन् हविषे अतवे ॥ ७० ॥

हे अमे ! (उशन्तः) कामार्थी हम (त्वा) तुझे (निर्धीमहि) स्थापन करते हैं
(उशन्तः) कामार्थी हम तुझे (समिधीमहि) प्रज्वलित करते हैं (उशन्) हवि चाहने-
वाले तुम (उशन्तः) हवि चाहनेवाले (पितृन्) पितरोंको (हविषे अतवे) हवि
भक्षणके लिये (आवह) लाओ ॥

यमायसोमः पवते यमायक्रियते हविः ।

यमंह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरंकृतः अथर्व ० १८-२-१

यमके अर्थ सोम किया जाता यमके वास्ते हवि किया जाता और मंत्रदत्ता
अग्निदूत ही यज्ञसे यमके प्रति हवि ले जाता है ॥

इत्यादि मंत्रोंसे अग्नि का धादमें हवि लेना सिद्ध है अब मनुजीका वाक्य
देखिये ॥

अपसव्यमग्नौ कृत्वा सर्वमावृत्य विक्रमम् ।

अपसव्येन हस्तेन निर्वपेदुदकं भुवि ॥ अ० ३ श्लो० २१४

अपसव्य होकर अग्निकरणादिहोम और अनुष्ठान क्रमको करके पश्चात् दक्षिण
हाथसे भूमिपर पानी डाले ॥ २१४ ॥

प्राचीनार्वातिना सम्यगपसव्यमतन्द्रिणा ।

पिड्यमानिधनात्कार्यं विधिवद्भपाणिना ॥ २७९ ॥

दहिने कंधेपर यज्ञोपवीत रखके आलस्यरहित होकर दर्भ हाथमें ले अपसव्य यथाशास्त्र सब कर्म पितृसम्बन्धी समाप्ति पर्यन्त करे ॥ २७९ ॥

इन बातोंके विचारनेसे विदित होताहै कि, जीवित विद्वान् पुरुषोंका नाम पितर नहीं है किन्तु जो मृतक होगयेहैं श्राद्धतर्पण उन्हींका होताहै यदि देवता और पितर यह दोनों नाम विद्वानोंके होते तौ पितृकर्म अपसव्य और देवकर्म सव्य हो करने क्यों लिखे जाते तथा जो सपिंड पितर यमलोकमें हैं उनका यह अन्न प्राप्त हो इस वेदवाक्यसे यमलोकमें स्थित पितरोंको अन्न मिलना कहाहै यदि विद्वानोंका अर्थ करें तो विद्वान् तौ इसी लोकमें हैं (उनको यह अन्न दृष्टिगोचर हो) ऐसा कहना नहीं बनसक्ता क्यों कि वे तौ इसी लोकमें हैं और सामने बुलाकर अन्न दे सक्ते हैं फिर (समानासमनसः) सपिंड और मनस्वी पितर सपिंड पितर कहनेसे तौ पितामहादिकोंका ही बोध होता है यदि विद्वान् अपने सम्बन्धके न हों तौ उनके लिये सपिंड शब्दका प्रयोग नहीं होसक्ता ॥

फिर सपिंड मनस्वी पितरोंकी धन सम्पत्ति हमारे पास १०० वर्षतक त्रासकर यह बात तौ पितामहादिकोंमें ही बनसकेगी क्यों कि पुत्र पिता पितामहादिकोंके ही धनका अधिकारी होताहै, और जो विद्वानोंहीका नाम पितर कहते हो तौ इस मंत्रके अनुसार जैसे उनको सत्कार पूर्वक बुलावे सो ङ्ट उनका मालमत्ता छीनेलें और कहदे कि स्वामीजी कहगये हैं तुम्हारा धन हमारे यहां सौवर्षतक रहे वस ऐसे अर्थसे बहुतसे विद्वान् स्वामीजीकी जानको रोवेंगे, क्यों कि मंत्रके अर्थ कर आज्ञा दे दी है पुनः मनुष्य देवता पितरोंके दो मार्ग कैसे बनेंगे वे मार्ग स्वर्ग और पृथ्वीके मध्यमें वर्तमान हैं यह क्रियावान् विश्व इन्हीं दो मार्गोंसे जाताहै यह जो पूर्व मंत्रका अर्थ कर आये हैं यदि विद्वानोंका नाम पितर प्रानलें तौ यह दो मार्ग कैसे बनेंगे और क्या विद्वान् पृथ्वी और स्वर्गके बीचमें लटकतेहैं यह हो नहीं सकता केवल पितर ही जो प्राणमात्र मूर्ति हैं वायुके आधार मध्यमें स्थित रहसक्ते हैं क्यों कि (असुंयईयुः) इसका यही अर्थ है कि पितर प्राणमात्रमूर्तिवाले और सूक्ष्मशरीर हैं और इस लोक मध्यलोक परलोकमें स्थित जो पितर हैं वे ऊर्ध्वलोकको जाओ तौ क्या इस मंत्रसे आपके विद्वान्नामके पितर मध्य लोकमें और परलोकमें कैसे स्थित होसक्ते हैं कभी स्वामीजी ऐसा करामात दिखाते कि दोचार घंटोंको आकाशमें प्रवेश करजाते तौ लाखों ही चले होजाते और महायोगिराजोंमें गिनती होती यदि विद्वानोंकाही नाम पितर है तौ जीवित

हैं तो जिस समयमें वे घरमें आंविं तो उन्हें ऊर्ध्वलोक कैसे भेजें, स्थूलशरीर होनेसे देहसे तो जा नहीं सके; यदि उन जीवतोंका प्राण बहिर्गत कियाजाय तो ऊर्ध्वलोक जासके हैं तो वही दशा होय कि जैसे एक नाई किसी बाबाजीको मार आफतमें पड़ाया यह दृष्टान्त इस प्रकार है कि एक मनुष्यने तप कर यह घरदान पाया कि हजामत बनवाते समय जो मंगता आवे तू उसे मारडालियो सोना हो जायगा एक समय हजामत बनवाते समय कोई मंगता आया और उस पुरुषने झट मार गिराया कि वह सोना होगया नाई देखते ही कहने लगा कि यह तो खूबनुखसा हाथलगा सोना सहजमें होताहि बस वहभी घर जाकर इसी फिक्रमें बैठा और मांगनेको आयेहुए किसी साधुको मार गिराया और उसमें कुछ न पाया अन्तमें राजद्वारमें पकड़ा जाकर दंडभागी हुआ इससे जीवित विद्वानोंका ऊर्ध्वगमन सर्वथा असंभव होनेसे मृतकोंका ही श्राद्ध करना और (पूर्वपितरः) इस वाक्यमें जो पूर्वशब्द है वह पहले पितामहादिका ही सूचक है और वही हविग्रहण कर सकते हैं, यदि विद्वानोंका अर्थ लगाविं तो बस उन्हें बैठा लें उनके सामने हवन कर दें उनका पेट भरजायगा सो यह बात देखनेमें नहीं आती इसकारण पितर वेही हैं जो शरीर त्यागन करगये हैं (बहिर्पदः) कुशासनपर " बैठनेवाले पितर आंविं हमारे शोक और भयको हटाविं और हमें सुख दें जो हमारे पूर्व पितर हैं वोह पापका अभाव स्थापन कर देवपान मार्ग होकर आंविं जो अग्निमें जलाये हुए हैं जो अग्निसंस्कारसे रहित हैं प्राणमात्रमूर्ति स्वर्गमें रहनेवाले पितर मेरा कल्याण करिं" यदि संवमीजी विद्वानोंकाही अर्थ कहें तो ऊपरके वाक्यानुसार जलायेहुए विद्वानोंको कहासे लाया जायगा जलना तो मृतककाही है हां एक बातसे दयानंदजीका इष्ट सिद्ध होसकताहै परन्तु वे इसको मानते नहीं हैं आचारी मतवाले श्रीरामानुजकी सम्प्रदायवाले दग्ध और अदग्ध होतें हैं तप्त और ठंडी मुद्राके भेदसे यदि इनको दयानंदजी अपना पितर मानतेहों तो कुछ थोड़ीसी ठीक लगजाय परन्तु आगे चलकर फिर वही दुर्दशा क्यों कि " स्वर्गमें वर्तमान पितर और प्राणमात्रमूर्तिवाले यह बात जीवित विद्वानोंमें नहीं पट सकती इससे भी जीवित पुरुषोंका श्राद्ध और विद्वानोंकाही नाम पितर है यह नहीं सिद्ध होता फिर दक्षिणकी ओर दक्षिण जांघ झुकाकर पितर बैठे" यह बात भी मृतकपुरुषोंको बतातीहै श्राद्धादिकार्य दक्षिणदिशामें मुख करके करने लिखे हैं * और " देवकार्य पूर्वकी तरफ मुख करके इस कारण इन दोनों कार्योंमें महान् अन्तर है

* योदा उपयोग विचार और भी करते हैं ।
 ऋजापार्त वे भूतान्युपासीदम् देवा यज्ञोपवीतिनो भूत्वा दक्षिणं जान्वाभ्योपासीदस्तातानत्र-
 पियंशो वोन्नममृतार्थं व ऊर्ध्वः सूर्यो वो ज्योतिः श० २।४।२।१-

यदि विद्वान् ही देवता पितर हों तो फिर अन्तर क्या, दक्षिण पूर्व मुख करना क्या फिर उनके आसनपर बैठना यजमानको धन दो यह बात भी जीवित विद्वान् नहीं करते यजमानको अपना धन नहीं देते पुनः पिता पितामह प्रपितामह मुझे पूर्ण आयु दो पवित्र करो यह बात भी जीवितोंमें नहीं, कोई आयु नहीं देसका वे स्वर्गके पितर ही भला करनेमें समर्थ है और पितरोंसे पुत्रकी कामना करना स्त्रीका पिण्ड भक्षण करना यदि स्वामीजी जीवित विद्वानोंको पितर मानते हैं तो भला यह विद्वान् विना संग किये कैसे पुत्र दे सकेंगे और स्त्री क्या पिण्डके स्थानमें भक्षण करे कदाचित् यह नियोग आपने इसी कारण चलाया होगा फिर अथर्ववेदके यह वाक्य कि जो मर गये हैं जो अन्तरिक्षमें हैं उन पूर्व पितरोंको यह घृतमधु धारा प्राप्त हो तथा जो गाढ दिये गये जो फेंके गये जिनको हम जानते जिनको नहीं जानते हैं हे अग्ने उन्हें बुलाला उनके अर्थ हवि लेजा तथा (पूर्वे पितरः) और

—अयेन पितरः प्राचीनावीतिनः सव्यं जान्वाचीपासीदस्तानब्रवीन्मासि मासि षोडशे स्वपा षो मनोजवश्चन्द्रमा षो ज्योतिरिति श० २।४।२।२

अयेन मनु० य प्रावृत्ता उपस्यं कृत्वोपासीदस्तानब्रवीत्सायं प्रातर्षोडशे प्रजा वो घृष्ट्वोमिज्योति श० २।४।२।३

पूर्वाङ्गे वै देवाना मध्यन्दिनो मनुष्याणामपराह्नः पितृणां तस्मादपराह्णे ददाति २।४।२०
तिर इव हि पितरो मनुष्येभ्यः श० २।३।४।२।१

अर्थ—प्रजापतिके पास प्राणी गये देवता यज्ञोपवीती होकर दक्षिण जाप हुकाकर बैठे प्रजापतिने कहा यज्ञ तुम्हारा अन्न अमृत तेज और सूर्य ज्योति होगी १ पितर अपस्य हो बाई जाप हुकाकर बैठे प्रजापतिने कहा महीने २ यज्ञ तुम्हारा अन्न मनकी समानवेग और चन्द्रमा ज्योति होगी ॥ २ ॥

मनुष्य उपस्य करके बैठे प्रजापति बोले सायं प्रातः तुम्हारा अन्न प्रजा प्रगटता मृगुप्राही और आमिज्योति होगी पूर्वाह्न देवताओंका दुपहर मनुष्योंका और तीसरा पहर पितरोंको भोजनका है ॥

मनुष्योंसे पितर अन्तर्हित रहते हैं इन प्रमाणोंसे प्रगट है कि देवता मनुष्य पितर, अष्टमर्ग पितर मनुष्योंसे अन्तर्हित रहते तथा महीनेमें एकबार भोजन करते हैं इससे पितर देवता मनुष्योंसे पृथक् हैं और पितरोंका स्थान ॥

एतापा ह प्रचौरिति यस्यां पितर आसते
अथर्व १८।२।४८

ये शतमनुष्याणामानन्दाः स एकः पितृणां जित्शोकानामानन्दः
श० उप० ४।३।३३

अर्थ—सबसे ऊपर अन्तरिक्षका तीसरा भाग मृग्यादिके प्रसर, प्रकाशनाला होनेसे प्रची कहात्त है यहाँ पितरोंका शोक है जिसमें पितर रहते हैं १। जो सी मनुष्योंका आनन्द है वह एक पितृशोकजित्का आनन्द है इन मंत्र ब्राह्मणोंके प्रमाणोंसे पितरोंके रहनेके शोक भी प्रगट होगये इतना ही बुद्धिमानोंको बहुत है विशेष देखना ही तो हमारा शक्य है ११
भाष्यका ११ अर्थय देखो ॥

(परेताः) जिसके अर्थ पहले पितामहादि मृतक हुए यह शब्द बहुधा वेदों में आता है जलेहुओंको स्वर्गमें अग्नि हवि पहुँचावे यह बात जीवितोंमें कदापि नहीं होसकी और वेदमें लिखा है जो सन्तानरहित पितर स्वर्गमें गये हैं (हिःत्वादेर्पास्य नपत्यवन्तः अपर्य) और जो पितामहादिक अन्तरिक्षमें प्रवेश कर गये हैं उनका अन्नद्वारा सत्कार करते हैं स्वामीजीसे सूझना था कि क्या पितामहादिक जीवित ही अन्तरिक्षमें प्रवेशकर जाते हैं या वे जीवित विद्वान् ही पितामहादिक हैं क्या वे भी जीवित अन्तरिक्षमें प्रवेश करगये हैं सो तो नहीं हुआ परन्तु स्वामीजी मृतक हो अन्तरिक्षमें प्रवेश करगये, यदि स्वामीजी अथर्ववेदका पाठमात्र भी करते तो ऐसी भूल न होती तथा जो मृत्युद्वारा प्राणियोंका दध करता है जो पितरोंका राजा है जिसे यम कहतेहैं उनके अर्थ हम यह तिलमिश्रित धान देतेहैं वे हमसे प्रसन्न हों (यमराजाके अधीन पितर हैं इस कारण उन्हें भी भाग देते हैं) और फिर अग्निकी प्रार्थना कि हे अग्नि ! इसके शरीरको जलाकर इसकी आत्माको पुण्यलोकको लेजा जो पूर्वपितर हैं जिन्हें हम नहीं जानते हे अग्नि ! तू जानता है जो स्वर्ग अन्तरिक्ष लोकमें है उनको हवि अग्निद्वारा पहुँचे स्वामीजीको यह न सूझी जीवित अन्तरिक्षमें कैसे ठहरसके हैं अथवा यह युक्ति करते कि दो कड़ी गाढ़ एक ऊपर हिंडोलेकी तरह धांध देते उसमें किसी विद्वानके मातापिताको टांगदेते तो (दिविपद्मघः) आपाशुमें रहनेवाले पितर हैं यह शब्द सिद्ध होजाता अर्थ बदलनेकी आवश्यकता न रहती पर स्वामीजाने तो यह वाक्य ही हनम कर लिये लिखे ही नहीं पर यह न सोचा कि पुस्तकें तो कहीं लोप नहीं हो गई और (या ते श्वानो) देखिये आजतक श्राद्धमें कुत्तेकी भाग दियाजाता है यह यमके इत हैं प्रथम इनको भाग देतेहैं जो कि यह पितरोंके भागमेंसे न लें और अंगिरा-वंशी पितर नवीन गतिवाले (अर्धर्षाणः) अर्धर्वशीर्ष मन्द चलनेवाले और भृगुवंशी पितर (यह पितृगण हैं) हमारा कृत्याण ११ इत्यादि षड्रुतसे घन्य चारों संहिताओंमें पूर्ण हैं जो विस्तारभयसे नहीं लिखे न्यायी मंशात्मा जो पक्षपातरहित हैं उन्हें तो यही षड्रुत हैं श्राद्ध मृतकोंका ही प्राचीन समयसे होता आताहै जो वेदमें सिद्ध है और यह जो कहीं दयानन्दजीने आक्षेप किया है कि, क्या यहाँ डाक जाता है डाकखाना है जो उनके पास अन्न पहुँचता है सो मुनिये यह मन्त्रसंस्कृत अग्नि ही यहाँ ले जाता है इसमें यजु और ऋग्वेदका प्रमाण है, पूर्व मन्त्र लिख दिये हैं (यममे) इस मन्त्रमें अग्निसे प्रार्थना थी है कि हवियों लेजा और पितरोंको दे तथा (योयमग्नि) इस मन्त्रमें भी पितरोंको अग्निका हवि ले जाना कहकर अगले मन्त्रमें यह कहा है कि हे अग्नि ! तूने दिये हुए हवियों पितरोंने भक्षण किया, और जो पितर परलोकमें हैं जिनको हम नहीं

जानते उन सबको हविसे नृत कर, तू ही सब पितरोंको जानता है, हे अग्ने ! हम तुझे प्रचलित करते हैं पितरोंको हवि भक्षणको ला, अग्नि दूत होकर यम-लोकमें पितरोंके पास जाता है हवि देनेको इत्यादि मन्त्रोंसे अग्नि का पितरोंके पास हवि लेजाना सिद्ध है और यही अग्नि मृतकके आत्माको संस्कृत होनेसे पितृलोक को लेजाताहै जैसा कि (ग्रेहि) इस मन्त्रसे सिद्ध है, जब कि पिता दादा परदादा इन तीनोंका श्राद्ध करना यह वेदकी प्रचल आज्ञा है जब किसीके पितामह मृतक हो जायंतो यह आपक मतमें श्राद्ध ही न करे क्योंकि जीवितमें ही श्राद्ध करना कहते हो वस सारा श्रगडा ही समाप्त कर दिया, दादा परदादा तो बहुतोंके देखनेमें नहीं आते, पोतेके जन्मतक पृथक् होनेके कारण मृत हो जाते हैं वस आपने उनका चुल्लू भर जल भी उडादिया (इस अपराध करनेवालेका जन्म मारवाड देशके फाठिन जंगलमें हुआ होगा जहां पानीका नाम न हो) जलदानका वर्णन. नियोग प्रकरणम करेंगे कि किस प्रकार पडुचता है, इन मंत्रोंसे यह सिद्ध होगया कि श्राद्ध मृतक दादा परदादा आदिकोंका होना चाहिये अब स्वामीजीके कल्पित वाक्योंका उत्तर लिखते हैं " जो सांगोपांग, चारों वेदोंको पढा हा वह ब्रह्मा उससे न्यून देवता उनकी सदृश स्त्री आदिकोंकी सेवा करनी श्राद्ध और तर्पण कहाता है यह दयानंदजीकी महाध्वाति है ब्रह्मा नाम उसी स्वयंभूका है जिसे चतुर्मुख कहते हैं, जैसे पूर्व लिख आये. हैं कि प्राणियोंमें प्रथम ब्रह्मा हुए तथा (यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्व) यह उपनिषद् वाक्य है कि जो ब्रह्माको सबसे प्रथम उत्पन्न करताहै तथा च मनु (तस्मिन्नत्रे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः) उसमें सर्व लोकके पितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हुए (हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे) ब्रह्मा सबसे पहले थे यह यजुर्वेदमें लिखाहै तर्पणमें इन्हीं ब्रह्माजीका नाम है इन्हींके अर्थ जलदान होताहै, न कि जो चार वेद पढा हो वह ब्रह्मा कहावै क्यों कि (उदीरतां) इस मंत्रमें जो (ऋतज्ञा) शब्द पढा है उसका यह अर्थ है कि जो यथावत् सत्यको जानता (विरूपास इदमपस्त इह ग्भीरवपसः ॥ ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अग्नेः परिजज्ञिरे ऋग्वे० ८ । २ । १) इसमें (विरूपासः) नाना रूपा अनेक प्रकारके रूप रचनेवाले (ऋषयः अवि-तयस्य ब्रह्मणो द्रष्टारः न केवलं पश्यन्ति अपि च ग्भीरवपसः अप्रमेयकर्माणः अप्रमेयबुद्धयो वा ते अङ्गिरसः सूनवः ते अग्नेः परिजज्ञिरेत्यादि *) ऋषिलोग जो अंगिराके पुत्र अग्निसे उत्पन्न हुए, वे सम्यक् प्रकार ब्रह्मके देखनेवाले थे, और अप्रमेय बुद्धिमान् थे, जिनकी बुद्धि यथावत् वेद शास्त्रमें प्रवृत्त होतीथी जब कि

* बहुरूपा ऋषयस्ते ग्भीरकर्माणो वा ग्भीरप्रज्ञा प्रातेङ्गिरसः पुत्रास्ते अग्नेः परिजज्ञिरे इत्यग्निजन्मपितरो व्याख्याता निरु० २१ । १७ ।

ऋषि योगी आदि यथावत् वेदको साङ्ग जानतेये, उनका नाम कहीं ब्रह्मा किसान नहीं कहा, तो यह बात कैसे प्रमाण होसकी है, कि जो साङ्ग चारों वेदोंको जाने वही ब्रह्मा, दयानंदजी तुम भी तो सृष्टिक्रम आर साङ्ग वेदोंके जाननेका अभिमान रखते हो अपना नाम ब्रह्मा रख लिया होता और व्यास षसिष्ठादि जो यथावत् वेदको जाननेवाले थे कहीं ब्रह्मा न कहलाये इससे वेद पढनेवालेको यहां ब्रह्मा कहना सर्वथा झूठ है और "जो ब्रह्माके पोते मरीचिवत् विद्वान् होकर पढावें उनके सदृश विदुषीं स्त्री उनको सेवा करनी ऋषितर्पण है (अंमरीच्यादय ऋष्यस्तृप्यन्ताम्) स्वामीजी इसमेंसे वत् आपने कहासे निकाला ब्रह्माके पोते मरीचिवत् विद्वान् होकर पढावें, उसको सेवा ऋषि तर्पण है ऊपर तो आप वेद जाननेवालेका नाम ब्रह्मा लिख आये हैं, अब किसी निश्चित पुरुषका नाम कहकर उनके पोतेका नाम मरीचि बताते हो, धन्य है इस बुद्धिको कि बालकोंको भी हँसी आती है यह न लिखा मरीचिमें कितनी विद्या थी, यह कहना आपका सर्वथा असत्य है अथर्व वेदमें ऋषियोंके नाम लिखे हैं, सो आगे लिखेंगे उनको जल देना ऋषितर्पण है अब सोमसदादि शब्दोंकी जो दयानंदजीने व्युत्पत्ति लिखी है उससे जिन २ का बोध होता है सो मुनिये जा परमात्मा और पदार्थविद्यामें निपुण हों वे सोमसद कहाते हैं, इससे यह जाना जाता है कि, जितने मनुष्य पदार्थविद्या जानते हों चाहे वे शूद्र यवन कृश्वीन अंगरेजादि क्यों न हों सब पदार्थविद्या जाननेवाले सोमसद हो गये, साफ ही लिखादिपा होता कि जिस शालामें Physics फिजिक्स पढाई जाती है वहाके अंगरेज अध्यापक और विद्यार्थियोंको बुलाकर सत्कार करना वे ही सोमसद पितर हैं धन्य है अच्छे २ पितर सत्यार्थप्रकाशमें लिखे हैं, लाखों सोमसद मिलजायेंगे, पर अंग्रेज अधिक होंगे और आपको उन्हें पितर कहना युक्त ही है (जो अभि और विशुदादि पदार्थोंको जाननेवाले हों वे अमिष्वात्ते) यह विद्या तो तारबाबू और रेलके गार्ड इंजीनियर आदि महाशयोंकी ही आती है सो हजारों क्या लाखों अमिष्वात्त स्टेशन २ पर मिल जाँयेंगे, दयानंदजीने सूच सोचा कि एक दिन ड्राइवर इंजीनियर और तारबाबुओंका भी सत्कार करना चाहिये शायद कभी विना टिकटके प्लेटफार्म पर तो घूम सकेंगे, सिपाही लोगोंके घबड़े तो न सहने पड़ेंगे धन्य है रेलवाले भी पितर हैं और सिपाही लोगोंको कौनसे पितरोंमें रक्खा इन्हें भी तो कुछ देना चाहिये था कोई पितरोंमें मिठादिया होता (जो उत्तम विद्यावृद्धिव्यवहारमें स्थित हों वे बर्हिबद्) उत्तम विद्यावृद्धि व्यवहारोंमें आजदिन गौराङ्गोंसे उत्तम कौन है जहाँ सोमें ८८ पेटे डूर हैं भारतवर्षमें सोमेंसे १३ ही हैं कैसी २ उत्तम विद्या निकाली है, बस बर्हिबद् पितर गौरांग ही डूर आपने सोचा होगा कि इन महाशयोंके भोज्यमें भी अधिक लाभ होगा कृपावृष्टि

होते ही दारिद्र्य पार हो जायगा, बाइ गौरांग भी पितर बनाये सब कुछ आपकी चाल इन्हींसे मिलती है (जो ऐश्वर्यके रक्षक महौषधिपानसे रोगरहित अन्यके ऐश्वर्यके रक्षक तथा रोगको औषधी देकर नाश करनेवाले हैं वे सोमपाः) धन्य है डाक्टर भी आगये अब हकीमजी भी पितर होगये आर वह महौषधी कौनसी उसका नाम न लिखा हकीमोंको जरूर आइमें जिमाना कदाचित् यन्मान बीमार होजाय तो औषधी तो अच्छी प्रकार करेगा परन्तु डाक्टर और हकीमजी ऐश्वर्य रक्षक तो नहीं किन्तु भक्षक हैं यह शब्द कैसे घटेगा क्यों कि १६ रुपये ४) प्रति दिन भेंट चाहिये इन्हें निर्धन कैसे पितर बना सके हैं और मनुजी ऐसे पितरोंका निषेध करते हैं ॥

चिकित्सकान्देवलकान्मांसाविक्रायिणस्तथा ।

विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याःस्युह्वयकव्ययोः अ० ३ श्लो० १५२

बैद्य, पुजारी, मांस बेचनेवाला, घाणिज्य करनेवाला यह सब मादकर्म और देवकर्ममें वर्जित हैं इस कारण सोमपाका अर्थ ठीक नहीं सोम एक औषधि है देवता पितरोंको प्रिय है उसके पानसे वे सोमपा कढाते हैं जो मादक और हिंसाकारक द्रव्योंको छोड़के भोजन करते हैं वे हविर्भुज अबके आर्यावर्तवासी पितर बनाये सरावगी आचारी वैष्णव शैव सब ही पितर होगये परन्तु मादकद्रव्य भंग तमाखु सुलफे अफीम आदि द्रव्यका सेवन तो बहुत ही करते होंगे अन्य देशवासी हिंसा और पान दोनोंसे नहीं बचें इस कारण दयानंदजीको हविर्भुज पितर मिल कठिन हैं (जो जानने योग्य वस्तुके रक्षक और घृतदुग्धादिके खाने और पीनेवाले हों वे आज्यपाः) इसमें तो सब ही पितर होगये दूध पीनेवाले भी पितर हैं वे घालफ जन्महीसे दूध पीते हैं हलवाई घोसी और इनके यहाँके सब दूधके प्राइर पहलवान मुसल्मान आदि चारों वर्ण सब जातें एवं संसार ही दूध पीता है तो यह संघके सब आपके पितर हैं अपना नाम न लिखा कि स्वयं कौनसे पितरोंमें हो (जिनका अच्छा धर्म करनेका सुखरूप समय हो वे सुफालिन्) यह तो अमीर और भक्त पितर बनाये क्यों कि अमीरोंका रुपयसे भक्तोंका ज्ञानसे अच्छा सम्प कटता है (जो दुष्टोंको दंड और भेषोंके पालन करनेहारे न्यायकारी हों वे यम) यस इतनी ही कसर थी हाकिमोंको जरूर भोग्य देना चाहिये क्यों दंड यही देते हैं भेषोंको यही पालने इस कारण इनको सुलाकर जरूर निमाना चाहिये किसी दूधकर्ममें सहायता करदेंगे परन्तु इनका भोजन अन्य प्रकारका है और अपवर्तनमें (यारतेपाना) यमराजको तिलपान देना लिखा है और आपके यम इसे स्वीकार करेंगे नहीं तो कैसे ठीक छेमी और शतपथ ब्राह्मणमें यह लेख है कि ॥

अथ परस्तादुल्मुकं निदधाति सयदानिधायोरमु-
कमथेतत् पितृभ्यो दद्यात् असुर रक्षसानिद्वेषामे-
तद्विमथीरंस्तथादितत्पितृणामसुररक्षसानिनविमथते
तस्मात्परस्तादुल्मुकं विदधाति २ । ४ । २ । १४ श०

अर्थ—पितरोंके पिंडदान करनेकी वेदोंके आगे उल्मुक धरे, यदि जलती लकड़ी
न धरकर पितरोंको दे ती असुर राक्षस इनके भागको गहचढ कर देते हैं इस
लिये जलती लकड़ी धरदे यह वैदिक विधि है तो जब पंडित हाकिम विद्वान् इनको
महामोक्ष करावे तौमेजपर एक जलता बबूरका लकड़ भी छा रक्खा करे. क्योंकि
पितृपन्नकी विधि ही ऐसी है और मनुजीने लिखाहै कि ॥

पित्र्येराज्यहनी मासः प्राविभागस्तु पक्षयोः ॥ अ० १ श्लो० ६६

(पितरोंका रातदिन एक मासका है जिसका विभाग दो पक्षोंमें है कृष्णपक्षका
दिन शुक्लपक्षकी रात्रि है तौ क्या दयानंदियोंकेपंडित और यम पंद्रह दिन सोतेहैं)
इसमें तौ सारा संसार ही पितृरूप बना दिया अच्छा जीवित भ्राद्र निकाला जब
आप वृद्धोंकी सेवाका नाम भ्राद्र बताते हो तो वे वृद्ध जिनके पितामहादि नहीं
हैं वे किनकी सेवा करें बस बैठ रहें आपके लेखसे यह सूचित है कि दादा जीवित
होती पोता भ्राद्र करे पिता दादा कुछ न करें और यदि जीवित पितरोंका, भ्राद्र
मानते हो तौ (भ्राद्रे शरदः ४-३-१२) यह अष्टाध्यायीका सूत्र है कि, शरद्
क्रेतुमें भ्राद्र करे (तथा अभावसको करे यह मनुजी कहतेहैं) तौ ग्यारह महीने
तकः पिता, मातादिकोंको उपवास करावे, और माता पिता बालकोंको जन्मसे
बालतेहैं, तौ क्या यह भी भ्राद्र ही हुआ और जिसके पिता दादापै लाखोंकी
सम्पत्ति हो उसका पुत्र क्या सेवा करेगा, तौ बस भ्राद्र ही उढगया इससे आपका
कथन ठीक नहीं भ्राद्रका समय नियत है. अब गुम्हारे कल्पित अर्थोंकी पोल खोल
सोमसदादि अर्थोंकी व्याख्या लिखते हैं ॥

मनोर्हैरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः ।

तेपामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥ १९४ ॥ अ० ३

विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः ।

अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्रुताः ॥ १९५ ॥

दैत्यदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् ।

सुपर्णाकिन्नराणां च स्मृतावर्हिपदोऽत्रिजाः ॥ १९६ ॥

सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविर्भुजः ।
 वैश्यानामाज्यपा नाम शूद्राणां तु सुकालिनः ॥ १९७ ॥
 सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मंतोगिरःसुताः ।
 पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः ॥ १९८ ॥
 अग्निदग्धानग्निदग्धान्काव्यान्बर्हिषदस्तथा ।
 अग्निष्वात्तांश्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निर्दिशेत् ॥ १९९ ॥
 य एते तु गणा मुख्याः पितॄणां परिकीर्तिताः ।
 तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनंतकम् ॥ २०० ॥
 राजतेर्भाजनैरेषामथो वा राजतान्वितैः ।
 वार्यपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते ॥ २०१ ॥

कण्वः कक्षीवान्पुरुमीढोअगस्त्यः श्यावाश्वः सौभर्यचंना-
 नाः । विश्वामित्रोयंजनदाग्निरत्रिरवन्तुनः कश्यपोवाम-
 देवः १५ विश्वामित्रजमदग्नेवसिष्ठभरद्वाजगौतमवामदेव,
 शार्दिनोअत्रिरग्रभीन्नमोभिःसुसंशासः पितरोमृडतानः १६
 काण्ड १८ अनुवाक ३ मंत्र १५ । १६ अथर्व०

इन्हेंकि वंशके पितर हैं यह प्रगट है ॥ यह वेदिक ऋषि हैं ।

स्वार्थभू मनुके जो मरीचि आदि, उन ऋषियोंके पुत्रः पितृगणोंको मनुकीये
 कहाहै, १९४ विराटके पुत्र सोमसदनामवाले वे साध्योंके पितर ऐसे कहेहैं अग्नि-
 ष्वात्तादि मरीचिके पुत्र ह व लोगोंमें विख्यात हैं और देयताओंके पितर कहातेहैं
 १९५ देव्याके पितर बर्हिषद् नामवाले अत्रिके पुत्र हैं, देव्य, दानव, यक्ष, गंधर्वा,
 उरग, राक्षस, मुपग, किन्नर इन भेदोंकेहैं १९६ सोमपा ब्राह्मणोंके हविर्भुज क्षत्रि-
 योंके आज्यपा वैश्योंके सुकालिन शूद्रोंके पितर हैं १९७ भृगुके पुत्र सोमपादि
 अगिराके पुत्र हविष्मंत, पुलस्त्यके पुत्र आज्यपादि और वसिष्ठके पुत्र सुकालिन
 हैं, यह पितर इन ऋषियोंके हुए १९८ अग्निदग्ध, अनग्निदग्ध और काव्य तथा
 बर्हिषद् भी और अग्निष्वात्त तथा सौम्य यह सब ब्राह्मणोंके पितर जानते
 १९९ यह इतने पितरोंके गण मुख्य कहेहैं इनके इस जगत्में पुत्र पीप अन्नत हैं
 जो जानना २०० चांदीके पात्र करके या चांदीके लगे पात्रमें पितरोंके आदीकरके,
 दिया पानी अक्षय मुखका हेतु होताहै २०१ इस प्रकारसे यह पितरोंके गण हैं
 जो जिसके पितर हैं वितामशादिह जो मृतक होत हैं इन्हीं मुख्य पितरोंके ज्ञान जो

कुछ दिया जाता है सो पहुंचता है दयानंदजीने व्याकरण खर्च कर सारे जगत् ही पितर बना दिया, यह नाम इन्हीं पितरोंमें रूढि है और इनके पास जिन गमन होता है वह भी इसी नामके होजातेहैं और स्वामीजीने वह बात कही कि, जैसे गंगा शब्द केवल भागीरथी नदीमें ही रूढि है यदि कोई कहे कि, गच्छतीति गंगा यह नदी नहीं, तो बस हवा आदमी कीट पतंगादि सब गंगा होगये ठीक गंगा खो दी, सोई दयानंदजीने पितरोंको हटाय इंजीनियर सरावगी हाकिमादि पधरा दिये, इसी प्रकार वेदोंमें जिस पदको अपने विरुद्ध पाया श्ट अर्थ बदल दिये, यही श्राद्धमें गडबडी मचाई, मनुजी. विराट्के पुत्र सोमसद् लिखतेहैं, दयानंदजी उत्तम व्यवहारमें बैठनेवालोंको सोमसद् कहतेहैं, ऐसा महान् अंतर स्वामीजीके अर्थ और प्राचीन वाक्योंमें है इस कारण स्वामीजीका अर्थ मिथ्या है और सुनिये ॥

ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठास्तथापरे ।

तपःस्वाध्यायनिष्ठाश्च कर्मनिष्ठास्तथापरे ॥ १३४ ॥

ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः ।

द्वयानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुर्ष्वपि ॥ १३५ ॥ मनु० अ० ३

कोई ब्राह्मण आत्मज्ञानपरायण होतेहैं और दूसरे प्राजापत्यादि तपमें तत्पर होतेहैं और कोई तप अध्ययनरत होतेहैं और कोई यज्ञादि कर्ममें तत्पर रहतेहैं ॥ १३४ ॥ इनमें ज्ञाननिष्ठोंको श्राद्धमें यत्न पूर्वक भोजन देना, और यज्ञोंमें क्रमसे सबको भोजन देना ॥ १३५ ॥

निमंत्रिताह्नि पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्विजान् ।

वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ अ० ३ श्लो० १८९

पितर श्रेष्ठ गुणवाले निमंत्रित ब्राह्मणोंके पास आजातेहैं, वायुकी समान उनके पाछ चलतेहैं, बैठने पर बैठतेहैं इस कारण निमंत्रित ब्राह्मण नियमपूर्वकरहें ॥ १८९ ॥ जब कि पितर वायुवत् पीछे चलतेहैं तो निश्चय है कि, पितरोंकी प्राणमात्र श्रुति है, इसी कारण मृतक पुरुषोंकाही श्राद्ध होताहै, नहीं तो निमंत्रित ब्राह्मणोंके संग कौन चलतेहैं, उन्हांके अर्थ जल देतेहैं, तथा वाल्मीकि रा० अपोध्याकाण्ड सर्ग १४ श्लोक १६ से ॥

रामाभिषेकसंभारैस्तदर्थमुपकल्पितैः ।

रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रियाम् ॥ १६ ॥

पुनः ७७ सर्गे

ततो दशाहेतिमते कृतशोचो नृपात्मजः ।

द्वादशोदनि संप्राप्ते श्राद्धकर्माण्यकारयत् ॥ १ ॥

उत्तिष्ठ पुरुषव्याघ्र क्रियतामुदकं पितुः ।

अहं चायं च शत्रुघ्नः पूर्वमेव कृतोदको ॥ ७ ॥

प्रियेण किल दत्तं हि पितृलोकेषु राघव ।

अक्षयं भवतीत्याहुर्भवांश्चैव पितुःप्रियः ॥ ८ सर्गं १०२ अयो

शीघ्रं स्रोतः समासाद्य तीर्थं शिवमकर्दमम् ।

सिपिचुस्तूदकं राज्ञे तत एतद्भवात्त्वाति ॥ २५ ॥

प्रगृह्य तु महीपालो जलपूरितमंजलिम् ।

दिशं याम्यामभिमुखो रुदन्वचनमब्रवीत् ॥ २६ ॥

एतत्ते राजशार्दूल विमलं तोयमक्षयम् ।

पितृलोकगतस्याद्य महत्तमुपातिष्ठतु ॥ २७ ॥

ततो मंदाकिनीतीरं प्रत्युत्तीरे स राघवः ॥

पितुश्चकार तेजस्वी निवांपं भ्राताभिः सह ॥ २८ ॥

ऐङ्गुदं बदरोमिश्रं पिण्याकं दभंसंस्तरे ।

न्यस्य रामः सुदुःखार्तो रुदन्वचनमब्रवीत् ॥ २९ ॥

इदं भुंक्ष्व महाराज प्रीतो यदशना वयम् ।

यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः ३० सर्गं १०३ अ०

अर्थ-महाराज दशरथने कहा यह जो रामचन्द्रके अभिषेकके कारण सामग्री आई है सो रामको अभिषेक न होगा किन्तु जब मैं मरजाऊंगा तो रामचन्द्रसे इसी कालादिकसे मेरी जलकिया करानी १६ जब राजाका शरीर छूट गया तो दशाह होनेके पश्चात् चारहवें दिन भरतजीने श्राद्ध किया १ जब भरतजी चित्रकूटमें गये तो रामचन्द्रसे कहा हे पुरुषोत्तम ! ठो और पिताकी जलकिया करो. मैं और शत्रुघ्न पूर्व कर चुके हैं ७ जो प्यारे जन कुछ देते हैं वह पितृलोकमें अक्षय होता है तुम तो पिताके प्यारे हो ८ फिर रामचंद्र मंदाकिनीके किनारे सुन्दर निर्मल स्थानमें बैठ जलदान कर कहने लगे कि, यह पिताको पढ़े २५ हाथमें जरूरी

दक्षिण दिशाको मुख कर रोते हुए यह वचन बोले २६ हे राजशार्ङ्ग ! यह निर्मल जल आपके हेतु अक्षय होय यह मेरा दिया जल पितृलोकमें प्राप्त हुआ तुमको मिले २७ फिर मंदाकिनীके किनारे आकर तेजस्वी भाइयों सहित राजाकी पिंड-किया करते हुए २८ इंद्रुदी और वैरामिथित पिण्याकके पिंड कुशाओंपर रख राम-चंद्र दुःखसे रोते यह वचन बोले २९ महाराज जो वस्तु हम भोजन करते हैं उसका ही आप प्रसन्न हो भोग लगाइये क्यों कि जो अन्न पुरुष खाते हैं वही अन्न उनके देवता खाते हैं इन वाल्मीकिरामायणके वाक्योंसे भी मृतकके अर्थ पिंडजल-दानादि सिद्ध होता है इस प्रकार महाभारतमें युद्ध हो चुकने पश्चात् जलदानपर्वा-ध्याय छापत्रमें है जो मृतकोंको जल दिया गया है सो विस्तार भयसे नहीं लिखते बुद्धिमानोंको यही चहुत है ॥

कृष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जयित्वा चतुर्दशीम् ॥

श्राद्धे प्रशस्तान्स्तिथयो यथैता न तथैतराः अ० ३४० २७६

युक्षु कुर्वान्दिनक्षेषु सर्वान्कामान्समश्नुते ॥

अयुक्षु तु पितृन्सर्वान्प्रजां प्राप्नोति पुष्कलाम् ॥ २७७ ॥

कृष्णपक्षमें दशमीसे लेकर केवल चतुर्दशी छोड़ यह तिथि श्राद्धमें जैसी प्रशस्त है वैसी और नहीं २७६ युग्मतिथि और युग्म नक्षत्रोंमें श्राद्ध करनेवाला पुत्रादि संतति और यथेष्ट द्रव्यको पाता है २७७ ॥

यद्यद्दात विविक्तसम्यक्छूद्वासमन्वितः ॥

तत्तत्पितृणां भवति परत्रानंतमक्षयम् ॥ २७८ ॥

विविधैर्दत्त श्राद्धमें जो पितरोंको दिया जाता है वह पितरोंकी अक्षय नृत्तिके अर्थ होता है ॥

वसून्वदन्ति तु पितृबुद्धाश्चिव पितामहान् ।

प्रपितामहांस्तथादित्याञ्छ्रुतिरेषा सनातनी ॥ अ० ३४० २८४

पितरोंको वसु पितामहोंको रुद्र प्रपितामहोंको आदित्यरूपसे ध्यान करके श्राद्ध कर्म कर्तव्य है, यह सनातन श्रुति कहती है इन सब वाक्योंका तात्पर्य यही है कि मृतक पुरुषोंका श्राद्ध होता है श्राद्धकर्ताको भी मङ्गलकी प्राप्ति होती है ॥

आविरभून्महिमाघोनमेषां विश्वं जीवंतमसोनिरमोचि ॥

महिष्योतिः पितृभिर्दत्तमागादुरुः पंथा दक्षिणाया अदार्शि ॥

ऋ० मं० १० अ० ९ सू० १०७ मं० १

एषां श्राद्धादिकर्मकारिणां मघवत इदं माघोनं महिमाहिमा
 आविरभूत् प्रादुर्भूतः किञ्च विश्वंजीवं विश्वसंज्ञकं जीवं
 तमसो जन्ममरणप्रबंधरूपतमसोनिरमोचि कृतवंतः पि-
 तृभिः पितृभ्योदत्तमेव महिज्योति अगात् प्राप्तं परिणत-
 मित्यर्थः किञ्च दक्षिणायादिशोमार्गं उरुर्विस्तृतः अदर्शि
 दर्शितः पितृदत्तश्राद्धादिभिः ॥

अर्थ—श्राद्धादि कर्म करनेवालोंको इन्द्रतुल्य विभूतिकी प्राप्ति होती है व
 श्राद्धादि कर्म करनेवाले अपने जीवात्माका उद्धार करते हैं और यह पितृदत्त
 श्राद्धादि दक्षिणायन मार्गको दिखायकर स्वर्गमें कर्ताका भी कल्याण करते हैं,
 ब्राह्मणोंको तपादि होनेसे अमिमुख कहते हैं, इस कारण इनका भोजन किया भी
 पितरोंको पहुँचता है, जैसे कि कर्मोंका फल सूक्ष्म रीतिसे कर्ताको प्राप्त होता है,
 जो ब्राह्मणादिको भोजन कराया जाता है उसके दानका फल पितरोंको पहुँचता
 है जिस प्रकार दूसरी वस्तु दानका फल कर्ताको पहुँचता है वही संकटसे उद्धार
 करताहै अब इसके आगे हवन विषयमें लिखा जायगा ॥

सत्या० पृ० १०१ पं० २६

धन्वन्तरये स्वाहा अनुमत्यै स्वाहा सहद्यायापृथिवीभ्यां स्वाहा पृ० १०२ ओंसा-
 नुगायेन्द्राय नमः ओंसानुगाय यमाय नमः सानुगाय वरुणाय नमः सानुगाय
 सोमाय नमः मरुद्भ्यो नमः अद्भ्यो नमः धनस्पतिभ्यो नमः भ्रियै नमः भद्रकाल्यै
 नमः ब्रह्मपतये नमः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः नक्तचा-
 रिभ्यो भूतेभ्यो नमः इन मन्त्रोंसे भागोंको रखकर जो कोई अतिथि हो उसको
 निमा देवे वा अग्निमें छोड़ देवे फिर लवणात्र दालभात शाक रोटी आदि लेकर
 छः भाग पृथ्वीमें धरे ॥ १०२ । २३ से ॥

समीक्षा—इन हवन करनेके मन्त्रोंमें जो धन्यतरि देव तथा पृथ्वीमा घाषापृथिवी
 इनके वास्ते होम हो इससे स्वामीजीने क्या प्रयोजन निकाला तुम तो विद्वानोंका
 नाम देवता बताते हो फिर यह भाग किसके और क्या धनस्पति और लक्ष्मी भी
 रोटी खाती हैं या पृथ्वी भी जीमने आतीहै भगवन्मूर्तिके आगे भोग निवेदन कर-
 नेमें आप यह गडबडी करतेहैं और आप जड़पदार्थोंका भाग दिये जातें और
 अनुचरोंसहित इन्द्र धरुण यम मरुत् जल धनस्पति भद्रकाली लक्ष्मी ब्रह्मति
 विश्वेदेव दिनके फिरनेवाले प्राणी रात्रिके फिरनेवाले प्राणी इनके नाममें अन्न
 खना यह क्या बात है यह तो आप फिर पुरानी ही कथा लें बँटे या यमका

नाम यहां भी न्यायंकारी हाकिम ही मानोगे तो जब वे अपने अनुचर अर्थात् अमलेवालोंसहित आवेंगे तो बस यह काम ठहरा: नित्यका गरीब आदमीका तो एक ही दिनमें दिवाला निकल जायगा और भद्रकाली वनस्पति जल मरुत् यह भी कोई आपके चेले विद्वान् घरघर फिरते होंगे जो इन्हें आपने पृथक् २ भाग देना लिखा है पन्द्रह सोलहको कहांतक भोजन करावें और फिर इनके गणोंकी क्या ठीक—“तीन बुलायें तेरह आये देखो गाँवकी रीत, बाहरवाले स्वागये धरके गावें गीत ” बस इनका रोज न्योता करनेसे जिमानेवालेका पटरा ही होजायगा और जो यह कहो कि एक एक ग्रास निकालें तो यह कब एक २ ग्राससे मानेंगे उलटा दंड देंगे कि हमारी इज्जत हतक हुई यदि कहो कि, यह ईश्वरके नाम हैं तो एक भाग निकालना चाहिये फिर (सातुगाय) गणों सहित ऐसे क्यों लिखा यदि कहो ईश्वरके अनन्त नाम हैं तो अनन्त भाग निकालने चाहिये, इतने ही क्यों और आगे सत्यार्थप्रकाशमें आपने यम नाम वायुका लिखा है ('यमेन वायुना सत्य राजन्' कहीं कुछ कहीं कुछ आपके लेखकी क्या ठीक है) इससे यह सिद्ध है कि यह नाम न तो ईश्वरके हैं न विद्वानोंके हैं इन्द्रादिक देवता हैं भद्रकाली आदि देवी हैं इसी कारण स्वामीजीने इनके नाम मात्र लिखे और कुछ अर्थ न लिखा लिखते तो गडबडी मचती मनुजी तो यों लिखते हैं ॥

मरुद्भ्य इति तु द्वारे क्षिपेदप्स्वद्भ्य इत्यपि ।

वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलोलूखले हरेत् ॥ ८८ ॥

उच्छर्पिके श्रिय कुर्याद्भद्रकाल्यै च पादतः ।

ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये वलिं हरेत् ॥ ८९ ॥ म० अ० ३

मरुद्भ्यो नमः ऐसा कहकर द्वारमें वलि देवे और जलमें अद्भ्यः ऐसा कहकर वलि दे वनस्पतिभ्यो नमः ऐसा कहकर उखलमें मुसलमें डाले इस प्रकार वलिं हरण करे ८८ वास्तु पुरुषके शिरप्रदेशमें अर्थात् पूर्व उत्तरदिशामें श्रीके अर्थ वलिं देवे उसके पैरकी और पश्चिम दक्षिण दिशामें भद्रकालीके अर्थ वलिं देवे और ब्रह्मा वास्तोष्पतिके अर्थ धरके बीचमें वलि हरण करे ८९ स्वामीजीने मनुस्मृतिमेंसे यह नमः ही निकाला, परन्तु यह किया न लिखी कि जलमें डाले पूर्व दक्षिण पश्चिमादिमें इस प्रकार वलि दे, पर चात छिपती नहीं देखियें कलई खुल गई ॥

स० पृ० १०२ पं० २१ हवन करनेसे अज्ञात अदृष्ट जीवोंकी जो हत्या होती है उसका प्रत्युपकार करना ॥ १०३ । १५ ॥

समीक्षा-जब कि एक चीजका बदला देदिया जाताहै तो उस ऋणसे व मुक्त होताहै, जब कि कोई पाप करे तो उसका धर्मसे प्रत्युपकार करसकेहैं, और फिर वह उसका अनिष्ट फल नहीं भोगसक्ता जैसे कोई १० रुपयेका कर्जदार है और उसकी एवजमें कपडा बर्तन गहना आदि देदे तो वह कर्जसे च्युतहोजाता (प्रत्युपकार) के अर्थ बदलेके हैं जब कि जिसका बदला देदिया फिर उसका क्या अहसान जब कि प्रत्युपकार करदिया तब पापका फल भोगना नहीं पड़ेगा, तो पापक्षय हो गया फिरतुम पापक्षय नहीं मानते जैसे आपने १८२ पृ० में लिखा है और यहां पापक्षय अच्छीतरहसे मान लिया, जब प्रत्युपकार करदिया तो फिर फल भोगना नहीं पड़ेगा ॥ *

स० पृ० १०३ पं० २९ विना अतिथियोंके संदेहकी निवृत्ति नहीं होती ॥ १०५ । ३ ॥

समीक्षा-यह भी कहना मिथ्या ही है अतिथिसे संदेह क्यों कर निवृत्त हो सक्ताहै और जिन्हें अतिथि जिमानेकी समाई न होवे, वे संदेहमें ही पड़ेरहें और अतिथिके अर्थ पाहुनेके हैं, जिसके आनेकी कोई तिथि नियत न हो, यदि कोई अतिथि आजाय तो उसे यदि होसके तो भोजन दे देना, इसमें पुण्य होताहै प यह नहीं कि, वह तो हारा थका भूखा आया आप उसे पावभर अन्न देकर छ घंटेतक मगज मारते बैठ गये, और अतिथि ता भोजनमात्र लेकर चला जायग यह ठहरता नहीं यदि संदेह हो तो विद्वान् बहुत मौनूद हैं उनसे ही बूझलेना अतिथियोंके शिरपर संदेह निवृत्त करनेका भार नहीं है, अथवा यदि उससे संदेह निवृत्त न हो तो क्या उसे जो कुछ दिया है वह छीन ले और यह निपम नहीं कि सब ही अतिथि पठे हों, जो किसी योग्य होगा वह घरसे कुछ लेकर ही चलेगा, तो बस निरक्षर ही अतिथि ठहरे, वे संदेह निवृत्त क्या करेंगे, यह बात भी लिख दी होती कि बेपडा अतिथि नहीं होसक्ता, वह चाहे भूखों मरता हो पर उसे कुछ न देना, कारण कि वह संदेह तो दूर कर ही नहीं सका और विद्वानोंको तथा जिन्हें संदेह न हो उन्हें भी अतिथियोंको कुछ देना न चाहिये; क्यों कि उन्हें कुछ संदेह तो है ही नहीं, जिसे संदेह हो वह उन्हें जिमावे धन्य है अच्छा अतिथि अतापा मनुजी अतिथिके लक्षण लिखते हैं ॥

एकरात्रं तु निवसन्नतिथिब्राह्मणः स्मृतः ॥

अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ १ ॥

एक रात्रिमें रहनेवाला ब्राह्मण अतिथि होताहै, क्यों कि नित्य रहना नहीं इस

*यहां और श्राद्ध प्रकरणमें भास्कर प्रकाशनाले पवराकर रहगये ।

कारण अतिथि कहाता है १ बस जब संघ्या समय अतिथि आया उसकी इच्छा टिकनेकी हुई टिकादिया भोजन देदिया सोरहा सबेरे ही उठकर चल दिया इसी प्रकार सब वर्णोंमें अतिथि होते हैं उन्हें भोजन निश्चय देना ॥

स० पृ० १०६ पं० १७

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ॥

न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः १ मनु ४ । २३९

परलोकमें न माता न पिता न पुत्र न ज्ञाति सहाय करसक्ते हैं किन्तु एक धर्म ही सहाय रहताहै ॥ १०७।२०

समीक्षा—दयानंदजी तो इससे यह बात सिद्ध करतेहैं, कि परलोकमें जब कोई सहायकारी नहीं होता, तो दूसरेका दिया हुआ भी कुछ प्राप्त नहीं हो सक्ता, परन्तु इससे यही विदित होताहै कि, सब सहाय कर सक्ते हैं, और कैसे कर सक्ते हैं, सो लिखाहै कि (धर्मस्तिष्ठति केवलः) केवल धर्म ही स्थित रहताहै, धर्म सहाय करताहै तो धर्मसे जिसकी जो सहाय करेगा वह धर्ममें स्थित होगा वैसे माता पिता शरीरसे सहाय नहीं करसक्ते, धर्मानुष्ठानसे कर सक्तेहैं, धर्मसे पिता पुत्र क पुत्र पिताका उद्धार करताहै विश्वामित्रने अपना तप दे त्रिशंकुको स्वर्ग भेज दि पा और भी मनुजीने लिखाहै ॥

दशपूर्वान्परान्वंश्यानात्मानं चैकविंशकम् ॥

ब्राह्मीपुत्रः सुकृतकृन्मोचयेदेनसः पितृन् ॥ मनु० १

ब्राह्मविवाहसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वह सत्कर्मोंको कर्ता है सो दश पुरुष पूर्वके और दश आगे इक्कीसवां अपनेको पापसे दृष्टाताहै, यहाँतक एक पुरुषका धर्मानुष्ठान सहायक होताहै ॥

स० पृ० १०९ पं० १८

श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा ॥

असंभिन्नार्थमर्यादः पाण्डितारुष्या लभेत सः १ भा०

जिसकी प्रज्ञा सुनेद्वय सत्य धर्मके अनुकूल और जिसका श्रवण बुद्धिके अनुसार हो जो कभी आप्त अर्थात् श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषोंकी मर्यादाका छेदन नकरे वह पांडित संज्ञाको प्राप्त होवे ॥ १११ । ११

समीक्षा—इस श्लोकके अनुसार तो दयानंदजीमें पांडित शब्द भी नहीं पडसक्ता सुने द्वय सत्यधर्मके अनुकूल महात्माजीकी बुद्धि ठीक नहीं स्मृति भी ठीक नहीं, कहीं कुछ कहीं कुछ लिख दियाहै, पहले सरपार्थप्रकाशमें मृतकभ्राद्र मांसवि-

धान किया फिर कहा मुझे स्मृति नहीं रही भूलसे लिखा गया, जो भूले वह कैसे पंडित और श्रेष्ठ पुरुषोंके आचरण भी आपमें नहीं पाये जाते, क्यों कि आपने प्राचीन मूर्तिपूजन श्राद्धादि खंडन करके महाभ्रष्ट नियोग पंथ चलाया है, इससे आप पंडित नहीं अब नियोगके विषयमें लिखा जायगा ॥

नियोगप्रकरणम् ।

स० पृ० ११२ पं० १६

या स्त्री त्वक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा ॥

पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ मनु० ९ । १७६ ॥

जिस स्त्री वा पुरुषका पाणिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संपोग अर्थात् अक्षतयोनि स्त्री और अक्षतवीर्य पुरुष हो उनका अन्य स्त्री वा पुरुषके साथ पुनर्विवाह न होना चाहिये, किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णोंमें क्षतयोनि स्त्री और क्षतवीर्य पुरुषका पुनर्विवाह न होना चाहिये ॥ ११४ । ११

समीक्षा—जब स्वामीजी इस श्लोकका अर्थ करने बैठे थे तो बड़ी भंगकी तर्कमें होंगे इसका अर्थमें दोनों जगह यही लिखा है कि, विवाह न होना चाहिये परन्तु इतना तो माना ही कि ब्राह्मणादि तीन वर्णोंका पुनर्विवाह न होना चाहिये परन्तु इस श्लोकमें यह बात नहीं आती और इस श्लोकको स्वामीजीने उल्टा दिया है सो लिखते हैं यह वहाँका श्लोक है कि, जहाँ मनुजीने बारह पंक्तियों पुत्र गिनाये हैं ॥

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया ॥

उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ १७५ ॥

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा ॥

पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति १७६ ॥ अ० ९

जो स्त्री पतिने त्यागन कर दी हो या विधवा हो या अपनी इच्छामें पुनर्विवाह करी होकर पुनः उत्पन्न करे, तो उस पुत्रको पौनर्भव कहते हैं १ यह उल्टा करने-वालेका पौनर्भव पुत्र कहलाता है १७५ यह स्त्री यदि अक्षतयोनि होय तो पुनर्विवाह करने पर उसे पुनर्भव कहते हैं और या पतिने त्यागन कर दी है फिर अपने पतिके पुनर्भव आये तो पुनर्भव कहते हैं १७६ ॥ अ० ९ ॥

१७५८ में सा चेदक्षतयोनिः स्याद् ११६ । ८ और इतरकी बड़ी है ६ पुनर्भव उच्यते ॥

ति फिर स्त्रीका संस्कार कर ग्रहण करे, परन्तु इसके जो सन्तान होगी वह अनर्भष कहलावेगी, जो प्रशंसित नहीं है स्वामीजीने (सा चेत्) के स्थानमें (या) लिखा है जो प्रसंग विरुद्ध है और यह किसी बात लिखी कि अक्षतवीर्य पुरुष विवाह न करे क्या विवाह उस समय करे जिस समय सर्व वीर्य क्षत होजाय अन्य हे स्वामीजी * ११६ । ७ पृ० ११२ पं० २१ (प्रश्न) पुनर्विवाहमें क्या शिष्य है (उत्तर) स्त्री पुरुषोंमें प्रेम न्यून होना क्यों कि जब चाहें तब पुरुषको स्त्री और स्त्रीको पुरुष छोड़कर दूसरेके साथ सम्बन्ध करलें, दूसरे जब स्त्री या पुरुष पति स्त्री मरनेके पश्चात् दूसरा विवाह करना चाहें तो प्रथम स्त्रीके पूर्व पतिके पदार्थोंको छोड़ा लेजाना और उनके कुटुम्बवालोंका उनसे झगडा करना, तीसरे बहुतसे भद्र-कलका नाम या चिह्न भी न रहना और उनके पदार्थोंका छिन्नभिन्न होजाना चौथा पतिव्रत और स्त्रीव्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोषोंके अर्थ द्विजोंमें पुनर्विवाह अभी न होना चाहिये ११४।१७ (देखिये इसके विरुद्ध लेख) स०पृ० ११३ पं० ५ जो ब्रह्मचर्य न रख सकें तो नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करलें. ११५।२ समीक्षा—यदि सन्तानकेही अर्थ नियोग है तो जो स्त्री विधवा हो और कन्या भी हो तो वह कैसे सन्तान उत्पन्न कर सकती है, जो कहे कि, वह गोद लडका लेकर कार्य कर सकती है तो (जो कि आपने पृ० ११३ पं०४ में गोद लेना लिखाहै) फिर इस महा अनर्थ व्यभिचार नियोगकी आवश्यकता क्या है, जेमे इच्छा होगी गोद लेलेगी, निपुक्त पुरुषका उत्पन्न किया पुत्र जैसे दूसरेका है, उसी प्रकार गोद लिया है, परन्तु गोदका उससे शुद्ध है क्यों कि संस्कारयुक्त है, निपुक्त पुत्र वैसा शुद्ध नहीं क्यों कि उसमें परपतिसे भोग करना पडताहै, इस कारण गोद ही क्यों न लिया जाय, यदि पुत्रके निमित्त नियोग करते हो तो कुछ लाभ नहीं, यदि कामाभि मिटानेके लिये यह वैश्याधर्म प्रवृत्त किया है तो दूसरी बात है ॥

स० पृ० ११३ पं० ५ पुनर्विवाह और नियोगमें क्या भेद है (उत्तर)
१ जैसे विवाह करनेमें कन्या अपने पिताका घर छोड़ पतिके घरकी प्राप्त होतीहै और पितासे विशेष संबंध नहीं रहता, विधवा स्त्री उसी विवाहित पतिके घरमें रहताहै ॥

२ उसी विवाहिता स्त्रीके लडके उसी विवाहित स्त्रीके पतिके दायभागी होते हैं और विधवा स्त्रीके लडके वीर्यदाताके न पुत्र कहलाते न उसका गोत्र होता न उसका सत्य उन लडकों पर रहता किन्तु वे मृतपतिके पुत्र बजते उसीका गोत्र रहता, और उसीके पदार्थोंके दायभागी होकर उसी घरमें रहतेहैं ॥

* भा० प्र० दयानन्दकी अशुद्धि छिपा गये हैं, क्यों न हों दोनों स्वामी ठहरे ।

३ विवाहित स्त्रीपुरुषको परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है, और नियुक्त स्त्रीपुरुषका सम्बन्ध कुछ भी नहीं रहता ॥

४ विवाहित स्त्रीपुरुषोंका सम्बन्ध मरणपर्यन्त रहता और नियुक्त स्त्री पुरुषका कार्य पश्चात् बूट जाता है ॥

५ विवाहित स्त्रीपुरुष आपसमें गृहकार्योंकी सिद्धि करनेमें यत्न किया करते हैं और नियुक्त स्त्रीपुरुष अपने २ गृहका काम किया करते हैं ॥ ११५।३

समीक्षा—दयानन्दजीने यह नियोगके पांच नियम कौनसी संहितासे निकाले हैं, क्या यह स्वामीजीकी मिथ्या कल्पना नहीं है, पीछे जो पुनर्विवाहमें चार दोष दिखलाये हैं क्या वे इन पांच नियमोंसे नहीं टूटते हैं ॥

१ जब कि स्त्री पतिके घर ही रहती है तो सास समुरकी लाज अधिक होती है और पर पुरुषसे भाषणमें भी संकोच लगता है, दयानन्दजी यह आज्ञा करते हैं कि पतिके घरमेंही परपुरुषको बुलाकर नियोग करे, जब कि स्त्रियोंको पुत्रकी अधिक इच्छा होती है, तो उनका पतिसे भी प्रेम न्यून हो जायगा क्यों कि यह तौ उनको विदित ही है कि यदि पति मरजायगा तौ नियोग दूसरेसे कर पुत्र उत्पन्न करलेंगी फिर पुत्रेष्टि व्रत कर्म पुंसवन आदि भी कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं, एवं लज्जा आदि सब खो बैठेंगी परन्तु -

एतावानेव पुरुषो यज्जायात्मा प्रजेति ह ॥

विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृतांगना ॥ मनु० ९।४५

पुरुष और स्त्रीका आत्मा मिलके प्रजा होती है, इस कारण वेदके जाननेवाले विप्र कहते हैं, जो पति वह ही भार्या उससे जो भार्यामें उत्पन्न होता है वह पतिका पुत्र कहाता है, यह मनुजी कहते हैं, तौ नियुक्त पुरुषसे संतान उत्पन्न करी इई चाहें किसीके घर क्यों न रहें, परंतु उस सन्तानमें नियुक्त पुरुषकेही गुण आवेंगे जैसा वेदमें लिखा है (अङ्गादङ्गादिति) पुत्र पिताके अंग २ से उत्पन्न होता है तौ उस पुत्रमें नियुक्त पुरुषके लक्षण निश्चय ही आवेंगे, और वह पुत्र है भी उसीका क्यों कि आम बानेसे आम ही होगा, नियुक्त पुरुषसे उत्पन्न हुए बालकका मृत पुरुषसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं और दायभाग तौ गोदलिये पुत्रका होता है, जिसे सर्व सम्मतिसे स्त्री पुरुष गोद लेते हैं "प्रत्यक्षमें देखा जाता है कि कैसा ही गोत्र क्यों न हो परन्तु जाननेवाले तौ जो जिससे उत्पन्न होता है उसी नामसे पुकारते हैं यथा वायुतनय भीम, इन्द्रतनय अर्जुन, धर्मपुत्र शुधिष्ठिरादि" और जब कि वह नियुक्त पुरुषसे उत्पन्न पुत्र मृतके धनका अधिकारी हुआ तौ भी स्वामीजीका यह कहना कि (यदि पुनर्विवाह होगा तौ धन दूसरोंके हाथ लग

जायगा) मिथ्या ही हुआ क्यों कि अबभी उस मृतकका धन दूसरोंकेही हाथ लगा, अपना पुत्र तौ जभी होगा जब अपनेसे उत्पन्न होगा, वह नियुक्त मृतकके गोत्रसे संबंधी नहीं होता, देखिये ऋग्वेदमें लिखा है जिसकी व्याख्या कलकत्तेके छपे हुए निरुक्तके २५४ पृष्ठमें की है ॥

परिषद्यंहरणस्यरेकणो नित्यस्यरायः पतयः स्याम ॥

नशेषोअग्नेअन्यजातमस्त्यचेतानस्यमापथोविदुक्षः ॥

ऋ० ५ । २ । ६ । ७

(निरुक्तभाष्यम्) परिहर्तव्यं हि नोपसर्तव्यमरणस्य रेकणोऽरणोऽपाणीं भवति रेकण इति धननाम रिच्यते प्रयतो नित्यस्य रायः पतयः स्याम पित्र्यस्येव धनस्य न शेषो अग्ने अन्यजातमस्ति शेष इत्यपत्यनाम शिष्यते प्रयतोऽचेतयमानस्य तत्र-मत्तस्य भवति मानः पयोविदूदुष इति तस्योत्तरा भूपसे निर्वचनाय-३ । २ निरु०

भाषार्य-एक समय हतपुत्र वसिष्ठने अमिकी स्तुति याचना करी कि मुझे पुत्र दे तब अग्नि देव बोले कि क्रीतक दत्तक कृत्रिम आदि पुत्रोंमें कोई एक पुत्र बनालो, यह बात सुन वसिष्ठजी औरसे उत्पन्न हुए पुत्रोंकी निन्दा करते हुए और निज धीर्यसे पुत्र चाहते हुए यह वेद मंत्र बोले ॥

(परिषद्यं) त्याग देने योग्य है वह पुत्ररूपी धन जो कि (अरणस्यरेकणः) पर कुलमें उत्पन्न है, जिसमें उदकसम्बन्ध नहीं है, कि वह परकीय होनेसे पुत्रकार्यमें समर्थ नहीं होता, चाहे उसकी पुत्रकार्यमें कल्पना कर लो, इस कारण (नित्यस्य रायः पतयः स्याम) (पित्र्यस्येव धनस्य) जैसे पिताका धन पुत्रत्वमें होता है इसीसे वह उसके धनका स्वामी होता है, क्यों कि वह स्वयं अपनेसे उत्पन्न होता है (अपत्य कहाता है) इसीसे मुख्य होता है क्षेत्रज क्रीतक ऐसे नहीं इसीसे कहते हैं कि जो नित्य आत्मीय अर्गुण अपनेसे उत्पन्न जो पुत्ररूपी (रायः) धन तिसीके हम (पतयः) मालिक पालनेवाले हों, परकीयके नहीं जिससे कि (नशेषोअग्नेअन्यजातमस्ति) औरसे उत्पन्न हुआ अपत्य नहीं होता है जो उत्पन्न करता है वह उसीका होता है दूसरेका नहीं जो (अचेतयमानस्य) अचेतयमान-अर्थात् अविद्वान् प्रमादो जो शास्त्रसे रहित हो वह भी धर्मसे परितोष मात्र होता ही है कि यह मेरा पुत्र है इससे कहते हैं कि (मापथोविदुक्षः) कि हमको पितृ-पितामह मापितामहकी अनुसन्ततिके (पथः) मार्गसे (विदूदुषः) नू औरस पुत्र दे यह आशय है जो अपने धीर्यसे अपनी सवर्णा स्त्रीमें उत्पन्न हो वह औरस पुत्र कहाता है ॥

अपत्यं अकस्मात् अपततं भवति नानेन पततीति वा । नि० ३ । २

अर्थ—“अपत्यं कस्मादुत्पते अपतने भवति पितुः सकाशादेत्य पृथग्विषं ततं भवति अथवा अनेन जातेन संता पितरो नरके न पतन्ति ॥” (भाषा) अपत्य नाम पुत्रका क्योँ है पितासे उत्पन्न होकर पृथक्की नाई विस्तृत होता है वा जिसके उत्पन्न होनेसे पितर नरकमें नहीं पडते हैं इससे अपत्य कहते हैं ॥

“पुत्रः पुरु त्रायते बह्वपि यत् पित्रा पापं कृतं भवति ततोप्यं त्रायतीति पुत्रः ॥”

भाषा—जो कि पिताने पाप किया है उससे पिताकी रक्षा करनेसे इसका नाम पुत्र है “निपरणाद्वा निपृणाति निददाति ह्यसौ पिण्डान् पितृभ्यः इति पुत्रः” जो कि पितरोंके वास्ते पिण्डोंको देता है वह पुत्र कहाता है ॥

(अरणोऽपाणः) जिससे जलका सम्बन्ध नहीं है अर्थात् मृतक हुए पितारको जिसका दिया हुआ जल न पहुँचै उसे “अरणः कहते हैं इतो लोकादमुं लोकं प्रयतः श्रियमाणस्यत्यथः शेष इत्यपत्यनाम तद्धि शिष्यते” पिताके परलोकमें जानेसे यह यहीं रहता है इस कारण इसे शेष कहते हैं ॥ अण इत्युदकनामसु पठितम् निघ० १।१२

नहिग्रभायारणः सुशेवोऽन्योदयोमनसामन्तवाउ ॥

अधाचिदोकः पुनरित्सएत्यानोवाज्यभीपालेतुनव्यः ॥

ऋ० मं० ५।२।६।८

भाष्यम्—नहि ग्रहीतव्यो रणः सुमुखतमोप्यन्योदयोमनसापि न मन्तव्यो ममाप्यं पुत्रमित्यथ स ओकः पुनरेव तदेति यत आगतो भवत्योक इति निवासनामोच्यत एतु नोवाजीवेजनवानभिपहमाणः सपलान्नवजातः स एव पुत्र इत्यथेता दुहितृदाया य उदाहरन्ति पुत्रदायाद्य इत्येके ॥ नि० ३।३*

(नहि ग्रभायेति) नहीं अंगीकार करने योग्य है क्योँ कि वह पुत्र नहीं है (अरणः) अपारणः उदक सम्बन्ध अपगत होनेसे अन्य कुलमें उत्पन्न होनेसे यद्यपि (सुशेवः) सुखतमः अर्थात् सुख देनेवाला हो (अपि अन्योदयः) औरके वीर्यसे उत्पन्न हुआ वह अन्यके उदरसे (जो अपनी विवाहित सवर्णा स्त्री नहीं है) उत्पन्न हैं (अद्धोँ ह वा एप आत्मनो यच्चायते विज्ञायते) जो अपने वीर्यसे अपनी जायामें उत्पन्न हो वह उदर संभूत है इस कारण मुझे अन्य जायासे उत्पन्न पुरुष मनसे भी अंगीकार नहीं है क्योँकि (अधि) जिससे (ओकः) अपने वंशको वह बहुत कालमें प्राप्त होता है (अपने वीर्यसे अन्यमें उत्पन्न) (तद्वदप्य एव भवति) इस कारण यह अपुत्र है (एतु) आवै वा प्राप्त हों (नः वाजी)

• भा० प्र० इन मन्त्रोंके निरुक्त विरुद्ध अर्थ होनेसे त्याग्य हैं । तुलसरामजी नियोगसे पुत्रमात्रा जो आप लिखते हों निरुक्तमें तो इसका कोई पद भी नहीं है फिर धांगा धांगी क्योँ करते हो ।

वेगवाला शत्रुओंको भयदाता (अभीपाट्ट) बैरियोंका तिरस्कार करनेवाला (नभ्यः) नव जात पुत्र शिशु वह सवणसि उत्पन्न पुत्र प्राप्त हो अन्यजात नहीं. अब दयानंदजीको और उनके शिष्योंको निरुक्तकृत व्याख्यासहित इस मंत्रपर ध्यान देना चाहिये यह वसिष्ठजी क्या स्वामीजीसे कमती विद्वानथे जो चाहते हैं कि अन्यजात पुत्र में नहीं चाहता और उससे उदक आदि संबंध कुछ नहीं हो सक्ता और आगे आपने नियोगसे दश सन्तान उत्पन्न करनेकी आज्ञा दे दीहै तौ जब स्त्री नियोगसे १० सन्तान उत्पन्न करै तौ फिर उस पुरुषका सम्बन्ध छूट जावै इसका उत्तर यह है यदि दो दो वर्ष बाद भी एक २ सन्तान हो तो बीसवर्षतक जिसका सम्बन्ध रहै फिर वह क्यों कर छूट सक्ता है जो कि स्त्री एक बार परपुरुषगामिनी हो चुकी फिर क्या सन्तानके लालचसे वह प्रीति छूट सकती है २० वर्षका अभ्यास सहजमें छूट सक्ता है क्या बालक उससे उत्पन्न होंगे उसमें भी नियुक्त पुरुषका असर निश्चय ही आवैगा वीर्यका गुण अवश्य आवैगा जब कि पिताको उपदेशादिकी बीमारी हो तौ पुत्रमें आजातीहै फिर गुण स्वभाव तौ अधिक ही सूक्ष्म है वह भी अवश्य आवेंगे और दयानंदजी वह नियम (कि विवाह पुनः करनेमें भद्र कुलका नाम भी नहीं रहता पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाधगे) विगड जायगा क्या कि जब सन्तान दूसरेकी है तौ अपने पिताकी ही ओर झुकैगी उस मृतकका मालमत्ता तौ औरोंके ही हाथ लगा इस कारण मृतक पुरुषके धनके उसके भ्राता आदि ही अधिकारी हो सक्ते हैं फिर स्वामीजीने लिखा है कि पुनर्विवाहमें स्त्रीधर्म पतिव्रतधर्म नष्ट हो जाता है (और नियुक्त पुरुष भोगनेके पश्चात् अपने परका काम करै) वाहजी बुद्धिमान् पुनर्विवाहमें तौ पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है जो एक ही पतिके आश्रित रहै और नियोगमें ११ पुरुषों तक स्त्री संभोग करै तौ भी पतिव्रतधर्म नष्ट न हो देखिये इन परमहंसजीकी बुद्धिमानी वाह ग्यारह पुरुषोंके भोगवाली स्त्री पतिव्रता यह तो गृहस्थ स्त्रियोंको वेश्या ही बनाया सब थोड़े ही इसे मानेंगे यह कर्म वह ही आपके अनसमझ अनुयायी करैगे जो तुम्हारे वाक्योंको पत्थरकी लकीर मानते हैं जाने टन लोगोंकी मतिपर क्या पत्थर पड़े हैं जो इस व्यभिचार भरी कथाको प्रीतिसे सुनते और उसकी रीति प्रचार करनेका यत्न करते हैं, और यह एक बात तो विपयी पुरुषोंको लाभकी लिख दीहैं, कि रातको नियुक्त स्त्री पुरुष अपने एक विस्तरपर, सबेरे अपने २ कामकाज करै (शापद विवाहित स्त्री पुरुष दिनको घरका काम काज नहीं करते होंगे दिनरात एक विस्तरपर रहते होंगे) सो विपयी पुरुषोंका बहुत द्रव्य बचेगा क्यों कि वेश्याके यहाँ जानसे तौ द्रव्य खर्च होताहै तुम्हारे

निपमानुसार ऐसे मत माननेवालोंकी विधवाओंके यहाँ रातकां वे स्रटके प्रवेश फर गये, सवेरे ही चले आये, जबतक गर्भ न रहे यही कृत्य करते रहें, परन्तु स्वामीजी तो अमोघवीर्य थे, कुछ सन्तान तो उत्पन्न कर जाते जो वैदिक यंत्रालय और आपके दुशाले घड़ी चैनके मालिक होते, जब स्त्रियों सन्तानार्थ ग्यारह पुरुषोंकी आज्ञा है तो अच्छे वीर्यवाले पुरुष तो बहुत ही कम सौमें कोई पांच ही होंगे बिना, संभोग परीक्षा नहीं होती तो लीजिये अब सैकड़ों पति बनाने पड़ें और जो कोई मनोहर मिलगया तो समुद्र और पतिकी फमाई और अपना सब गहना पाता ले उसके संग दुई जन्म पर्यन्त आपको दुआएँ देती रही और पुरुष भी आपको गुण गाते रहे शोक है इस महा अनर्थपर ॥

स० पृ० ११३ पं० २१ जिसकी स्त्री वा पुरुष मर जाता है उन्हींका नियोग होता है प० २६ वही नियुक्त स्त्री दो तीन वर्ष पर्यन्त उन लड़कोंका पालन करके नियुक्त पुरुषको दे दे; ऐसे एक २ विधवा स्त्री दो अपने लिये और दो दो अन्य चार नियुक्त पुरुषोंको सन्तान कर सकती और एक मृतस्त्री पुरुष भी दो अपने लिये दो दो अन्य चार विधवाओंके लिये पुत्र उत्पन्न कर सकता है, ऐसे सब मिलकर दश सन्तानोत्पत्तिकी आज्ञा वेदमें है ॥ ११५ । २३.

इमांत्वमिन्द्रमिद्विः सुपुत्रां सुभगां कृणु ॥ दशास्यां पुत्राना-

धेहि पतिमेकादशं कृधि ऋ० म० १० सू० ८५ म० ४५

(हे मीढ़ इन्द्र) वीर्य-सौचनेमें समर्थ ऐश्वर्ययुक्त पुरुष तू इस विवाहिता स्त्री वा विधवा स्त्रियोंको श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर, इस विवाहिता स्त्रीमें दशपुत्र उत्पन्न कर और ग्यारहवाँ स्त्रीको मान, हे स्त्री ! तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषोंसे दश सन्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवाँ पतिको मान इस वेदकी आज्ञासे ब्राह्मणः क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री और पुरुष दश दश सन्तानसे अधिक उत्पन्न न करें, क्यों कि अधिक करनेसे सन्तान निर्बल निर्बुद्धि और अल्पायु होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्थामें दुःख पाते हैं ॥ ११५ । २८.

समीक्षा-धन्य है ! स्वामीजी कलियुग धीरे २ आताथा, आपने उसे शीघ्र प्रवृत्त करनेका ढंग निकाला एक स्त्री चार नियुक्त पुरुषोंके अर्थ और दो अपने लिये उत्पन्न कर ले यह तो घरकी खेती समझ ली जब गये और पुत्र होगया, कन्याका नाम ही नहीं, सब पुत्र ही पुत्र होंगें, यदि यह ईश्वरकी आज्ञा है तो सत्यसकल्प है, सबके पुत्र ही होने चाहिये कन्या एक भी नहीं, वस सारा यहीं समाप्त हो जाता परन्तु यह देखा नहीं जाता इससे यह वेदमंत्रका

अर्थ नहीं है बहुतेरे: निस्सन्तान रहते हैं, यह व्यभिचारका प्रचार भारतवासियोंको महाअंधकारमें डालनेहारा है; इसमें वेदमंत्रको क्यों सानलिया अपनी कोई मिथ्या संस्कृत बना ली होती, वेदमें ऐसी बातें कभी नहीं होतीं यह विवाहमकर-णका मंत्र है आशीर्वाद अर्थमें है इसके अर्थ इस प्रकार हैं ॥

विवाहमें प्रार्थना करते हैं (मीढ्वः) सब सुखकारी पदार्थोंकी वर्षा करनेवाले (इन्द्र) हे परमेश्वर्युक्त देव इन्द्र (त्वम्) आप (इमाम्) इस विवाहिताको (सुपुत्राम्) अच्छे पुत्रवाली (सुभगाम्) सौभाग्यवती (कृणु) करो (दश) दश (अस्याम्) इसमें (पुत्रान्) पुत्रोंकी (आंधेहि) धारण कराओ (पतिम् एकादशम्) दश पुत्रोंके साथ ग्यारहवां पति चिरंजीव (कृधि) कीजिये मंत्रमें एकादशपद पूरण प्रत्ययान्त है उसका अर्थ ग्यारहवां पति ऐसा होगा दशपुत्र मंत्रमें स्पष्ट पठे हैं उसमें ग्यारहवां संख्याको, पूर्ण करनेवाला पति है तब यह अर्थ हुआ हे देव ! आपकी कृपासे दश पुत्र और पति यह ग्यारह विद्यमान रहें साधा अर्थ छोड़ स्वामीजीने व्यर्थ क्लिष्ट कल्पना की है यदि नियोगपर यह प्रार्थना है तो प्रत्येक नियोगमें पढ़नेसे ग्यारह वारमें १२१ एक सौ इक्कीस पतिकी प्रार्थना होजायगी, इसके लिये ईश्वरसे नियोगियोंकी अवस्था बढ़ानेका कानून पास करावो ॥

यह स्वामीजीने न सोचा कि, यदि एकादश पति पर्यन्त नियोग करनेकी ईश्वरकी आज्ञा है तो ईश्वर तो सत्यसंकल्प है तब तो सब स्त्रियोंके दश दश पुत्रसे कमती होने ही नहीं चाहिये, यदि दश दशसे कमती होंगे तो परमेश्वरका संकल्प-निष्फल होगा, इससे स्वामीजीका किया अर्थ अशुद्ध है ॥ पुराने अर्थमें सौभाग्यवती होनेकी प्रार्थना, दयानन्दी मतमें ग्यारह स्वसम करानेकी प्रार्थना है । ×

अब विचारनेकी बात है कि इसमें नियोगप्रचारका कौनसा शब्द है, दयानंदजी-ने तो यह समझ लिया कि हमारे अनुयायी हमारे वाक्यको पत्थरकी लकीर मानते हैं वेदपर टीका भी हमाराही किया मानते हैं, जो चाहें सो बकवाद किये जाय, आपके, मतमें तो किसीके दशसे कमती पुत्र ही न होने चाहिये जिनके कमती हों वह आपके वाक्यानुसार कुछ फिक्र करें और दश सन्तानोंमें समय कितना लगेगा यह आपने न लिखा ॥

(पृ० ११४ से पृ० ११५ तक) यह वेश्याके सदृश कर्म दीक्षता है (उत्तर) नहीं क्यों कि वेश्याके समागममें किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं है

× मेरठके स्वामी यह 'ग्यारहवां पति कर' ऐसा अर्थ करते हैं उनसे पूछनाहै कि ग्यारहवां तो पति करे और दशकी क्या बनावे । यहाँ तो सब गोलगोल छुड़काई है ।

और नियोगमें विवाहके समान नियम हैं जैसे दूसरेको विवाहमें लडकी देनेसे लज्जा नहीं आती वैसे ही नियोगमें भी लज्जा नहीं करनी चाहिये, जो नियोगकी बातमें पाप मानते हो तो विवाहमें भी पाप मानो, नियोग रोकनेमें ईश्वरके सृष्टि-क्रमानुकूल स्त्री पुरुषका स्वाभाविक व्यवहार नहीं रुकसक्ता, सिवाय वैराग्यवान् पूर्ण विद्वान् योगियोंके क्यों कि जबान स्त्री पुरुषोंको सन्तानोत्पत्ति विषयकी चाहना रुकनेसे महासन्ताप होता है और गुप्त २ वे करते ही हैं, जो जितेन्द्रिय रहें नियोग न करें तो ठीक है, जो न रुकसकें तो उनका विवाह और आपत-कालमें नियोग अवश्य होना चाहिये, ऊंचसे नीचका नीचसे ऊंचका व्यभिचाररूप कुकर्म होनेसे कुलमें कलंक वंशका टच्छेद स्त्रीपुरुषोंके सन्ताप नियोगसे निरृत्त होते हैं, जैसे प्रसिद्धिसे विवाह करे तैसे ही प्रसिद्धिसे नियोग, जब नियोग करे तब अपने कुटुम्बमें पुरुषस्त्रियोंके सामने कहें हम दोनों नियोग-सन्तानोत्पत्तिके लिये करते हैं, जब नियोगका नियम पूरा हो जायगा तब संयोग न करेंगे इसमें भी कन्या और बरकी प्रसन्नता लेनी अपने वर्णमें वा अपनेसे उत्तम वर्णसे नियोग करना, वीर्य सम वा उत्तम वर्णका चाहिये अपनेसे नीचका नहीं स्त्री और पुरुषकी सृष्टिका यही प्रयोजन है कि वेदोक्त रीतिसे विवाह वा नियोगसे सन्तानोत्पत्ति करना, द्विजोंमें स्त्री वा पुरुषका एक बार ही विवाह होना, वेदादिशास्त्रोंमें लिखा है दूसरा नहीं जिसकी स्त्री मरजाय उसके साथ कुमारीका विवाह नहीं करना और विधवाका कुमारेके साथ विवाह न करे तो पुरुष और स्त्रीको नियोगकी आवश्यकता होगी, यही धर्म है जैसेके साथ वैसेका ही संबंध होना चाहिये यह दोनों पृष्ठोंमेंसे संक्षेप कर सारांश ले लिया है ॥ पृ० ११६ से पृ० ११७ तक

समीक्षा-आप ही प्रश्न करते हैं कि यह कर्म वेद्योंके सदृश दीरता है आप ही उत्तर देते हैं कि नहीं, यदि यह कर्म वेद्योंके सदृश न होता तो महात्मानोंके मुखसे ऐसी बात क्यों निकलती जैसी बात होती है वैसे मुँहसे निकल ही जाती है, यह जो लिखा है कि वेद्योंके समागममें किसी निश्चित पुरुषका नियम नहीं नियोगमें विवाहके समान नियम है, सो नियोगमें कोई नियम नहीं, ग्यारह पति बनाने तककी आज्ञा है, वस नियम कैसा "और जैसे विवाहमें लज्जा नहीं वैसा ही नियोगमें लज्जा नहीं करनी चाहिये" यहाँ तो आपने आज्ञाको भी निलोतलि देदी, इस ग्रंथका नाम निर्लज्जप्रकाश क्यों न रख दिया, विवाह तो जानने अज्ञानयोनिका उहराया, और विधवाका विवाहके समान नियोग, तो पतिव्रता वेद्योंका एक ही बनाई, कर कपूर एक ही भाव कर दिये, क्यों न हो आप तो सम-दर्शी हैं, जब कि ईश्वरकी सृष्टिक्रमानुकूल मनुष्यका स्वभाव कामयेंद्रिय ही नहीं सज्जना तो भला योगी कैसे रोक संक है यदि योगी रोकें तो ईश्वरकी

सृष्टिका क्रम मिथ्या हो जाय, दोनोंमें एक बात लिखी होती या तो ईश्वरकी सृष्टिका क्रम पृथा या बह, और जो योगियोंने सृष्टिक्रम उल्लंघन करदिया तो वे ईश्वरकी इच्छाके प्रतिकूल हुए, जब योगियोंको सृष्टिक्रम नहीं व्यापता फिर तो वे सब ही कुछ सृष्टिक्रम विरुद्ध करसके हैं, यह स्वामीजीकी बात परस्पर विरुद्ध है इससे अप्रमाण है पछे तो नियोगसे सन्तानोत्पत्तिका प्रयोजन बताया और अब लिखा कि जवान स्त्रीपुरुष विषयकी चाहना होनेसे सन्तापित होते हैं, नियोगसे उसे शान्त करलेंगे यह बात स्वयं महात्माजीपर धीती है नहीं तो "जाके पैर न फट्टे विवाई, सो क्या जानै पार पराई" यह सूझती कैसे फिर लिखा है कि, जितेन्द्रिय रहें नियोग न करें तो ठीक है, यह आपने क्या कही, नियोग विषयको महाकष्ट उठाकर वेदसे सिद्ध कर सृष्टिके क्रम और प्रयोजनमें बताया ईश्वरेच्छा ठहराई तो फिर यह सृष्टिक्रम विरुद्ध ईश्वरेच्छाके प्रतिकूल वेदका क्यों निरदार करते हो "नास्तिको वेदनिन्दकः" वेदाज्ञा न माननेवाला नास्तिक होता है "जो न रुकसकें उनका नियोग विवाह करदो" यह क्या? अभीतक तो विधवाविवाहका निषेध और अब व्याह करनेकी आज्ञा सुना दी, यदि कहो विवाह कुमार कुमारीका कहा है सो यहां यह प्रसंग नहीं और उनका तो होता ही है, लिखनेकी क्या आवश्यकता थी या वे भी जितेन्द्रिय रहें, तो ईश्वरकी सृष्टि क्यों कब बढेगी, यदि यह पशुधर्म भारतमें चलता तो यह देश रसातलको चला जाता, स्वामीजी चलानेको थे सो चलदिये "आप ही नीच ऊंच वर्णमें. व्यभिचार होनेसे कुलमें कलंक और वंशोच्छेद होना लिखते हैं यहां स्पष्ट जन्मसे जाति मान ली कारण कि वीर्य शरीरसे होता है और आप ही अपनेसे उच्च वर्णका वीर्य नियोगमें ग्रहण करना लिखते हो" यह साक्षात् वर्णसंकरताका हेतु है ऊंच नीच तो हो ही गया देखिये मनुस्मृति-

ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते ॥

निपादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥

क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्रूराचारविहारवान् ॥

क्षत्रशूद्रवपुर्जतुरुयो नाम प्रजायते ॥

सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु ॥

आनुलोम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥

अ० १० श्लो० ८, ९, ६.

ब्राह्मणसे वैश्यकन्यामें अम्बष्ठ नाम जाति उत्पन्न होती है और ब्राह्मणसे

शूद्रकन्यामें निषाद जाति जिसे (पारशव) कहते हैं उत्पन्न होती है १ क्षत्रियसे शूद्रकन्यामें कृराचार विहारवाला और क्षत्रिय शूद्र स्वभाववाला उत्पन्न जाता वाला उत्पन्न होता है २ इससे ब्राह्मणादि चारों वर्णोंको अपनी समान जाति और पुरुषसम्बन्धरहित ऐसी कन्यासे यथाशास्त्र विवाहादि व्यवहार करना चाहिये उस स्त्रीमें जो सन्तान उत्पन्न होवे उसे उसी जातिका जानना चाहिये शेष वर्णसंकर जानने ॥

स्वामीजीने तो यहां मनुस्मृति भी न देखी इच्छा तो भारतवर्षको वर्णसंकर बनानेकी थी परन्तु यमराजने पूर्ण नहीं होने दी " पुनः लेख द्वे पृ० ११५/१ नियोगसे भी विवाहकी नाई प्रसिद्ध रीतिसे करे उस स्त्रीकीभी प्रसन्नता लेंदे प्रसिद्ध करनेको कोई विज्ञापन देदे या टंडोरा पिटवादे या मिठाई बँटवादे कि मैं नियोग करूंगा, अब मुझसे रहा नहीं जाता इसी प्रकार वह स्त्री भी अपनी सम्मति प्रकाश करे कितनी निर्लज्जता भरी बात है क्या कहाजाय " नियोग और विवाहसे ईश्वरकी सृष्टिका प्रयोजन है " यदि ईश्वरकी यही इच्छा थी कि सृष्टि बढे तो उसने अग्नि वायु आदिकी नाई करोड़ों जीव एक संग ही क्यों न उत्पन्न करदिये, अथवा स्त्रियोंको विधवा क्यों किया, जो उनके स्वामी विधमान रहते तो विचारियोंको ऐसी कठिनाज्ञा क्यों दी जाती यदि कहा कि यह सुख दुःख कर्मानुसार ही होता है, कर्मानुसार ही विधवा होती हैं, तो भी आप सृष्टिक्रम प्रतिकूल ही करते हैं, क्यों कि ईश्वर जब कर्मानुसार सुख दुःख देता है, तो जो कर्मानुसार दुःख पानेको विधवा हुई तुम उसका कर्मानुकूल दुःख भेजनेका दपाय करके ईश्वरका नियम तोड़ना चाहते हो और यह भी ठीक नहीं कि सन्तान जानै कैसे हो ईश्वरकी कर्मानुकूल व्यवस्थामें हस्ताक्षेप करना वृथा है, नियोगसे सृष्टि नहीं बढ सकती उसकी सृष्टि अनन्त हैं, कौन पार पा सकता है इस ब्रह्माण्डमें करोड़ों लोक उसने रचदिये हैं किसीके बढाये घटायेसे उसकी सृष्टि बढ घट नहीं सकती आप पुरुषका दूसरा विवाह नहीं बताते हो ॥ सुनिये-

बंध्याष्टमेऽधिवेद्याद्दे दशमे तु मृतप्रजा ॥

एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वंप्रियवादिनी ॥ ८१ ॥

या रोगिणी स्यात्तु हिता संपन्ना चैव शीलतः ॥

सानुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित् ८२ मनु० अ० ९

रजस्वला होनेसे आठ वर्षतक कोई सन्तान नहीं हो तो दूसरा विवाह करे और पुत्र होके मर २ जाते हों तो दशवें वर्ष उपरान्त दूसरा विवाह करले और कन्या ही उत्पन्न हों तो ग्यारहवें वर्षमें विवाह करे और अग्निप बालनेवाली स्त्री हो तो

उसी समय दूसरा विवाह करे ८१ जो बीमार रहे और पतिके अनुकूल हो शील-
वाली भी हो तो उसकी आज्ञा लेकर दूसरा विवाह करे, उसका अपमान करना
उचित नहीं है ॥ ८२ ॥

स० पृ० ११५ पं० ३१ जैसे विवाहमें वेदादि शास्त्रका प्रमाण है
वैसा नियोगमें प्रमाण है या नहीं (उत्तर) इस विषयमें बहुतसे प्रमाण हैं सुनो ॥

कुहास्विदोपा कुहवस्तोरश्विनाकुहाभिपित्वंकरतःकुहोपतुः ॥

कोवांशयुत्राविधवेवदेवरंमर्य्यं न योपाकृणुतेसधस्थया ॥

ऋ०-मं० १० सू० ४० मं० २

हे (अश्विना) स्त्री पुरुषो जैसे (देवरं विधवेव) देवरको विधवा (योपाम-
र्य्यत्र) विवाहित स्त्री अपने पतिको (सधस्थे) समान स्थान शय्यामें एकत्र
झोकर सन्तानोत्पत्तिको (आकृणुते) सर्व प्रकारसे उत्पन्न करती है जैसे तुम दोनों
स्त्री पुरुष (कुहास्विदोपा) कहां रात्री और (कुहवस्तः) कहां दिनमें बसे थे
(कुहाभिपित्वम्) कहां पदापोंकी प्राप्ति (करतः) की और (कुहोपतुः) किस
समय कहां वास करते थे (कोवांशयुत्रा) तुम्हारा शयन स्थान कहां है, तथा
कौन वा किस देशके रहनेवाले हो इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेशमें स्त्री
पुरुष संग ही रहें और विवाहित पतिके समान नियुक्त पतिके प्रदण करके विधवा
स्त्री भी सन्तानोत्पत्ति करले (मर्य्य) यदि किसीका छोटा भाई भी न हो तो
विधवा स्त्री नियोग किसके साथ करे (उत्तर) देवरके साथ परन्तु देवर शब्दका
अर्थ जैसा तुम समझे हो वैसा नहीं है देखो निरुक्तमें ॥

देवरः कस्माद्वितीयो वर उच्यते । नि० अ० ३ खण्ड १५ ॥

देवर उसको कहते हैं जो विधवाका पति दूसरा होता है, छोटा भाई वा बड़ा
भाई अथवा अपने वर्ण वा अपनेसे उत्तम वर्णवाला हो जिससे नियोग करे उसीका
नाम देवर है ॥ पृ० ११८।४ से ।

समीक्षा-धन्य है स्वामीजी बड़ा भारी जाल डाला है, इस मंत्रमें तो नियो-
गका कुछ भी आशय नहीं निरुलता यह कौन किससे पूछता है, क्या परदेशी
लोग स्त्रियोंसे पूछें कि तुम रातमें कहां थी कहां सन्तानोत्पत्ति कर रहे थे, या ईश्वर
स्त्री पुरुषोंसे पूछता है कि तुम दोनों कहां थे क्या ईश्वर अज्ञान है, जो विधवासे
रति करे वह देवर चाहे बड़ा हो या छोटा, शोक है ऐसी बुद्धिपर नियोग कर-
नेमें बड़ा भी जो ज्येष्ठ हो तो स्त्रीका देवर होनाय, इस मंत्रमें अश्विना इस पदसे

स्त्री पुरुषोंका ग्रहण करके केवल जाल रचा है मिया अर्प किये हैं इस मंत्र
अभिनी यह शब्द देवताका वाचक है स्वामीजाने इसमें कुछ प्रमाण नहीं लिखा
है निरुक्तमें यह लिखा है ॥

अथातोद्यस्थाना देवतास्तासामधिनी प्रथमागामिनो ॥

निरुक्तदेवतकाण्ड अ० १२ खं० १

अब द्युस्थान देवताओंका व्याख्यान करते हैं सर्व द्युस्थान देवताओंके मंत्र
अधिनी यह दो देवता प्रथम यज्ञमें आगमन करते हैं यह निरुक्तकारका मंत्र
है अब इससे यह सिद्ध हुआ कि अधिनी देवता हैं अब इस मंत्रका अर्थ
लिखते हैं जो निरुक्तके भाष्यकार दुर्गाचार्यने लिखा है इसका अधिनी
कुमार देवता जगती छन्द है हे अधिनी " कुहस्वित् दोगा " " क
नुयुवां " (रात्री) " भवयः " (कुहवस्तोः) क वा (दिवा) भवयः युवाम्)
येननापि रात्री अस्माकं दर्शनमुपगच्छथः (नापि दिवा) स्वित्दिति परिदेवनायाम्
इर्ष्यायां वा (कुह) क च (अभिपित्वम्) अभिप्राप्ति स्नानभोजनाद्यर्थ (कुहयः)
कुह क वा (ऊपतुः) (वसयः) सर्वथा न विज्ञायते वामागमनप्रवृत्तिः किञ्च
(फोवांशयुत्रा) कतमो युवां यजमानः शयुत्राशयने किं विधवा इव देवरम् यथा
विधवा मृतभर्तृका काचित् स्त्री शयने रहस्यतितरां यत्नवती देवरमुपचरति सहि प
रकरिपत्वात् नार्यां दुराराध्यतरो भवति यत्नेनोपचर्यते न तथा निजो भर्ता तस्मात्
तेनोपमिमीते अधिनी तथा मर्य मनुष्यं देवरं सेव मृतभर्तृका (योषा) आकृष्टते
आभिमुख्येन कुरुते को वामेवमाभिमुख्येन (सधस्ये) सहस्थाने समाने
सह योगिना चात्मना कृत्वा परिचचार येनेह नोपगतवन्तो स्थोऽस्मद्दर्शनमिति
एवमस्यामृचि देवरेण कनीयसा ज्यायांसावश्विनोऽनुपमायेते विधवा च
यजमानः ॥

भाषार्थः--हे अश्विनो तुम दोनों रात्रिमें कहाँ और (वस्तोः) नाम दिनमें
कहाँ जिससे न रात्रिमें न दिनमें तुम्हारा दर्शन हमें मिला स्नान भोजना-
दिकी प्राप्ति कहाँ की कहाँ निवास किये सर्वथा तुम्हारी आगमन प्रवृत्ति
नहीं जानी जाती (फोवांशयुत्रा विधवा इव देवरम्) शयनमें देवरको विधवावत्
कौन यजमान तुमको परिचरण करता हुआ क्यों कि परकीय पति होनेसे दुरारा
देवरको मृतभर्तृका यत्नसे आराधन करती है (इस कर्मको निन्दित जान छिप
बड़े यत्नसे उससे मिलती है) तद्वत् तुमको किस यजमानने आराधन किया, य
एकान्तस्थानमें मृतभर्तृका नारी मनुष्यको अपने शरीरके साथ सम्बन्धकर परि
रण करती है तद्वत् तुम्हारी किसने सेवा की, जो हमें दर्शन नहीं प्राप्त हुए इ
मन्त्रमें अल्प देवर कर महान्त अधिनीकुमार उपमेय होते हैं और विधवा शब्द

यजमान उपमेय होता है इस स्थलमें (स हि परकीयत्वात् नाय्या दुराराध्यतरो प्रवति) जब कि देवरको परकीयत्व कहा तो दूसरीका पतित्व हो गया, स्वामीजी स्वारहितका नियोग मानते हैं तो इस मन्त्रमें नियोगका कुछ भी आशय नहीं प्रतीत होता, प्रत्युत मृतभर्तृकाका देवरके पास जाना भी शंकायुक्त इस दृष्टान्तसे विदित होता है, आपके नियोगमें निःशंक आज्ञा है जो विधवा स्त्रीको देवरसे व्यभिचारमें प्रवृत्त हो तो बड़ी छिपकर प्रवृत्त होती है क्यों कि अधर्म है इसमें यह दृष्टान्त है आज्ञा नहीं है उस पुरुषको जिसके स्त्री न हो वोह बात इस मन्त्रसे तनकभी नहीं प्रतीत होती यह मन्त्र प्रातःकाल अश्विनीकुमारोंकी स्तुतिका है, अधिष्टोमादि यज्ञोंके प्रातरनुवाक और अश्विन शस्त्रमें इसका विनियोग है पदार्थः—(अश्विनौ) हे अश्विनीकुमार देवो (कुहस्वित्) तुम दोनों कहां (दापा) प्राथमें होते तथा (कुहवस्तोः) कहां दिनमें क्षते हो (कुशभिपित्वं करतः) कहां दृष्टकी प्राप्ति करते हो (कुह ऊपतुः) कहां बसते हो (कः) कौन यजमान (वाम्) तुम दोनोंको (सधस्थे) यज्ञवेदीरूप स्थानमें (आकृणुते) सेवा करनेको सन्मुख करता है जैसे (शयुधा) शय्यापर (विधवेव देवरम्) वाग्दानके पश्चात् जिसका सति भरगया हो वह देवरके संग विवाही जाकर जैसे उसे प्रसन्न करती सेवामें तत्पर होती है अथवा (मर्य न पोपा) सब स्त्री एकान्तमें जैसे अपने पतियोंको प्रसन्न करती हैं ऐसे यह यजमान यज्ञमें आपको प्रसन्न करनेको (आ) सब ओरसे तत्पर होता है यहाँ विधवासे वह स्त्री लेनी जो (यस्या म्रियेत्कन्यायाः) इसके अर्थमें मनु० अ० ९ श्लो० ६९ में आगे चलकर विधान किया गया है इसमें नियोगका नाम भी नहीं है ॥

और (देवरः कस्मा०) इसके अर्थ भी गड़बड़ लिखे हैं और यह निरुक्तकारका वाक्य भी नहीं है * निरुक्तग्रन्थके छापनेवालोंने लिखा है कि यह वाक्य प्राचीन तीन पुस्तकोंमें नहीं है इसी कारण इसको उन्होंने कोष्ठमें बन्द कर दिया है और दुर्गाचार्यने इस पर भाष्य भी नहीं किया इससे यह शेषक है यास्कजीने इसका अर्थ यों लिखा है कि देवरो दीव्यतिकर्मा भाष्ये सहि भर्तृभ्रातान्त्पमेव तथा भ्रातृभार्यया देवनार्थं त्रिपत इति देवर इत्युच्यते यह इसका अर्थ है कि भाईकी स्त्रीकी शुश्रूषा करनेसे इसका नाम देवर है यदि वोह पाठ यास्कमुनिकृत होता तो पुनः देवर शब्दका क्यों अर्थ करते इससे वह प्रक्षिप्त ही है सारे ग्रंथोंमें स्वामीजीको प्रक्षिप्तता सूझी और यहाँ लिखी हुई भी न सूझी और प्रक्षिप्तभी नहीं सही इसे मान भी लें तो भी स्वामीजीका अर्थ नहीं बनसक्ता, मनुजीने इसका अर्थ लिखा है (यस्या म्रियेत्) श्लोक यह आगे लिखेंगे, अर्थ यह है कि वाग्दानके उपरान्त जिस कन्याका पति

* पर तुलसीदा० तथा दूसरे समाजी इसे प्रक्षिप्त क्यों मानेंगे ।

मरजाय उसे देवर अर्थात् उसके छोटे भाईसे व्याह दे, इसी कारण देवरको दूसरा घर कहते हैं परन्तु नियोग यहाँ भी सिद्ध नहीं होता और (विधावनात्) भतकि मरनेसे स्त्री रोकी जाती है कहीं आने जाने नहीं पाती इस कारण इसे विधवा कहते हैं स्वामीजी उसे ऐसा स्वतन्त्र करते हैं कि कुछ वृद्धिये मत, आपको बता ही चुके हैं आपने सबही जातवालोंको देवर बनादिया, जो नियोग करे वोह देवर और सुना—

स० प्र० पृ० ११६ पं० ६

उदीर्ष्वनार्यभिजीवलोकं गतासुमेतमुपशेषहि ॥ हस्तप्राभस्यादि-
धिपोस्तवेदंपत्युर्जनित्वमभिसंवभूथ ऋ० मं० १० सू० १८ मं० ८

(नारि) विधवे तू (एतं गतासुं) इस मरे हुए पतिकी आशा छोडके (शेषे चाकी पुरुषोंमेंसे (अभिजीवलोकम्) जाते हुए दूसरे पतिको (उपैहि) प्राप्त । और (उदीर्ष्व) इस बातका विचार और निश्चय रख कि जो (हस्तप्राभस्यादि धिपोः) तुझ विधवाको पुनः पाणिग्रहण करनेवाले नियुक्त पतिके सम्बन्धके लिये नियोग होगा तो (इदम्) यह (जनित्वम्) जना हुआ वालक उसी नियुक्त (पत्युः) पतिका होगा और जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह संतान (तव) तेरा होगा ऐसे निश्चययुक्त (अभिसंवभूथ) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियमका पालन करे ॥ ११८ । ७ पं० २५ से टीका ।

समीक्षा—स्वामीजीकी बुद्धि कहां लोट गई, इधर तो पति भरा पडा है, नारी जिसका वह पालक पोषक नाथ था, उसके शोकमें विलाप करती है, उसी समय उसको कहने लगे कि इसे छोड औरोंको पति बनाले, क्या उसका पतिसे कुछ भी प्रेम न था सोचनेका स्थान है बुद्धिमानोंको, और जब कि उसके पास बालक मौजूद हैं तो अब उसे नियोगकी आवश्यकता ही क्या है और पूर्व पतिसे उत्पन्न हुआ बालक नियुक्त पुरुषका क्यों कर हो सकता है, यह स्वामीजीका महा प्रत्यक्ष है जो मायणाचार्योंने इस मंत्रका यथार्थ व्याख्यान किया है, सो लिखते हैं ॥

हे नारिमृतस्यपतिजीवलोकंजीवानांपुत्रपौत्रादीनांलोकं
स्थानंगृहमभिलक्ष्योदीर्ष्व अस्मात्स्थानाद्गतिष्ठ ईरगतौ
अदादिकःगतासुमपक्रान्तप्राणमेतं पतिमुपशेषे तस्य समी-
पे स्वपिपि तस्मात्त्वमेहि आगच्छ यस्मात्त्वं हस्ताप्राभस्य
पाणिग्राहं कुर्वतो दिधिपोगर्भस्यानिधातुस्तवास्यपत्युः स-

स्वंधादागतमिदं जानित्वं जायात्वमभिलक्ष्य संवभूथ संभूता-
स्पसुसरणानिश्चयमकार्षींस्तस्मादागच्छ अत्रार्थे कल्पसूत्रम-
प्यनुसंधेयम् । तामुत्थापयेद्देवरः पतिस्थानीयोऽन्तेवासी-
जरहा लोवोदीर्घनाय्यभिजीवलोकमिति ॥

इस मंत्रका अन्त्येष्टि कर्ममें विनियोग है जब पति मर गया तो श्मशानमें पतिके समीप कुशाओंपर लेटी हुई उसकी स्त्रीको देवर शिष्य वा बहूतकालसे सेवा करते हुए वृद्ध हुआ दास उठावे यदि वह गर्भवती हो तो पुंसवनादि संस्कार करनेसे देवर पतिस्थानीय कहा है उसके अभावमें शिष्य उसके अभावमें दास है (कर्ता वृषले जपेत् आश्वलायन) यदि पत्नीको उठानेवाला दास है तो दाह करनेवाला ब्राह्मण वा क्षत्रिय मंत्र जपे कारण कि शूद्रको वेदपाठका अधिकार नहीं है ॥

(नारि) हे नारि मृतकी पत्नी ! (जीवलोकम्) जीवित विद्यमान पुत्रपौत्रादिके निवासस्थान घरको (अभि) देखकर (उदीर्घ्व) इस चितास्थानसे उठ तेरे बिना पुत्रादिका पालन कौन करेगा (एतम्) इस (गतासुम्) मृतकके (उपशेषे) समीप लेटी है यहाँसे (एहि) आओ कारण कि (हस्तग्राभस्य) विवाह समयमें हाथ ग्रहण करनेवाले (दिधिषोः) गर्भाधान करनेवाले (पत्युः) इस पतिके सम्बन्धसे प्राप्त हुए (तव) तुम्हारे (इदम्) इस (जनित्वम्) पत्नीपनको (अभि) देखकर (सम्बभूय) पतिके साथ मरनेका निश्चय लेने किया है सो निश्चय छोड़कर उठ ॥

इसमें नियोग वा विधवाविवाहकी गंध भी नहीं है यहाँ योगिकार्थसे धारक वा पोषक अर्थमें दिधिषु पाणिग्रहीता पतिका ही विशेषण है दिधिषोः यह हस्वान्त पुंलिङ्ग पद्योका एकवचन है दीर्घ ऊकारान्त स्त्रीलिङ्ग नहीं है, पर दयानंदजीको तो क्रियाका भी ज्ञान नहीं हुआ 'उपशेषे धारे सोती है' के स्थानमें 'शेषे' वाक्यों पुरुषोंसे ऐसा अर्थ करते हैं इस अशुद्धिका भी कहीं ठिकाना है धन्य विद्वत्ता ! भा० प्र० में और ही अर्थ लिखा यहाँ चेला शकर होगये हैं छोटे स्वामी ठीक हैं या बड़े ॥

इयं नापितिलोकं वृणानानिपद्यत उपत्वामत्यंप्रेतम् । धर्मं

पुण्यमनुपालयन्ती तस्ये प्रजाद्रविणंचेहृषोहे १ अथर्व १८ ।

३ । १ अयंते गोपतिस्तं जुपस्व स्वर्गलोकमाधिरोहयैनम् ४

दाहके समय देवरादिका मृतकको लक्ष्य कर कपन है कि (मर्त्य) हे मनुष्य ।

(पतिलोकम्) जहाँ पति गया उस लोकको (वृगानां) इच्छा करती हुई (पुराणम्) दूसरे जन्ममें भी यही पति मिले इस सनातन (धर्मम्) धर्मको (अनुपालयन्ती) पालन करती हुई (इयम्) यह (नारी) स्त्री (प्रेतम्) मृतक हुए (त्वा) तुम्हारे (उपनिषद्यते) समीप निरन्तर प्राप्त होती है अर्थात् संगमें मरणका निश्चय कर चुकी है (तस्यै) उसके लिये तुम्हारे समयके विद्यमान (प्रजाम्) पुत्रादि और (द्रविणम्) धन (धेहि) धारण करो अर्थात् यह तुम्हारे धन पुत्रादि नष्ट न हों सदा विद्यमान रहें जिससे यह जन्मान्तरमें फिर तुम्हारा दर्शन कर सकें ॥ लोकान्तरमें भी पुत्रपौत्रादिधन इसको प्राप्त हो अनुमरणके प्रभावसे जन्मान्तरमें यही पति मिलेगा ॥

१ हे मृतनारी यह तेरा पति है इसको अब अच्छे संस्कारको सेवन करके इसको स्वर्गलोक पहुंचा ४ इस मन्त्रसे अब बुद्धिमान् विचारेंगे कि स्वामोर्जाने कितने मंत्रार्थ बदल दिये हैं ॥

स० पृ० ११७ पं० ४

आदेवृध्यपतिप्रीदधि शिवापशुभ्यः सुयमासुवर्चाः प्रजा-
वतीवीरसूदंवृकामास्योनेममश्रिंगाहपत्यंसपर्यं ❀ अथर्व
का० १४ अ० मं० १८

हे (अपतिष्येदवृमि) पति और देवरको दुःख देनेवाली स्त्री तू (इह) इस गृहा-
श्रममें (पशुभ्यः) पशुओंके लिये (शिवा) कल्याण करनेहारी (सुयमा)
अच्छे प्रकार धर्म नियमसे चलने (सुवर्चाः) रूप और सर्वशास्त्र विद्यायुक्त
(प्रजावती) उत्तम पुत्रपौत्रादि सहित (वीरसूः) शूरवीर पुत्रोंके जनने (देव-
कामा) देवरकी कामना करनेवाली (स्योना) और मुख देनेहारी पति या देरको,
(एधि) प्राप्त होके (इमम्) इस (गार्हपत्यम्) गृहस्थसंबंधी (आमिम्) अग्नि
होत्रका (सपर्यं) सेवन किया करे ॥ ११९ । ७

समाक्षा-प्रथम तो दयानन्दजीने इसका पाठ ही अशुद्ध लिखा है (अदेवृष्टे
स्थानमें मंत्रमें आदेवृ) यह दीर्घ आकार लिखा है और पति और देवरको दुःख
न देनेवालीके स्थानमें (अपतिष्येदवृमि) इसका अथ पति देवरको दुःख देने-
वाली लिखा है यह ती मंत्रोंमें उलट फेर है, भला जो दुःख देनेवाली होगी वह
देवरकी कामना कैसे करसकेगी और देवृकामासे यह अर्थ नहीं मिट सकता कि
वह देवरसे भोग किया चाहती हो पति मीचूद है तो कभी देवरके पास नहीं जायगी।

१८९८ वलीमें पाठ सुधारकर दुःखन देनेवाली अर्थ केठने किया है अर्थात्
पाठ है ।

और कामना विद्यमानतामें नहीं होती अविद्यमानतामें होती है यदि वह देवपति किया चाहती तो देवरि पतिकामा ऐसा प्रयोग होसक्ता है सो मंत्रमें नहीं इससे नियोग सिद्ध नहीं होता, किन्तु यह ऐसे स्थानका प्रयोग है, स्त्रीके देवर नहीं वह चाहती है कि मेरे श्वशुरके बालक हो तो मैं देवरवाल ऐसी स्त्रीको देवुकामा कहते हैं, जैसे भ्रातृरहितः कन्यामें भ्रातृकामा यह प्रचनताहै कि मेरे भाई हो तो मैं बहन कहाऊँ, ऐसे ही यह देवुकामा शब्द नियोग नहीं सिद्ध होता, अब इसके पथार्थ अर्थ सुनिये (अदेवृघ्न्यपतिप्रिणाले । नृ पति और देवरकी सुख देनेवाली (एधि) वृद्धिको प्राप्त हो अर्थात् देवादि कुटुम्बियोंसे विरुद्ध मत करना (इह) इस गृहाश्रममें (पशुभ्यः) पशुजलिये (शिवा) कल्याणकारी (सुयमा) अच्छे प्रकार धर्म नियममें चलनेवाली (सुवर्चाः) रूपगुणयुक्त (प्रजावती) उत्तम पुत्र पौत्रादि सहित (वीरसुः) पुत्रोंकी उत्पन्न करनेवाली (देवुकामा) देवरके होनेकी प्रार्थना करनेवाली आनन्द चाहनेहारी (स्योनः) सुखिनी (इमम्) इस (गार्हपत्यम्) गृहसम्बन्धी (अपिम्) अपिहोत्रको (सपर्य) सेवन क्रियाकर ॥

स्वामीजीने यह न जाना कि यह पुस्तकें और भी कोई देखैगा तो कैसी है यह विवाहके मंत्र नियोगमें लगाये हैं, धन्य है आपकी बुद्धि और सुनिये-

तदारोहतुसुप्रजाय। कन्याविन्दतेपतिम् । अथ० १।४२ मं०

स्योनाभवश्वशुरेभ्यः स्योनापत्येगृहेभ्यः ।

स्योनास्यैसर्वस्यै विशे स्योनापुष्टार्यैर्पांभव । १४ । २ । २७

हे नारि श्वशुरोंके वास्ते पतिके वास्ते और घरके कुटुम्बियोंके वास्ते सव अर्थ सुख देनेवाली हो ॥

यदि आपका नियोग सत्य है तो यहाँ पति और श्वशुर दोनोंके (स्योना) पद आया है अर्थात् सुख देनेवाली हो एवं सब कुटुम्बियोंको देनेहारी कहा है तो क्या जो पतिके संग व्यवहार करे वह ही सबके साथ यह कभी नहीं होसक्ता पतिको और प्रकारका सुख, श्वशुरादिकोंको सेवा आदि सुखदाता होती है. यह नहीं कि, सुख देनेसे सबके संग भोगके ही अर्थ हो जइससे आपके सब अर्थ भ्रष्ट हैं मिथ्या है नियोग एकसे भी नहीं चनता, दयानंदजी मनुस्मृतिपर आते हैं ॥

पृ० ११७ पं० १४ तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ।

जो अक्षतयोनि स्त्री विधवा हो जाय तो पतिका निज छोटा भाई भी उ

समीक्षा-स्वामीजी! यहां भी अर्थ बनानेसे न चूके, यदि इस श्लोकको पढ़ा लिखते तो आपकी फाल्दे खुल जाती. यह आधा श्लोक आपने मतलब सिद्ध करनेको लिखा सो इससे मतलब कुछ भी सिद्ध नहीं होता मुनिये-

यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः ॥

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ अ०९श्लो०६९

जिस कन्याका वाग्दान करनेके अनन्तर पति मरजाय उसका उसके छोटे भाईसे विवाह करदे यह इसका अर्थ है सो आजतक ऐसा सब कोई करते हैं. वाग्दान विवाहसे पहले होता है ऐसा होनेपर वह पति मरजाताहै, तो उसका विवाह औरके संग कर देते हैं स्वामीजीने अज्ञत योनि और विवाह होगई हुई लिखा है यही महाकपट है ॥

पृ० ११७ पं० १६ (प्रभ) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग करसक्ते हैं और विवाहित नियुक्त पतियोंका नाम क्या होताहै (उत्तर) ॥

सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः ।

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः । ऋ० मं१० सू० ८५ मं० ४०

हे स्त्री ! जो (तेरा (प्रथमः) पहिला विवाहिन (पतिः) पति तुझको (विविदे) प्राप्त होता है उसका नाम (सोमः) सुकुमारतादि गुणयुक्त होनेसे सोम, जो दूसरा नियोग होनेसे (विविदे) प्राप्त होता है वह (गंधर्वः) एक स्त्रीसे भोग करनेसे गंधर्व, जो तृतीय (उत्तरः) दोके पश्चात् तीसरा पति होताहै वह (अग्निः) अत्युष्णता होनेसे अग्नि संज्ञक और जो तेरे (तुरीयः) चौथेसे लेके ग्यारहतक नियोगसे पति होतेहैं वे (मनुष्यजाः) मनुष्यनामसे कहाते हैं (इमांत्वामिन्द्र) इस मंत्रसे ग्यारहवें पुरुषतक स्त्री नियोग करसक्ती है और पुरुष भी ग्यारहवें स्त्रीतक नियोग करसक्ता है ॥ ११९।१९

समीक्षा-स्वामीजीने ऐसी हठ ठानी है कि अर्थका अनर्थ कर दिया है कि वेदार्थको धुदताप्रतीत होती है, हम मंत्रार्थ दिखाते हैं इस मंत्रका विवाहमें विनियोग है ॥

हे कन्ये त्वमुच्यसे सोमः त्वां प्रथमो विविदे विन्नवान् प्राप्तवान् सौम्ये प्रथम-
कौमारके (गन्धर्वो विविद उत्तरः) उपजायमानचारुताङ्गप्रविभागस्वरसौष्टवामी-
पदनंगाङ्गसमाहृतहृदयां गंधर्वो विश्वायमुस्त्वां विविदे विन्नवान् अथ पुनरिदानीं

* यापूर्वपतिवित्त्वाअथान्यविन्दतेपरम् अथर्व १।५ । २७ । भास्करप्रकाशी इस मंत्रको उनकी ध्यान रहे कि यह पंचोदनके विधानमें है वाग्दान होनेपर पति विवाहपरक मंत्र है मनुका श्लोक इसीका टीका है ।

धैवाहिके उपगताया कर्मणि (तृतीयो अग्निष्टे पतिः) तृतीयस्तवाऽपमभिः । अत उद्ग्रहणात् परं तुरीयः चतुर्थः (ते) तवाप्यं (मनुष्यजाः) पतिः । इत्येवमनेनाऽपि मंत्रेण समवैति जारत्वं पतित्वं चाप्ये ॥

सोमः शौचं ददौ स्त्रीणां गन्धर्वश्च शुभां गिरम् ॥ पावकः सर्वभक्षित्वं तेन शुद्धा हि योषितः ॥ भाषार्थः—हे कन्ये (प्रथमः) कौमार सौम्य अवस्थामें तेरेको प्रथम सोम देवताका अधिकार प्राप्त हुआ और जब सुन्दर अंग प्रत्यंग हुए तब (उत्तरः गन्धर्वः) गन्धर्वका अधिकार प्राप्त हुआ तुझे लेता है, और विवाह कर्ममें (तृतीयः पतिः ते अग्निः) तृतीय पति तेरा अग्नि है, विवाहसे उत्तर (तुरीयः) चौथा (मनुष्यजाः) मनुष्य पति है, यहां विचार कर्तव्य है कि मनुष्यजाः यह शब्द तुरीयः इसके साथ समानविभक्तिक समान अर्थवाला विश्वपावत् एक वचनान्त है, इस वास्ते इससे बहुत पति बोधन करना असंगत है, और जब, तुरीयको मनुष्यजात्व कहा तो, पूर्व तीनके अर्थ देवत्व प्राप्त हैं, अग्नि ही कन्याभावको जीर्णकर्ता होनेसे जार है, चंद्रमाने स्त्रियोंको पवित्रता, गन्धर्वने सुन्दर वाणी, अग्निने सर्व भक्षित्व दिया इस कारणसे स्त्री शुद्ध हुई और मुनिये ॥

सोमोददद्गन्धर्वाय गन्धर्वोददग्रये रयिञ्चपुत्रांश्वादादग्निर्महा-

मथो इमाम् ॥ ऋ० मं० १० अ० ७ सू० ८५ मं० ४१

विवाहमें इस मन्त्रका विनियोग है सोमः एतां प्रथमं कौमारादभ्युह्य गन्धर्वाय ददात् अदात् अथ गन्धर्वः अप्पेनामभ्युह्य यौवनाधिकारात् अग्रये ददत् अथ अग्निः अपि एनाम् अस्मिन् विवाहे संस्कृत्य रयिं च धनं च पुत्रांश्च मह्यमदात् ददाति अथो, अपि च धनैश्च पुत्रैश्च सह इमाम् मह्यमदात् मम ददाविति ॥

भाषार्थ—(सोमः) सोमदेव इसको कौमारसे सर्वथा अवयवसंपत्ति करके (गन्धर्वाय) गन्धर्वके अर्थ देता हुआ और वह गन्धर्व भी इसको यौवनाधिकारसे सर्वथा सम्पन्न कर (अग्रये) अग्निके अर्थ (अददत्) देता हुआ और अब अग्नि देय भी (इमाम्) इस विवाहकर्ममें इसको संस्कारयुक्त करके (मह्यम्) मेरे अर्थ (रयिं च) धनको (पुत्रांश्च) पुत्रोंको भी देता है, तथा इस स्त्रीको देता हुआ ॥ *

* आजकल एक और मंत्रकी चर्चा चलती है कि स्त्रीके दश पति वेदसे प्रतिपादित हैं वह मंत्र यह है हम अर्थ लिखते हैं इसीसे उत्तर होजायगा ।

उत यत्पतयो दश स्त्रियाः पूर्वं अत्राहाणाः ब्रह्मा चेद्दत्तमग्रहीत्स एव पतिरेकधा

अथर्व १ । ४ । १७ । ८

(उत) और (स्त्रियाः) स्त्रीके (यत्) जो (पूर्वं) पहले (अत्राहाणाः) ब्राह्मणसे भिन्न (दश पतयः) दश पति होते हैं वास्तवमें वे उसके पति नहीं किन्तु रक्षक हैं वे सोमादिदेवता शास्त्रमें पति-

अब विचारनेकी बात है यदि स्वामीजीका अर्थ माने तो सोमनाभ विवाह ताका पति जाते जी गन्धर्वसंज्ञक नियोगके पतिको कैसे देगा गन्धर्व अधिको कैसे देगा और तृतीय चतुर्थको कैसे दे सकता है, इस कारण यह अर्थ किसी प्रकार नहीं होसकता, ऐसा ही हो तो सब किया करे कबल देवता विवाह होनेतक वय क्रमसे रक्षा करते हैं, अपना अधिकार समाप्त होनेपर दूसरेको देते हैं क्यों कि जन्म लेकर ही स्वामिसे नियोगमें कोई समर्थ नहीं होसकता इससे यह तीनों देवता विवाहतक रक्षा करते हैं यही अर्थ ठीक है और देखिये—

सम्राज्ञीश्वशुरेभवसम्राज्ञीश्वश्रांभव ॥ ननांदारिसम्राज्ञीभवं

सम्राज्ञीअधिदेवृषु ऋ० १० अ० ७ सू० ८५ मं० ४६

श्वशुर श्वशू ननन्द और देवरोंमें (सम्राज्ञी) अधीश्वरी हो भाव यह है कि ससुर सासन नन्द और देवर इन सबकी नियंत्रो गृहमें हो, इन मंत्रोंमें केवल प्रार्थना है नियोगका प्रसंग ही कौन है, यदि नियोगका विषय हो तो इसमें ससुरमें भी सम्राज्ञी कहनेसे नियोग सिद्ध हो जायगा और महा अनर्थ होगा, इससे जितने यह दयानन्दजीने मंत्रोंके अर्थ लिखे हैं वे सचही अशुद्ध हैं ॥

स० पृ० ११८ पं० २ एकादश शब्दसे दश पुत्र और ग्यारहवें पतिको क्यों न गिने (उत्तर) जो ऐसा अर्थ करोगे तो 'विधवेव देवरम्' और (देवरः कस्मा०) (अदेवृ०) और (गन्धर्वा०) इत्यादि वेद प्रमाणोंसे विरुद्धार्थ होगा, क्यों कि तुम्हारे अर्थसे दूसरा भी पति प्राप्त नहीं होसकता ॥ १२० । ६

समीक्षा—निश्चय हमारे मतमें क्या किसी प्राचीन आचार्यके मतमें दूसरा पति नहीं माना गया है, वेदके मंत्रोंके अर्थ कर ही चुके हैं और (पतिमेकादशम्) यहाँ एकादशम् के अर्थ ग्यारहवां और पतिम् पतिको यह द्वितीयविक्रिका एकवचन पडाहुआ है, ग्यारहपतितक करनेका अर्थ तो स्वामीजीके कपोलके भंडारसे निकला है ॥

—कह दिये हैं (चेत्) जब (ब्रह्मा) ब्राह्मण (हस्तमग्रहीत्) मंत्रपूर्वक पाणिग्रहण करे तो (स एव) वही (एकघा) एक (पतिः) पति होता है यहां पतिशब्दसे सोमादि देवता रक्षक किये हैं यथा ।

तेवदन् प्रथमा ब्रह्मकिल्बिषेकूपारः सलिले मातारिश्वा । वाङ्मुहुरास्तपउग्रमयोभूरापोदेवी-
प्रथमजान्तस्य १ सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजाया पुनः प्रायच्छद्गृहणीयमानः अन्वर्तिता

वरुणो मित्र आसीदमिहोता हस्तगृष्टानिनाय २ अथर्व ९ । ४ अनु० ४

अर्थात् सोम अकूपार सलिल मातारिश्वा मयोभू आपः वरुण मित्र अग्नि और बृहस्पति यह दश देवता रक्षक पति हैं इसीसे विवाहसम्बन्धी मंत्रोंमें (मयां त्वादाद् बृहस्पतिः) ऐसा लिखा है

चार देवताओंके अन्तरमें यह दशों आते हैं मेरठी स्वामी भी ध्यान दे ।

पृ० ११८ पं० ७

देवराद्वा सर्पिंडाद्वा द्विया सम्यङ्नियुक्तया ॥

प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य पारिक्षये ॥ ५९ ॥

ज्येष्ठो यवीयसो भार्या यवीयान्वाग्रजास्त्रियम् ॥

पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापादि ॥ ५८ ॥

औरसः क्षेत्रजश्चैव-मनु० अ० ९ । १५९ ॥

इत्यादि मनुजीने लिखा है कि (सर्पिंड) अर्थात् पतिकी छः पीढियोंमें पतिकी छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपनसे उत्तम जातिस्थ पुरुषसे विधवा स्त्रीका नियोग होना चाहिये परन्तु जो वह मृतस्त्री और पुरुष और विधवा स्त्री सन्तानोत्पत्तिकी इच्छा करती होयें तो नियोग होना उचित है, और जब सन्तानका सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे, जो आपत्काल अर्थात् सन्तानके होनेकी इच्छा होनेमें बड़े भाईकी स्त्रीसे छोटेका, छोटे भाईकी स्त्रीसे बड़े भाईका नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति होजानेपर भी पुनः वे नियुक्त आपसमें समागम करें तो पतित होजाय, अर्थात् एक नियोगमें दूसरे पुत्रके गर्भ रहनेतक नियोगकी अवधि है, इसके पश्चात् समागम न करें और जो दोनोंके लिये नियोग हुआ होय तो चौथे गर्भतक अर्थात् पूर्वोक्त रीतिसे दश सन्तानतक होसकेहैं, अर्थात् विवाह वा नियोग सन्तानोंके ही लिये किये जाते हैं पश्चात् विपयासक्ति गिनी जाती है, इससे वे पतित गिने जाते हैं, और जो विवाही स्त्री पुरुष भी दशवें गर्भसे अधिक समागम करें तो फामी और निन्दित होते हैं, यह विवाह नियोग सन्तानोंके ही लिये हो जातेहैं पशुवत् कामकीडा करनेको नहीं ॥ भा० प्र० अतोनान्यस्मिन्० के अर्थमें अन्यजातिसे नियोग नहीं मानता ॥

समीक्षा-इन श्लोकोंके अर्थ भी मिथ्या ही लिखेहैं, अर्थ यह है कि सन्तानके सर्वथा न होनेपर गुरुजन वा पतिद्वारा नियुक्तकी हुई स्त्री देवर वा सर्पिण्ड पुरुषके पास सन्तानकी इच्छासे आगे लिखी हुई रीतिके अनुसार गमन करे ५९ आगे अद्वावन श्लोकपर आगमे बड़ा भाई छोटे भाईकी भार्यामें गमन करे तो वा बड़े भाईकी स्त्रीमें छोटा भाई गमन करे तो सन्तानके अभावके विना नियुक्त होकर भी पतित होजातेहैं ५८ आगे औरस क्षेत्रजपर दौड गये हैं ॥

और-यह श्लोक भी दश सन्तान नियोगसे उत्पन्न होना नहीं कहते, क्यों कि इसके आगेके श्लोकमें लिखाहै ॥

विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि ॥

एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथंचन ॥ ६० ॥ अ० ९

विधवाके साथ नियुक्त पुरुष शरीरमें धृत लगाकर मौन धारण कर रात्रिमें भोग करे, इस प्रकार एक पुत्र उत्पन्न करे; दूसरा कभी न करे, अब यह मनुस्मृतिसे भी तुम्हारे ग्यारह पुत्रतक कराने तथा अन्य जातिसे नियोग करनेसे वाक्य भिद्य्या होगये, क्यों कि (देवरादा) इस श्लोकसे अन्य जातिसे नियोग करना बुरा जानतेहैं, उन्होंने राजा वेनके समयका वृत्तान्त लिखाई. कि ऐसा होताथा उसने यों विधि चलाई, अब वह अपनी सम्मति इसपर प्रकाश करते हैं ॥

नान्यस्मिन्विधवा नारा नियोक्तव्या द्विजातिभिः ।

अन्यस्मिन्हि नियुंजाना धर्मं हन्युः सनातनम् ॥ ६४ ॥ ❀

नोद्वाहिकेषु मंत्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित् ।

न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुन ॥ ६५ ॥

अयं द्विजैर्हि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः ।

मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ ६६ ॥

स महामखिलां भुञ्जन्नाजर्षिप्रवरः पुरा ।

वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ६७ ॥

ततः प्रभृति यो मोहात्प्रमतिपतिकां स्त्रियम् ।

नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगर्हन्ति साधवः ॥ ६८ ॥

: अप-ब्राह्मणाद तीनों वर्णोंको विधवा स्त्री देवर आदिके संग नियोग करनेको नहीं प्रेरणा करनी, वे स्त्री दूसरे पातके प्राप्त होनेसे सनातन एक पतिव्रत धर्मका नाश करतीहैं ६४ विवाहके मन्त्रामकहीं भी नियोग नहीं दृष्टि पडता और न विवाहविधायक शास्त्रमें विधवाविवाह दीखताहै ६५ और यह विद्वान् ब्राह्मणोंने पशुधर्म (नियोग) निन्दित कियाहै, यह पशुधर्म राजा वेनने अपने राज्यमें मनुष्योंके वास्ते भी कहा ६६ बोह राजर्षि सब पृथ्वीको भोगता हुआ (चक्रवर्ती राजा होनेसे राजर्षि कहलाया धर्मसे नहीं) कामी होकर भाइके स्त्रीके साथ इस नियोगरूप धर्ममें भरताको प्रवृत्त करता हुआ ६७ उस वेनके समयसे यह गति बंदी और जो उसकी मति माननेवाले लोग शास्त्रके न जाननेवाले विधवा स्त्रीका

* भा० प्र० १४ श्लोकके अर्थमें जानि मानते हैं अंत बंधु विवाह उदरे हैं इनको मनुष्योंके अर्थ निन्दित भी स्वर्ग्य नहीं रहता ॥ कथा प्रक्षिप्तको दांया भी करतेहैं इनके विवाह और अंत भी क्या नके ।

देवरके साथ योजना करते हैं उस विधिको साधु पुरुष निन्दा करतेहैं ६८ तीन
वर्णोंके सिवाय शूद्रमें अबतक कराव होताहै तीन वर्णोंको निषेध है ॥

स्वामीजी तुम तौ राजा वेनका अवतार मालूम पडते हो या वेनकेभी दादा
शुरू कइं तौ ठीक होय, क्यों कि उसने तौ अपनी जातिमें ही नियोग चलाया
और एक ही सन्तान उत्पन्न करने कहा, परन्तु तुम तौ सब जातिमें नियोग करने
और ग्यारहतक सन्तान-उत्पन्न होने कहते हो. यह पशुधर्म आपने चलाया जो
कि, वेनसे प्रारम्भ हुआ है, आपने मनुस्मृतिके पूर्वापर पर भी ध्यान न दिया
जिससे पशुधर्ममें प्रवृत्त न होना पडता मंत्रार्थ न बदलना पडता इससे सिद्ध है
कि नियोग न करो ॥

स० पृ० ११८ पं २५ (प्रश्न) नियोग मरे पीछे होताहै वा जीते पतिके भी
(उत्तर) जीते भी होता है (अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्) ऋ० मं० १०
सू० १० जब पति सन्तानोत्पत्तिमें असमर्थ होवे तब अपनी स्त्रीको आज्ञा दे कि
हे सुभगे हे सौभाग्यकी इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत्) मुझसे (अन्य) दूसरे
पतिको (इच्छस्व) इच्छा कर क्यों कि अब मुझसे सन्तानोत्पत्तिकी आशा मत
कर परन्तु उस विवाहित महाशय पतिकी सेवामें रहे इसी प्रकार जब स्त्री रोगादि
दोषोंसे ग्रस्त होकर सन्तानोत्पत्तिमें असमर्थ हो तब अपने पतिको आज्ञा देवे कि
हे स्वामिन् आप सन्तानोत्पत्तिकी इच्छा मुझसे छोडके किसी दूसरी विधवा
स्त्रीसे सन्तानोत्पत्ति कीजिये जैसी पाण्डु राजाकी स्त्री कुन्ती और माद्री आदिने
किया ॥ १२० । २८

समीक्षा--यदि स्वामीजी इस मंत्रको पूरा लिखते तौ कलई खुल जाती वस
सारा नियोग उड जाता अब वह मंत्र लिखा जाताहै ॥

आघातागच्छानुत्तरायुगानियत्रयजामयः कृणवन्नजामि
उपवर्षद्विवृषभायवाहुमन्यमिच्छस्वसुभगेपतिंमत् ।

ऋ० मं० १० अ० १ सू० १० मं० २०

आगमिष्यन्तितान्युत्तराणि युगानि यत्र जामयः करिष्यन्त्यजामि कर्माणि
जाम्यतिरेकनाम बालिशस्य वा समानजातीयस्यवोपजन उपधेहि वृषभायवाहुमन्य-
मिच्छस्व सुभगे पतिं मदिति व्याख्यातम् । निरु० अ० ४ ख० २० जामि, इति
एतदनेकार्थम् भगिनो बालिशः पुनरुक्तं चास्याभिधेयानि प्रकरणादेवैतेपामन्यतम-
स्मिन्नवतिष्ठते यथानेन तावद्गतिन्युच्यते तथेदमुदाहरणम् आघाता मत् इति ॥

इयं यमी किल यमं प्रार्थयाञ्चकार, एहि मैथुनाय संगच्छावहा इति तामकाम-
पमानोऽसावनपर्चा प्रत्युवाच आघाता गच्छान् वा इत्यनर्थक एव आगच्छान्

श्यागभिष्यन्तीत्यर्थः आह कानि उच्यते ताः तानि उत्तराणि युगानि आगभिष्यन्ति
तेऽपि कालानतावत् साम्प्रतं वर्तन्ते इत्यभिप्रायः येषु किम् यत्र येषु जामयः
भगिन्यः भ्रातृणाम् अजामि योग्यानि मैथुनसम्बन्धानि कर्माणि करिष्यन्ति कलि-
युगान्ते हि तादृशः संक्रो भवति न चेद् कलियुगं वर्तते इत्यभिप्रायः यतो न
तावदद्यापि संकीर्णो घर्णसंकरधर्मः स्वाचारा एव तावत् प्रजा अतो ब्रवीमि
उपवर्द्धहि उपधेहि कस्मै (वृषभाय) तवोपरि रेतः सेकुमन्यकुलजो योग्यः तस्मै
किमुपवर्द्धहि इति बाहुम् शपनीये सर्वथा प्रार्थ्यमानोऽप्यहं तव पतिः न भविष्या-
मीति यतो ब्रवीमि अन्यमिच्छस्व अन्यमन्वेपयस्व हे सुभगे (पतिं) मत्
मत् इत्यर्थः ।

यमयमीसंवादकी यह ऋचा है यमी कहती है यमसे जो कि हम दोनों समा-
गम करें तौ यम इस मंत्रसे उत्तर देता है हे यमि वे उत्तर युगः अविंगे जिन युगोंमें
(जामयः) भगिनियां (अजामि कृणवन्) भगिनीसे भिन्न सम्बन्धित कर्मको
करेंगी भाव यह है कि, कलियुगान्तमें ही यह संकरता होगी जिस कालमें
भगिनीसे भिन्न स्त्रीयोग्य कर्मोंको भगिनी करेंगी किन्तु अभी तौ संकर धर्म, नहीं
अपने २ धर्ममें सब वर्ण वर्तमान हैं इस वास्ते हे सुभगे ! मेरेसे अन्य योग्य
पतिकी श्रृच्छा कर और उस (वृषभाय) योग्य पतिके वास्ते (बाहुम् उपवर्द्धहि)
अपने पाणिको ग्रहण कराले यह यमी सगोत्रा है इससे सिद्ध है समान गोत्रमें
विवाह नहीं होता ॥*

अब बुद्धिमान् यह विचारे कि, इसमें कौनसी बात नियोगकी है इसमें
स्वामीजीने बड़ी बनावट की है मंत्रका आशय सम्पूर्णतः बदल दिया ॥

कुन्ती माद्रीका भी दृष्टान्त इसमें घट नहीं सका पाण्डुको शाप था उन्होंने अपनी
स्त्रीसे कहा तौ वह कठिनतासे सन्तान उत्पन्न करनेमें सम्मत हुई मंत्रबलसे देवता-
ओंको आवाहन किया, इन्द्र मरुत् धर्मसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए, जो तत्काल ऋतु-
दान करते ही उत्पन्न होगये, अश्विनीकुमारसे नकुल सहदेव यह तत्काल ही
उत्पन्न होगये मैथुनादिकी बात नहीं है देवताओंकी देवी शक्तिका प्रभाव है
यदि इस प्रकार मंत्राकर्षणसे पतिकी आज्ञानुसार स्त्रीमें देवताओंके बुलानेकी
सामर्थ्य हो तौ वह कर सकती है, इस देवसम्बन्धी कार्यका यहाँ दृष्टान्त नहीं घट

* भा० प्र० ने यह दिनरातका रूपक चलाया पर दयानंदने तो रूपक नहीं माना यहाँ गुण
और चले दोनों ही सिद्धान्तसे बूर होगये इस सूक्तभरमें यम यमी संवाद है दिनरातका पता नहीं
और न बना तो दिनरातका ही लगा बैठे पर प्रमाण भी कुल है ! यदि दिनरातका रूपक होता
तो (पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात् ऋ० १०।१०।१२) इसी सूक्तमें बहानके साथ गमनमें पाप
माना है तब दिनरातका रूपक कहा रहा । किंजातासपदनाथम् ऋ० १०।१०।११ यह भाता पाठ है ।

सक्ता यदि यहो कि यह मन्त्रकी बात किसीने महाभारतमें मिलादी है तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार मांद्री कुन्तीके पुत्र उत्पन्न होनेकी किसीने मिलादी है, इस कारण यह कहना नहीं बन सक्ता इसीसे यह नियोग तुम्हारा सिद्ध नहीं मानुषार्थमका दृष्टान्त देवतासे नहीं लगता और पृथ्वीका भार दूर करनेको देव दैत्योंने विचित्ररूपसे जन्म लिया जिससे जगत् क्षय हुआ यह शास्त्रका विधान नहीं है ॥

स० प्र० पृ० ११९ पं० ९

प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योष्टौ नरः समाः ।

विद्यार्थं पद्भ्यश्चार्थं वा कामार्थं त्रींस्तु वत्सरान् ॥ १ ॥

वन्ध्यापमेऽधिवेद्यान्दे दशमे तु मृतप्रजा ।

एकादशे स्त्रिजिननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ २ ॥

विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्मकार्यके लिये परदेश गया हो तो आठ वर्षोंके लिये और कीर्तिके लिये गया होय तो छः और धनादि कामनाके लिये गया होय तो तीन वर्षतक घाट देखके पश्चात् नियोग * करके सन्तानोत्पत्ति करले, जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति मूट जावे, वैसे ही पुरुषके लिये भी नियोग है ॥ १ ॥ वन्ध्या (जिसको विवाहसे आठ वर्षतक गर्भ न रहे) उसे आठवें, सन्तान होकर मरजायें तो दशवें और वन्ध्याही हो पुत्र न हो तो ग्यारहवें वर्षतक और अप्रिय चोलनेवाली हो तो सद्यः उस उस स्त्रीको छोडके सन्तानोत्पत्ति करले ॥ वैसे ही पुरुष अत्यन्त दुःखदायक होय तो स्त्रीको उचित है कि, उसको छोडके दूसरे पतिसे नियोग कर उससे सन्तानोत्पत्ति कर उसी विवाहित पतिके दायभा सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ॥ १२१ ॥ १४

समीक्षा-यहां स्वामीजीने यह लीलाही रची है पहिला श्लोक ९ अध्याय ७६ वाँ है और दूसरा श्लोक ८१ वाँ है, इन दोनोंका महात्माजीने एक ही मन्त्र लगादिया, मनुष्योंके परदेश जानेतकमें बाधा डालदी परन्तु आराम भी नहीं हैं प्राणी उधरके इधर इधरके उधर आते जाते हैं मनुष्योंको स्त्री और स्त्रिये परदेशी पुरुष बहुत मिल जायेंगे परन्तु इतना और लिख देते कि जानेकी तात्पर्य और कार्यकी तस्ती लिखी हुई बाहर टंगी रहती तस्ती देखकर शयनालयमें प्रवेश कर मनारथ पूरा होते अब इस श्लोकका आशय सुनिये कि, यह किस आशय है इससे पहला श्लोक यह है ॥

* : छोटे स्वामीजी तो बतावें कि इन श्लोकमें नियोग करले यह किन पदोका अर्थ है

विधाय वृत्तिम्भार्यायाः प्रवसेत्कार्यवान्नरः ।

अवृत्तिकर्षिता हि स्त्री प्रदुष्येत् स्थिति मत्यापि ॥ ७४ ॥

विधाय प्रोपिते वृत्ति जीवेन्निग्रममास्थिता ।

प्रोपिते त्वविधायैव जीवेच्छिल्पैरगर्हितैः ॥ ७५ ॥ प्रोपितो धर्म ० ७६

जब कोई पुरुष परदेशको जाय तो प्रथम स्त्रांके खानपानका प्रबंध करता जाय क्यों कि विना ग्रन्थ क्षुधाके कारण कुलीन स्त्री भी दूसरे पुरुषकी इच्छा करेगी ७४ खान पान करके विदेश जानेके अनन्तर उस पुरुषकी स्त्री नियम अर्थात् पतिव्रतसे रहकर अपना समय व्यतीत करे और जब भोजनको न रहे वा पुरुष कुछ बंदोबस्त न करगया होय तो पतिके परदेश होनेमें शिल्पकर्म जों निन्दित न हो अर्थात् सूत कातना हस्तसे फाटना आदि कर्मोंसे गुजारा करे ७५ यदि वह धर्मकार्यको परदेश गयाहो तो आठवर्ष विद्या पढने गया हो तो छः वर्ष धन यशको वा काम भोगको गया हो तो तीन वर्षतक बाट देखे पश्चात् पतिके पास जहां वह हो वहां चली जावे, जहां कोई क्रिया वा वाक्पण्डित रह जाती है उसको दूसरी स्मृति आदिसे पूरी करते हैं मनमाना अर्थ नहीं होसकता, दयानंदजीके अर्थमें एक बड़ी विचित्रता है उनसे पूछा जाय कि, आपके सिद्धान्तमें तो विद्या-पढनेके पीछे व्याह होताथा यह विद्या पढनेसे पहले व्याह कैसे होगया पही घसिष्ठजी कहते हैं ॥

प्रोपितपत्नी अष्टवर्षाण्युपासीत ऊर्ध्वं पतिसकाशं गच्छेदिति ।

आठ वर्षतक स्त्री पतिकी बाट देखे पीछे उसके पास चली जाय (बन्ध्याष्टमें) इसका अर्थ पूर्व ही करचुकेहैं, कि ऐसी दशामें पुरुष विवाह दूसरा करले एक स्वामीजीके लेखमें बड़ी हँसीकी बात है कि (पति दुःखदायक हो तो स्त्री उसे छोड किसी दूसरेसे नियोग कर सन्तानोत्पत्ति करले जो उससे दायभाग लेलें) धन्य है पहले तो लिखा कि पति आज्ञा दे तो नियोग करे, अब स्त्री ही उसे छोड नियोग करे, जब वे दूसरे पुरुषसे नियोग करेगी पतिसे लडेंगी तो वह उन्हें घरमें क्यों रहने देगा सास ससुर क्यों रहने देंगे एक नहीं वह चार नियोग करे, परन्तु वह काहेको उसे घरमें घुसने देगा यह बालक भी निबुद्धिकी बात सुखसे नहीं निकाल सके जो स्त्री दूसरेसे सन्तान उत्पन्न करे पतिसे छोडी हुई फिर उसके ओरसे उत्पन्न हुए बालक कौनसे शास्त्रसे दायभागी होंगे सिवाय आपके व्यभिचारप्रकाशके और तो किसी ग्रन्थमें स्वीरिणी स्त्रियोंके पुत्रोंका दाय-भाग नहीं मिलसक्ता ॥

स० प्र० पृ० ११९ । पं० २९ जो कोई वीर्य रूप अमूल्य पदार्थ स्त्री वेश्या वा दुष्ट पुरुषोंके संगमें खोते हैं, वे महामूर्ख हैं क्योंकि किसान वा भाली मूर्ख होकर भी अपने खेत वा वाटिकाके विना बीज अन्यत्र नहीं बोते (आत्मा वै जायते पुत्रः) यह ब्राह्मण ग्रंथोंका वचन है और (अंगादंगा० *) यह सामवेद है ॥ १२२।४

समीक्षा—स्वामीजीकी यह बात स्वामीपर ही पडती है जब कि भाली किसान भी बीज अपनी भूमिमें बोते हैं तो वे पुरुष भी मूर्ख हैं जो अन्य स्त्रीसे नियोग करते और पृथा बीज खोते हैं, एक ही बार जानेसे गर्भ रह नहीं सक्ता और जब आत्मा ही पुत्र है तो मृत पुरुषके वे बालक कहा नहीं सके और अंगा० यह सामवेदका वचन नहीं अब एक और बात सुनिये जो कि कैसे है। बुद्धि भ्रष्ट क्यों न हो कैसा ही नशमें चूर क्यों न हो पर ऐसी वेशिर पैरकी बात नहीं कह सक्ता ॥

स० पृ० १२० पं० २५ गर्भवती स्त्रीसे एक वर्ष समागम न करनेके विषयमें पुरुष वा स्त्रीसे न रहाजाय तो किसीसे नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति करदे ॥ * १२१ । १

समीक्षा—देखिये इस अन्वेषको गर्भवती स्त्रीसे न रहा जाय तो नियोग करके किसीके लिये सन्तानोत्पत्ति कर दे, कहिये अब महात्माजीका सृष्टिक्रम कहाँ चला गया एक तो बालक तो उत्पन्न हुआ ही नहीं दूसरा कैसे उत्पन्न हो सक्ता है पहला बालक तो उदरमें मौजूद ही रहे और इधर उधर नियुक्त पुरुषको पैदा करके देद बेटीका स्वामीजीने ढेर लगादिया है, बेटीका नाम नहीं, कोई परमेश्वरने पबडाकर प्ररचा लिखदिया था कि, नियुक्त पुरुषके जाते ही सन्तान होंगे, कन्याका नाम भी नहीं, यहाँ तो सभीको व्यभिचारिणी बनाया, तुम तो हकीम बैचक जाननेवाले थे, यह क्या लिख बैठे, यहाँ तो निर्बुद्धिमकाश लिखते २ बुद्धिको सम्पूर्ण ही तिलांजली देदी, यह न सूझी कि जब गर्भवती है तो नियोगकी आवश्यकता क्या है, अब रहा न जाय इस शब्दसे नियोगविषया शक्तिके अर्थ विदित है अब हम आपको क्या कहें ॥

स० पृ० १२१ पं० ८ और ऐसे श्लोकोंको न माने ॥

* १८९७ पाठे सायबार्थप्रकारमें यह वचन निकल २ । ४ का लिखा है और आत्मा वै पुत्रनामासि १ इतना पाठ मैं बदला है स्वामीजीकी भूँटे पांचवीं बार चेष्टोंकी सूजी हैं ।

* १८९७ स० प्र० पृ० १२५ पं० २ इतना बदला है कि पुरुषने वा दीर्घ रोगी पुरुषकी स्त्रीसे न रहाजाय इनसे पूछे कि क्या यह पाठ स्वामीजी—पांचवीं बार चेष्टोंके कानमें बह गये थे । मेरठो स्वामीने छानेरी अनुद्धि मानो है तो क्या यहाँ कोई मात्रा वा अक्षर बदल गया या इकारत का इकारत बदल जातो है ।

पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः ।
 निर्दुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥ १ ॥
 अश्वालंभं गवालंभं संन्यासं पलपैतृकम् ॥
 देवराच्च सुतोत्पत्तिं कलौ पंच विवर्जयेत् ॥ २ ॥
 नष्टे मृते प्रव्रजिते कृत्रिणे च पतिते पतौ ।
 पंचस्वाप्तसु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ३ ॥

यह कपोलकल्पित पाराशरीके श्लोक हैं जो दुष्ट कर्मकारी द्विजको श्रेष्ठ श्रेष्ठकर्मकारी शूद्रको नीच मानें तो इससे परे पक्षपात अन्याय अंधर्म दूसरा क्या होगा, क्या दूध देनेवाली व न देनेवाली गाय गोपालकोंको पालनीय होती है, पै कुम्हार आदिकोंको गधी पालनीय नहीं होती और यह दृष्टान्त भी विषम है क्या कि द्विज और शूद्र मनुष्यजाति गाय और गधी भिन्नजाति हैं, कथंचित् पशुजाति दृष्टान्तका एक देश दार्ष्टान्तमें मिल भी जावे, तो भी इसका आशय अशुभ होनेसे यह श्लोक विद्वानोंको माननीय भी नहीं हो सके, अब अश्वालंभ अर्थात् घोड़ेको मारके होम करना वेदविहित नहीं है, तो उसका कलियुगमें निषेध करना वेदविरुद्ध क्यों नहीं, जो कलियुगमें इस नीच कर्मका निषेध माना जाय तो प्रेत आदिमें विधि आजाय तो इसमें ऐसे दुष्ट कामका श्रेष्ठमें होना सर्वथा असंभव है और संन्यासकी वेदादि शास्त्रोंमें विधि है उसका निषेध करना सर्वथा निरुद्ध है, जब मांसका निषेध हो तो सर्वथा निषेध ही है, जब देवरासे पुत्रोत्पत्ति करना वेदोंमें लिखा है तो श्लोक करता क्यों भूकता है (नष्टे) अर्थात् पति किसी देशान्तरको चला गया हो घरमें स्त्री नियोग करलेवे तो उसी समय विवाहितपति आजाय तो यह किसकी स्त्री हो कोई कहै कि, विवाहित पतिकी, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरीमें तो नहीं लिखी, क्या स्त्रीके पांच ही आपत्काल हैं जो रोगी पडा हो वा लडाईं हांगई इत्यादि आपत्काल पांचसे भी अधिक हैं, इसलिये ऐसे २ श्लोकोंको कभी न मानना चाहिये पृ १२३ । १४

समीक्षा-स्वामीजीने इन श्लोकोंका भाव नहीं समझा यदि इसके पूर्वश्लोकोंको देखते तो कभी ऐसा न लिखते ब्राह्मण शूद्रकी तो व्यवस्था लिख ही चुके हैं यदि शूद्र अच्छे आचरण करे तो यह अच्छा है परन्तु यह ब्राह्मणकी तुल्य नहीं होसकता " अनेकमुक्तानटितं च चंयु तयापि काको न च राजदंभः " विद्वरजी सब शुद्ध जानतेथे परन्तु ब्रह्मजान शूद्र होनेके कारण स्वयं नहीं कहा मनमुग्धा-तमीको बुझाया, कहिये विद्वरजी सर्वगुणालंकारमुक्त थे वा नहीं और दृष्टान्त भी

विषम नहीं है, वह मनुष्योंमें हैं न कि पशुओंमें यदि स्वामाजी काव्य जानते तो ऐसा कभी नहीं कहते और संन्यासके लिये यह आज्ञा है कि, ब्राह्मणके अतिरिक्त कलियुगमें और किसी जातिको अधिकार नहीं है और देवरसे पुत्रकी उत्पत्ति राजा बनने चलाई है और गुणकी कौन कहे इसका कलियुगमें भी निषेध है और यह अधालेभकी रीति पाराशरजीने तो निषेध ही करी है, परन्तु आपने तो पुराने १८७५ के सत्यार्थप्रकाशमें ३०३ पृष्ठमें लिखा है कि, कोई मांस न खाय तो पक्षी जलजन्तु जितने हैं इससे सहस्र गुने हो जायें, फिर मनुष्योंको मारने लगे, फिर पृ० ३९ में लिखा है कि, पशुओंके मारनेसे थोडासा दुःख है, परन्तु चराचरका उपकार होता है फिर अपने ही पुराने सत्यार्थप्रकाशमें पशुओंका यज्ञमें मारना विधिपूर्वक हनन लिखा है, यजु० अ० १९ मंत्र २० में लिखा है बहुत पशुवाला होम करके इतशेषका भोक्ता प्रशांसाको प्राप्त होता है उस समय क्या आपमें कुछ विद्या कमतीपी, या अब किसी गुरुसे पढाये, जो अब खण्डन करने लगे, पाराशरजीने तो मनेही लिखा है आज्ञा तो आपने ही दे दी अब तीसरे श्लोकका आशय सुनिये कि, वह ही अर्थका प्रसंग यहां है कि, वाग्दानके अनन्तर यदि पति इन पांच आपदाओंमें पतित होजाय तो उसका विवाह अन्य पुरुषसे करदेना पूर्व पुरुषसे करना नहीं, मनुजीने पतिव्रताधर्मकी और स्त्रीके कालक्षेपकी विधि इस प्रकार लिखी हैं । कलिमें मनुष्योंकी पापप्रवृत्ति तथा लुब्धता और विषयवासनाकी प्रचलता देखकर स्मृतिकारोंने बहुतसी बातें निषेध कर दी हैं और यहां पाराशरकी श्लोकमें 'पती' ऐसा पद नहीं है कारण कि 'पतिः' समास एव, अष्टा० १ । ४ । ८ पतिकी समासमें ही 'पि' संज्ञा है तो यहां 'अपती' शब्द है पूर्वरूप ही रहा है तब यह अर्थ निकसा कि विवाहसे पहले २ यह कन्या हम इसको देखके इस कहनेके पीछे यदि पति नष्ट मृत क्रीच पतित प्रव्रजित ही जाय तो उस कन्याका विवाह अन्यसे हो सकता है । दयानन्दजी तो गौ और गर्भों एक ही बताते हैं यही तो उनका धर्म है ॥

पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा ।

पतिलोकमभीप्संती नाचरेत्किंचिदप्रियम् ॥ १५६ ॥ अ०५

कामं तु क्षपयेदेहं पुष्पमूलफलैः शुभैः ।

न तु नामापि गृहीयात्पत्यो प्रेते परस्य तु ॥ १५७ ॥

आसीतामरणाच्छान्ता निपता ब्रह्मचारिणी ।

यो धर्म एकपत्नीनां कांक्षन्ती तमनुत्तमम् ॥ १५८ ॥

अनेकानि सदस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम् ।
 दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम् ॥ १५९ ॥
 मृतं भर्तारि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्य्यं च्यवस्थिता ।
 स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ १६० ॥
 अपत्यलोभाद्या तु स्त्री भर्तारमतिवर्तते ।
 सेह निंदामवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते ॥ १६१ ॥
 नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिहरे ।
 न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्भर्तापदिश्यते ॥ १६२ ॥

पतिलोककी इच्छा करनेवाली साध्वी स्त्री जीवित वा मृतपतिके अप्रिय कोई कर्म न करे १५६ पवित्र जो पुष्प मूल फल हैं इनके भोजनसे देहको कृश करे परन्तु पतिके मरनेपर पर पुरुषका नाम भी न ले १५७ क्षमा करके पुत्र और नियमवाली पवित्र धर्मकी इच्छा करनेवाली मधुमांसादिककी नहीं इच्छा करती हुई ब्रह्मचारिणी होकर मरणपर्यंत नियममें रहे १५८ ब्राह्मणोंके कई सहस्र ब्रह्मचारी कुमार स्वर्गमें विना पुत्रोत्पादन किये गये हैं, इस कारण पुत्र उत्पन्न करनेकी विषयाओंको कोई आवश्यकता नहीं १५९ साध्वी स्त्री पतिके मरनेपर ब्रह्मचर्यसे रहे तो अपुत्रिणी श्री स्वर्गको जाती है जैसे वे ब्रह्मचारी चले गये १६० पुत्रके लोभसे जो स्त्री परपुरुषसे सम्बन्ध करती है वह यहाँ निन्दाको प्राप्त होती है और स्वर्गलोक तथा पतिलोकसे भ्रष्ट हो जाती है १६१ दूसरे पुरुषसे उत्पन्न हुई प्रजा शास्त्रसे उसकी है नहीं और न दूसरी स्त्रीमें उत्पन्न करनेवालेकी है और न साध्वी स्त्रियोंको दूसरा पति कहा है १६२ यह सनातन वैदिक सिद्धान्त है और महाभारतमें सावित्रीकी कथा देखो पुनः अ० ९ श्लो० ४७

सकृदंशो निपताति सकृत्कन्या प्रदीयते ।

सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत् ॥ ४७ अ० ९ मनु०

हिंसा एक ही बार किया जाता है, कन्यादान एक ही बार किया जाता है और दोगे यह भी एक ही बार कहा जाता है, सत्पुरुषकी यह तीन बातें एक ही बार होती हैं ४७

इयं नारी पतिलोकं वृणानानि पद्यत उपत्वमत्यं प्रेतम् ।

धर्मपुराणमनुपालयन्तीति स्यै प्रजां द्राविणं चेह घोदि। अथर्व० १८। ३। १

यह छां जो, पतिलोक जानेकी इच्छा करे सनातन धर्मको अच्छे प्रकार पालन करे और कन्दमूल फलको भोजन करती हुई उत्तम गतिको प्राप्त होती है और धन पुत्रादिक प्राप्त करती है इसकी प्रज्ञा और धन तेरा है पदार्थ पीछे लिख चुके हैं, इन सब बातोंका सिद्धान्त यह है कि नियोग कभी नहीं करना और परपुरुषको भूलसे भी अंगीकार नहीं करना, तथा पतिव्रतधर्म पालन करना ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीव्यासिहृतसंन्यार्थप्रकाशे समावर्तनत्रिवाहगृहाश्रमनियोगविषये चतुर्थसमुद्रासस्य खण्डनं समाप्तम् ॥ १० । ६ । ९० ॥

श्रीः ।

अथ संन्यार्थप्रकाशान्तर्गतपञ्चमसमुद्रासस्य खण्डनं प्रारभ्यते ।
संन्यासप्रकरणम् ।

स० पृ० १२६ पं० २

वनेषु च विहृत्येवं तृतीयं भागमायुषः ।

चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगन्पात्रिजेत् । मनु० अ० ६ श्लो० २३

इस प्रकार धर्ममें आयुका तीसरा भाग अर्थात् २५ वर्ष * वर्षसे पचहत्तर वर्ष-पर्यन्त धानमत्स्य होके आयुके चौथे भागमें संगोंको छोड़ पात्रिजाद् अर्थात् संन्यासो हो जाये (मभ) गृहाश्रम और धानमत्स्य न करके संन्यासाश्रम करे उसको पाप होता है या नहीं (उत्तर) होता है और नहीं भी होता, जो बाल्यावस्थामें विरक्त होकर विषयोंमें फंसे यह महापापी और जो न फंसे वह पुण्यात्मा पुरुष है ॥ १२०।७

समीक्षा-दयानन्दगीके ही लेखसे हम इनके संन्यासकी परीक्षा करते हैं आपने ७५ वर्षसे पूर्व ही संन्यास लेलिया और विरयसंग भी नहीं छोडा, आपको विरयोंमें फंसे रहनेसे पाप ही हुआ आपने लक्षोंकी प्राप्तिका प्रवच्य किया, निवाडके पलंगपर शयन होता था, बड़े बड़े तकिये लगे रहते, रसोईमें बइरस भोजन होता, पाँच धुलानेकी फहार नीकर, चटनी मुरखे पूरी हट्टेके विना भोजन प्रिय नहीं लगता था, दुशालि ओंठे जातेथे हुआ पिपा जाता, चार पाँच जोड़े घृटोंके बिलायती बने सन्दूकमें रहते इत्यादि नहीं ठहरते फोडी बंगलोंमें ही ठहरते फिर आपको इन संगोंके करनेसे पाप ही हुआ ॥ और न कर्मावुत्तार आप संन्यासा ठहर सकते हैं ॥

स० पृ० १२६ पं० १९

नाशितोदुश्चरितान्नाशान्तोनासमाहितः ।

नाशान्तमानसोवापिप्रज्ञानेनैनामुयात् । कठवल्ली अ० १५०२२३

* १८९० मन्वा० ७३० १२० पं० ८ पक्षमें बंके स्थानमें पचामों वर्षोंके बाद लिखा है।

अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम् ।

दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम् ॥ १५९ ॥

मृतं भर्तारि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्य्यं व्यवस्थिता ।

स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ १६० ॥

अपत्यलोभाद्या तु स्त्री भर्तारमतिवर्तते ।

सेह निंदामवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते ॥ १६१ ॥

नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे ।

न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्भर्तोपदिश्यते ॥ १६२ ॥

पतिलोककी इच्छा करनेवाली साध्वी स्त्री जीवित वा मृतपतिके अप्रिय कोई कर्म न करे १५६ पवित्र जो पुष्प मूल फल हैं इनके भोजनसे देहको कृश करे परन्तु पतिके मरनेपर पर पुरुषका नाम भी न ले १५७ क्षमा करके युक्त और नियमवाली पवित्र धर्मकी इच्छा करनेवाली मधुमांसादिककी नहीं इच्छा करती हुई ब्रह्मचारिणी होकर मरणपर्यंत नियममें रहे १५८ ब्राह्मणोंके कई सहस्र ब्रह्मचारी कुमार स्वर्गमें विना पुत्रोत्पादन किये गये हैं, इस कारण पुत्र उत्पन्न करनेकी विववाओंको कोई आवश्यकता नहीं १५९ साध्वी स्त्री पतिके मरनेपर ब्रह्मचर्यसे रहे तो अपुत्रिणी भी स्वर्गको जाती है जैसे ये ब्रह्मचारी चले गये १६० पुत्रके लोभसे जो स्त्री परपुरुषसे सम्बन्ध करती है वह यहाँ निन्दासे प्राप्त होती है और स्वर्गलोक तथा पतिलोकसे भ्रष्ट हो जाती है १६१ दूसरे पुरुषसे उत्पन्न हुई प्रजा शास्त्रसे उसकी है नहीं और न दूसरी स्त्रीमें उत्पन्न करनेवाली है और न साध्वी स्त्रियोंको दूसरा पति कहा है १६२ यह सनातन वैदिक सिद्धान्त है और महाभारतमें सावित्रीकी कथा देखो पुनः अ० ९ श्लो० ४७

सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते ।

सकृद्गृह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत् ॥ ४७ अ० ९ मनु०

हिस्सा एक ही बार किया जाता है, कन्यादान एक ही बार किया जाता है और दोगे यह भी एक ही बार कहा जाता है, सत्युरुषकी यह तीन बातें एक ही बार होती हैं ४७

इयंनारीपतिलोकं वृणानानिपद्यत उपत्यमत्यप्रेतम् ।

धर्मपुराणमनुपालयन्तीति स्ये प्रजाद्राविणं चेद्घोदि। अथर्व० १८।३।१

यह स्त्री जो, पतिलोक जानेकी इच्छा करे सनातन धर्मको अच्छे प्रकार पालन करे और कन्दमूल फलको भोजन करती हुई उत्तम गतिको प्राप्त होती है और धन पुत्रादिक प्राप्त करती है इसकी प्रजा और धन तेरा है पदार्थ पीछे लिख चुके हैं, इन सब बातोंका सिद्धान्त यह है कि नियोग कभी नहीं करना और परपुरुषको भूलसे भी अंगीकार नहीं करना, तथा पतिव्रतधर्म पालन करना ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिहृतनारयणप्रकाशे समावर्तनत्रिवाहग्रहाश्रमनियोगविषये चतुर्थसमुद्रामस्य खण्डनं समाप्तम् ॥ १० । ६ । ९० ॥

श्रीः ।

अथ सत्यार्यप्रकाशान्तर्गतपञ्चमसमुद्रासस्य खण्डनं प्रारभ्यते ।
संन्यासप्रकरणम् ।

स० पृ० १२६ पं० २

वनेषु च विहृत्येवं तृतीयं भागमायुषः ।

चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान्पारिव्रजेत् । मनु० अ० ६ श्लो० ३३

इस प्रकार घनमें आयुका तीसरा भाग अर्थात् २६ वें * वर्षसे पन्द्रहत्तर वर्ष-पर्यन्त घनप्रस्थ होके आयुके चौथे भागमें संगोंको छोड़ पारिव्राट् अर्थात् संन्यासी हो जाये (प्रथ) गृहाश्रम और वानप्रस्थ न करके संन्यासाश्रम करे उसको पाप होता है या नहीं (उत्तर) होता है और नहीं भी होता, जो बाल्यावस्थामें विरक्त होकर विषयोंमें फंसे वह महापापी और जो न फंसे वह पुण्यात्मा पुरुष है ॥ १२७ ॥

समीक्षा-दयानन्दजीके ही लेखसे हम इनके संन्यासकी परीक्षा करते हैं आपने ७२ वर्षसे पर्यं ही संन्यास लेलिया और विरयसंग भी नहीं छोडा, आपको विन-योंमें फंसे रहनेसे पाप ही हुआ आपने लक्षोंकी प्राप्तिका प्रयत्न किया, निशाङ्क पलंगपर शयन होता था, बड़े बड़े ताकिये लगे रहते, रसोईमें बहरस भोजन होता, पाँच धुलानेको फहार नौकर, चटनी सुरखे पूरी हट्टीके बिना भोजन ग्रिय नहीं लगता था, दुशाले ओंठे जातिथे हुका पिपा जाता, चार पाँच जोड़े चूयोंके शिला-पती बने सन्दूरमें रहते इत्यादि जहाँ ठहरते कोठी बंगलोंमें ही ठहरते फिर आपको इन संगोंके करनेसे पाप ही हुआ ॥ और न कर्मानुसार आप संन्यास ठहर सकते हैं ॥

स० पृ० १२६ पं० १९

नाविरतोदुश्चरितान्नाशान्तोनासमाहितः ।

नाशान्तमानसोवापिप्रज्ञानेनमायुषात् । कठवल्ली ख० १३०२२३

* १८९० मन्वा० ७७० १२० पं० ८ पक्षमें वीके स्थानमें पञ्चमसे वर्षमें देसः
५३ लिङ्ग है ।

जो दुराचारसे पृथक् नहीं जिसकी शान्ति नहीं जिसका आत्मा योगी नहीं जिसका मन शान्त नहीं वह संन्यास लेके भी प्रज्ञानसे परमात्माको प्राप्त नहीं होता ॥ १२७।२५

सर्माज्ञा-स्वामीजी आपमें तो शान्ति भी नहीं प्रत्यक्ष देखिये कि, जहाँ कहीं किसाने आपके विरुद्ध कहा झूठ उसका उत्तर देनेमें कटिबद्ध हो दुर्वाच्योंकी पाँव फरने लगे, राजा शिवप्रसादपर ही आपने कैसे कटु वाक्य लिखे हैं और सत्यापन-शर्म ११ समुद्रासमें गालियोंकी वर्षा की है व्रत लिखनेवालेको फसाई कहा है आत्मा भी तुम्हारा योगी नहीं या क्यों कि "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः" चित्तानिरोधका नाम योग है जब कि चित्तकी वृत्ति ही शान्त नहीं हुई तो आत्माने योग कदा मन भी तुम्हारा शान्त नहीं कभी कुछ लिखा कभी कुछ लिखा मैंने आपका संन्यास लेना श्रुत हुआ ॥

स० प्र० पृ० १२७ पं० १९

अविद्यायामन्तरेवर्तमानाः स्वयंधीराः पण्डितमन्यमानाः ॥ जघन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्येनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ मुं० सं० २४०८

जो अविद्याके भीतर सेल रहे अपनेको धीर और पंडित मानते हैं वे नीच गतिको जानेहार मूढ जैसे अंधेके पीछे अंधे दुर्दशाको प्राप्त होते हैं ऐसे दुर्गोचर होते हैं ॥ १०११८

सर्माज्ञा-पंडिताभिमान भी स्वार्थीगाम थोड़ा नहीं है, यियोंके पमंडमें अज्ञानसे लेकर जैमिनिवक्त्रके प्रयोगमें अशुद्धता बताते तथा कहते हैं प्राणवर्णन भी जो कुछ विरुद्ध है वह मुझे स्वीकार नहीं, महात्मा लोग जो वेदाचार्योंके प्रशामें जानते थे आपने उनका अर्थ भी विरुद्ध बताया, यस यद भूति पर पदनी है, देवी ही दशा पंडिताभिमानियोंकी होनी चाहिये ॥

स० प्र० पृ० १२७ पं० २१

वेदान्तविज्ञानमुनिश्चिनाथाः संन्यासयोगाद्यतपः शुद्धसत्त्वाः ॥ तेषु पान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ मुं० सं० २४०९

वेदान्त अर्थात् तपसभग्ननिपादक वेदमंत्रोंके अर्थ ज्ञान और शुद्धार निश्चिन संन्यास योगमें शुद्धान्तःकरण संन्यासी होते हैं मुक्तिमुक्तकी प्राप्ति ही भाग्यके पश्चात् जब मुक्तिमुक्तकी प्राप्ति हो जाती है तब सर्वत्र शुद्धर संमरमें आते हैं, मुक्तिके बिना शुद्ध नहीं होता ॥ ११०१७

सर्माज्ञा-ब्रह्मा ब्रह्म वरामें बताया कि, मुक्तिमें नीच ही

इस मुक्तिसे लौटनेका खंडन तो मुक्तिविषयमें करेंगे परन्तु अब तो इसका अर्थ लिखते हैं ॥

विचारजन्य विज्ञानसे जिन्होंने वेदान्तके अर्थोंको यथार्थ जाना है और वे यत्नशील सर्वस्वत्यागरूप संन्यासयोगसे शुद्धचित्त हैं वे ब्रह्मलोकमें महाप्रलयमें परामृत ब्रह्मज्ञानजन्य मुक्तिको प्राप्त होके (परिमुच्यन्ति) विदेह कैवल्य अर्थात् ब्रह्मभावको प्राप्त होते हैं इसकी विशेष व्याख्या मुक्तिविषयमें लिखी जायगी ॥

स० पृ० १२८ पं० ११ पुत्रैपणायाश्च वित्तैपणायाश्च लोकैपणायाश्च द्युत्याः याथभिक्षाचर्य्यं चरन्ति ॥ शत० १४ । ७ । २ । २६

लोकमें प्रतिष्ठा वा लाभ धनसे भोग वा मान्य पुत्रादिके मोहसे अलग होके संन्यासीलोग भिक्षुक होकर रात दिन मोक्षके साधनोंमें तत्पर रहते हैं ॥ १३०।२०

समीक्षा—दयानंदजी नमके संन्यासी हैं, * क्यों कि इनमें यह इच्छा भरपूर पाई जाती है, लोकैपणाके अर्थ लोकमें जन निन्दा करें वा स्तुति और अप्रतिष्ठा करें तो भी जिसके चित्तमें कुछ हर्ष शोक न होय, तो वह संन्यासी जानना, स्वामीजीकी यदि कोई निन्दा करता है तो कितना शोक होता है, उसी समय उसके उत्तर देनेको पुस्तक बनाई जाती है वित्तैपणाका भी त्याग आपमें नहीं पाया जाता, धनकी इच्छा यहां तक है कि, जिसकी प्रति ही नहीं होती, धनकी प्राप्तिमें कैसे २ प्रयत्न किये कि, नि यंत्रालय जारी किया गया, पुस्तकोंका मूल्य द्विगुण त्रिगुण नियत हुआ, हमारे पुस्तकोंको और कोई न छापसके इस कारण उनपर रजिष्टरी कराई गई, लोगों ३ धनके आने और पुस्तक विक्रयके व्यवहारसे धन मिलनेपर भी व्याकरणका पुस्तक छपवानेको धनकी सहायता ली और बहुत पंडित नौकर रखकर वेदभाष्यकी प्रति शीघ्र होगी इस बहानेसे पृथक् याचना की, उपदेशक मंडलीके नामसे एक लक्ष रुपया एकात्रित करनेमें यथाशक्ति प्रयत्न कियागया, परन्तु वह काम आपके विपरीत व्यवहारसे पूर्ण नहीं हुआ, लोभने आपके हृदयमें यहां तक निवास कियाथा कि, धनवानोंसे प्रीतिसमेत पंडों चार्ता होतीथी, निर्धनोंकी तो वृत्त ही नहीं थी, प्रतिष्ठा इतनी चाहते कि, कोठियों पर ठहरते चरुपर ही निकलते रहे, पुत्र तो था ही नहीं परन्तु जो मुख्य सेवकलोग हैं उनमें आप प्रीतिकरते हो और उनके सुख दुःखमें हर्ष शोक प्रगट करते हो, क्यों कि आपने पृ० १२८ पं० ८ में लिखा है जो देहधारी है वह दुःख सुखको प्राप्तिसे पृथक् नहीं रहसक्ता, निदान आप तीनों एपणाओंसे मुक्त नहीं और

* भा० प्र० कर्तानो दूसरोंको क्यों देखतेहो दूसरे तो आपकी दृष्टिमें पहलेमेही अच्छे नहीं पर एकवारतो हृदयपर हाथ धरके मान्य बोलो कि जैसे संन्यासीके लक्षण, चाहिये स्वामीजी जैसे ही संन्यासी हैं या नामके ।

संन्यासी भी नहीं, तीनों एषणाओंको वही जीतसकैगा जो संसारके व्यवहारोंसे कुछ संबंध न रखेगा ॥

स० पृ० १२८ पं० १५

प्राजापत्यां निरूप्योष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् ।

आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्ब्रह्मात् ॥

प्राजापति अर्थात् परमेश्वरको प्रातिके अर्थ इष्टि अर्थात् यज्ञ करके उसमें यज्ञोपवीतादि चिह्नोंको छोड़ आहवनीयादि पांच अभियोंको प्राण, अपान, ध्यान, उदान और समान इन पांच प्राणोंमें आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित् परसे निकलकर संन्यासी हो जावे ॥ १३१ । १

समाज्ञा—यहां भी स्वामीजीकी बनावट ही है, सर्ववेदस शब्दका अर्थ यज्ञोपवीतादिकका नहीं किंतु सर्वस्व है, मनुके टीकाकार भेषातिथि गोविंदराम कुल्लूभट्टने इसी श्लोकके टीकेमें सर्ववेदस शब्दका अर्थ सर्वस्व किया है यही प्राजापत्य इष्टिकी सर्ववेदस दक्षिणा लिखी है, अब ध्यान करो कि, उक्त इष्टिकी, दक्षिणा सर्वस्व हो सकती है या यज्ञोपवीत जिसको बुद्धिका तुल्य भी स्पर्श होगा वह वहीं कहैगा कि, यज्ञोपवीत यज्ञकी दक्षिणाके लिये सर्वथः अरामंगस है, और सर्वस्व समंगस है क्यों कि वैराग्यके बिना संन्यासका ग्रहण करना पृथा है और जिसने पनादि सर्वस्व पदार्थोंका त्याग न किया, उसको वैराग्य नहीं ।

स० पृ० १३१ पं० १ इन्द्रियोंको अधर्माकरणसे रोक राग द्वेषको छोड़ सचेत निर्भर रहे ॥ १३३ । १५

समाज्ञा—स्वामीजीमें विद्या ज्ञान वैराग्य पूर्ण जितेन्द्रियता भी नहीं थी, विरायभोगकी इच्छा पूर्ण है, विद्या और ज्ञान यथार्थ होता तो परस्पर विरुद्ध शायद निकूट शक्ति रहित छेस क्यों करते, वैराग्यके विरुद्ध पनादि पदार्थोंमें राग क्यों होता विनयभोगकी इच्छा न होनी तो उतमोत्तम यज्ञों और मोक्षको क्या प्रयोजन था ॥

स० पृ० १३१ पं० २१ मदनूतोंमें निर्भर रहे ॥ १३४ । ६

समाज्ञा—अधर्मनानोंको छोड़कर अज्ञान तो सबकीमें विराय था, कि कैसे कदुबचन शरीरानायायोंको जिने हैं उन एव अज्ञ संन्यासी नहीं थे ॥

स० पृ० १३० पं० १७ जब नहीं उपदेश या मीमांसादिमें कोई संन्यासीता कोर करे तो संन्यासीको उचित है कि, उन्मत्त कोर न करे १३५ । ६

यह बचन जिनको दिया गन्तु करी इसका बर्ताव भी दिया है और वही और और उन्मत्त न करे, यह अधर्मजन है जो लोग अज्ञ

की सेवामें रहते थे, उनका हृदयभी आपकी क्रोधाग्निसे भस्म हो जाताया जो कोई आपके दोषको दोष कहें उसका भी तिरस्कार होताथा, बीसियों दृष्टान्त आपकी बनाई शास्त्रार्थोंकी पुस्तकोंमें विद्यमान हैं ॥

पृ० १३४ पं० २० 'सम्पन्नित्यमास्ते यस्मिन्पद्मा सम्पद् न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणि येन स संन्यासः स प्रशस्तो विद्यतेऽस्य स संन्यासी' जो ब्रह्म और जिससे दुष्ट कर्मोंका त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसमें, वह संन्यासी कहाता है ॥ १३७ । १०

समीक्षा-चाहजी अच्छा अर्थ किया (जो ब्रह्म और जिससे दुष्ट कर्मोंका त्याग किया जाय) आपने इससे अर्थ क्या निकाला जो ब्रह्मको और दुष्ट कर्मोंको छोड़ देवे क्या वह संन्यासी (बौद्धमतावलम्बी) जो दुष्ट कर्मोंको छोड़नेका नाम संन्यास है तो सब ही श्रेष्ठाचारवाले गृहस्थ पुरुष संन्यासी हो सके हैं फिर तो सब ही संन्यासी हो जायेंगे, इस कारण (सम्पत्कन्यासः आत्यन्तिकस्त्यागः संन्यासः) सम्पूर्ण ही वस्तुओंका त्याग शिखा सूत्रसहित इसको संन्यासी कहते हैं
स० पृ० १३५ पं० १८

विविधानि च रत्नानि विविक्तेषूपपादयेत् ॥ मनु०

नाना प्रकारके रत्न सुवर्णादि धन विविक्त अर्थात् संन्यासियोंको देवे ॥ १३८ । १०

समीक्षा-यह और भी द्रव्य लेनेको कपटजाल प्रकट कर मनुके नामसे श्लोक कल्पना किया है सारी मनुस्मृति देखिये कहीं भी यह श्लोक नहीं लिखा है, यतियोंको धन देनेसे महापाप होता है, कोई दयानंदी इसके उत्तरमें यह श्लोक देते हैं कि स्वामीजीने इस श्लोकके आशयसे यह श्लोक बनाया है ।

धनानि तु यथाशक्ति विप्रभु प्रतिपादयेत् । वेदवि-

त्सु विविक्तेषु प्रेत्य स्वर्गं समश्नुते ॥ अ० ११ श्लो० ६

सो विद्वान् लोग इसके अर्थ विचारें इसमें संन्यासियोंको द्रव्य देनेका कोई भी पद नहीं है किन्तु इस श्लोकका यह अर्थ है कि, अनेक प्रकारसे धन यथाशक्ति ब्राह्मणोंको देना चाहिये, जो कि वेद पढे हैं और (विविक्तेषु पुत्रकलत्राद्यवसक्तेषु) कुटुम्बी हैं ऐसे ब्राह्मणोंको देनेसे शरीर त्यागने उपरान्त स्वर्ग होता है, संन्यासीका यहाँ प्रकरण नहीं संन्यासीको तो चाहिये कि-

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षं निवेशयत् ।

अनपाकृत्य मोक्षन्तु सेव्यमानो ब्रजत्ययः ॥ अ० ६ । श्लो० ३५

देवऋण, पितृऋण, ऋपिऋण इन तीनों ऋणोंसे उद्धार होके मनको मोक्षमें

रुगादि, विना तीनों ऋण मुक्ति किये जो मोक्षसेवन करता है, अर्थात् संन्यासी होता है सो नरकमें जाता है स्वामीजीने इस श्लोकको न विचारा तभी ती तीनों इच्छा बनी रहीं ॥

एककालं चरेद्भक्ष्यं न प्रसज्जेत विस्तरे ।

भक्ष्ये प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सज्जति ॥ अ० ६। श्लो० २२

एक कालमें भोजन करै और भिक्षाके विस्तारको इच्छा न करे, बहुत स्वादुके अन्नके भोजन करनेसे यतिको विषय गिराय देंगे ॥

स्वामीजी आपके ती प्रतिदिन विविध प्रकारके भोजन बंनते हैं, संन्यासीको पेडके नीचे रहना एक समय भोजन करना लिखा है, आपमें यह लक्षण एक भी नहीं मिलता है, इस कारण आपका संन्यास ठीक नहीं और तुम संन्यासी भी नहीं ॥

इति श्रीमदयानन्दतिमिरभास्करे सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतपञ्चमसमुल्लासस्य खण्डनं समाप्तम् १०।१।१०

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतपञ्चसमुल्लासस्य खण्डनं प्रारभ्यते ।

राजधर्मप्रकरणम् ।

इस समुल्लासमें स्वामीजीने राजधर्मकी व्याख्या की है, इसमें सम्पूर्ण मनुस्मृतिके श्लोक लिखे हैं, जो कि प्राचीन समयसे आजतक सब मानते चले आते हैं इसमें कोई मतविषयक चर्चा नहीं है परन्तु जो वार्ता स्वामीजीने इसमें मानी है अन्यत्र नहीं मानी वही दिखलाते हैं ॥

स० पृ० १४४ पं० २ इस सभामें चारों वेद न्याय शास्त्र निरुक्त, धर्मशास्त्र आदिके वेत्ता विद्वान् सभासद हों ॥ १४७। १६

स० प्र० पृ० १६६ पं० ११ जो विशेष देखना चाहें वह चारों वेद मनुस्मृति-शुक्रनीति महाभारतादिमें देखकर निश्चय करें प्रजाका व्यवहार मनुके अष्टमनगमाध्यायसे करै १८४। १२

समीक्षा-यहां स्वामीजीका वह प्रण कहा गया कि, हम वेदानुसार ही मानेंगे जब वेदानुसार ही मानते तो मनुके लिखनेकी क्या आवश्यकता थी, वेदसे ही लिख दिया होता, इससे मालूम होता है कि मनुष्योंका व्यवहार राजधर्मादि यह धर्मशास्त्रहीसे होता है, उसका यथावत् मानना ही बनेगा, वेदानुसारका मानना कहना बन नहीं सकता, यदि वेदानुसार ही है तो बताइये यह राजधर्म कौनसी श्रुतियोंसे निकाला है, अब महाभारत भी मानगये यह साक्षी पड़ना, दण्ड-विधान आदि वेदमें कहाँके हैं, इससे अपने विषयमें धर्मशास्त्र भी स्वतः प्रमाण है ॥

स० पृ० १४७ पं० १४ और कुलीन अच्छे प्रकार सुपरीक्षित सात वा आठ मंत्री करें १५१ । १२ स० पृ० १४८ पं० ६ जो प्रशंसित कुलमें उत्पन्न पवित्र चतुर हो उसे दूतपनेमें निपुक्त करे १५२ । ३

समीक्षा—यहां स्वामीजी जन्मसे जाति मानना स्वीकार करते हैं क्यों कि यदि शूद्र संपूर्ण गुणोंसे युक्त हो तो वह दूत करनेके योग्य नहीं, किन्तु जिसका कुल भी श्रेष्ठ हो ऐसे ही मन्त्री और दूत बनावे, कुलीनता तो जन्मसे ही होती है अन्यथा नहीं स० प्र० पृ० १४९ पं० २४ बड़े उत्तम कुलमें युक्त सुन्दर लक्षण है अपने क्षत्रिय कुलकी कन्या जो अपने सदृश गुण कर्ममें हो उससे विवाह करना ॥ १५३ । २४

समीक्षा—यहां भी स्वामीजी जाति ही उत्तम मानते हैं, जो क्षत्रिय कन्या बड़े कुलमें उत्पन्न हो, उससे विवाह करे, यदि पढी लिखी नीच कुलकी गुणवती भी हो तो उसके साथ विवाह करना नहीं लिखा, किन्तु यहां श्रेष्ठ कुलकी कन्याके साथ विवाह करना लिखा, यहां भी जाति ही प्रधान मानी है, तभी तो शूर वीर उत्पन्न होते थे जो कि, भारतका उद्धार करते थे ॥

स० पृ० १५२ पं० ४ जो उसकी प्रतिष्ठा है जिससे इस लोक और परलोकमें सुख होनेवाला था उसे उसका स्वामी ले लेता है ॥ १५८ । १३

पृ० १७० पं० २१ जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मान्तरमें उत्तम जन्म और लोकान्तरमें जन्मकी प्राप्त के सुख भोगता है ॥ १७७ । १

समीक्षा—इन वाक्योंसे प्रतीत हो है कि, स्वामीजी जीवका पृथ्वीके सिवाय अन्य लोकोंमें जाना स्वीकार करते हैं, अब आपने लोकान्तरमें जीवकी गतिमानी फिर जाने आप स्वर्गलोक माननेमें क्यों हिचकिचाते हो परन्तु स्वर्गलोकमें तो पुण्यात्मा प्रवेश करते हैं पक्षपाती वा धर्मत्यागियोंका वहां प्रवेश नहीं हो सक्ता इस कारण आपने शोचा कि हमतो वहां जायेंगे ही नहीं, इस कारण लिख दिया कि स्वर्ग ही नहीं लोकोंकी ध्याख्या आगे लिखेंगे ॥

स० पृ० १६७ पं० २७ और जो २ नियमशास्त्रोक्त न पावें और उनके होनेकी आवश्यकता पावें तो उत्तमोत्तम नियम बांधे १७३ । १६ पृ० १७६ पं० १७ उत्तम नियम बांधे परन्तु जहांतक बने बालविवाह न करनेदे तथा युवावस्थामें प्रसन्नताके विना विवाह न करना न करने देना ॥ १८३ । २५

समीक्षा—यह क्या स्वामीजीको सूझी आपती शास्त्रमें सब कुछ मानतेहैं, और जो है वहाँ नया बनाओगे तो उसका प्रमाण कैसे होगा और वेदानुसार ही वह क्यों कर होसक्ता है बस जाना जाता है कि, आपने बहुतसे मेल मिलाप हाए

तौ तो आवश्यकता पडनेसे आप जाने क्या क्या लिखेंगे, अब इस नियोगकी क्या आवश्यकता थी जो आपने लिखा : परन्तु अब आपकी वेदानुसारकी प्रतिज्ञा जाती रही पुरातनसिद्ध योग्य समयपर विवाहकी रोक और प्रसन्नताके बिना व्याह न करो यह हठ न छोडो ॥

इति श्रीदयानन्दतिमिरभास्करे सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतपट्टसमुद्धासस्य खण्डन समाप्तम् ॥ १०११९० ॥

अथ सप्तमसमुद्धासस्य खण्डनम् । पुनः देवताप्रकरणम् ।

स० पृ० १७९ पं० ४

त्रयस्त्रिंशत्त्रिंशता० इत्यादि वेदोंमें प्रमाण है, इसकी व्याख्याः शतपथमें की है कि, तृतीस देव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आकाश, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, सब सृष्टिके निवासस्थान होनेसे आठ वसु प्राणापान, ध्यान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा यह ग्यारह रुद्र इसलिये कहाते हैं कि शरीरको छोडते हैं तब रोदन करनेवाले होते हैं, संवत्सरके बारह महीने बारह आदित्य इसलिये कहाते हैं कि वह सबकी आयु लेते जाते हैं, विजलीका नाम इन्द्र इस हेतुसे है कि, परम ऐश्वर्यका हेतु है, यज्ञको प्रजापति कहनेका कारण यह है कि जिससे वायु वृष्टि जल औपधीकी शुद्धि विद्वानोंका स्तकार और नानाप्रकारकी शिल्पविद्यासे प्रजाका पालन होता है, यह तैत्तिरीय सूक्त गुणोंके योगसे देव कहाते हैं, इनका स्वामी तैत्तिरीय उपास्य देव शतपथके १४ काण्डमें स्पष्ट लिखा है ॥ १८६ । ८ *

समीक्षा--यद्यपि देवता पूर्व प्रतिपादन कर आये हैं, परन्तु स्वामीजीने जो यह पुनः लेख किया उससे अब फिर कुछ थोडासा लिखते हैं, कहीं तौ स्वामीजीके विद्वान् देवता होजाते हैं, कहीं इन्द्र ईश्वर होजाते हैं, परन्तु कहीं मिट्टी, पानी, लकडी देवता होजातेहैं, इन्द्रजी विजली बन जातेहैं (त्रयस्त्रिंशत्त्रिंशता) जिसके अर्थ ३० ३३ देवताओंके हैं, स्वामीजीने तैत्तिरीय ३३ हाके किए हैं, वह अर्थ तो बदले ही पर हिसाबमें भी गडबडी, क्या आपको तैत्तिरीयसे अधिक गिनती नहीं आती जो ३०३३ के ३३ ही रहगये देखिये देवता तौ अनेक हैं जिनके नाम जपनेसे पाप दूर होताहै ॥

यजुर्वेद अ० ३९ मं० ६ प्रायश्चित्ताहुति० धर्मके भेद होनेमें
सुविता प्रथमेद्भिर्भिद्रुतीर्थेवायुस्तृतीय आदित्यश्चतुर्थे चन्द्र-

* पांचवीं बारम मां यही पाठ है छोटे स्वामी इसे अशुद्ध बतातेहैं देवताओंकी बहुतायतकी मंत्र यजु० ३७ । ७ देखो १९७० सम्यक्के मा० प्र० में मां ऐसा ही है ।

भाः पञ्चमऋतुः पृष्ठे मरुतः सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे मित्रो नवमे
वरुणो दशमइन्द्र एकादशे विश्वेदेवा द्वादशे ६

प्रथम दिनका साविता देवता है, दूसरे दिनका अग्नि, तीसरे दिनका वायु, चौथे दिनका आदित्य देव, पांचवेंका चंद्रमा, छठेका ऋतु, सातवेंका मरुत, आठवेंका बृहस्पति, नववेंका मित्र, दशवेंका वरुण, ग्यारहवें दिनका इन्द्र, बारहवेंका विश्वेदेवा देवता है इन देवताओंके निमित्त १२ दिनतक प्रायश्चित्तके अर्थ आहुति दी जाती है, अब स्वामीजी बतावें इसमें यह देवता कहाँसे आगये ॥

नृचक्षसो अनिमिपंतो अर्हणा बृहदेवासो अमृतत्वमानशुः ।

ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवोवर्ष्माणवसतेस्वस्तये ॥ १ ॥

ऋ० मं० १० सू० ६३ अ० ५

(नृचक्षसः) कर्मनेता मनुष्योंके देखनेवाले (अनिमिपंतः सदा जागरणशील जिनके पलक नहीं लगते (देवासः) देवता (अर्हणा) लोकके परिचरणार्थ (बृहत् अमृतत्वं) अमरत्वधर्मको (आनशुः) प्राप्त हुए हैं (ज्योतीरथाः) वे दीप्यमान रथवाले (अहिमायाः) अव्यय बुद्धि (अनागसः) पापरहित देवता (देवः) स्वर्ग लोकके (वर्ष्माणं) उच्छिन्न देशमें (स्वस्तये) लोकके कल्याणार्थ (वसते) रहते हैं ॥ १ ॥

सम्राजो येसुवृधो यज्ञमाययुरपरिहृतादधिरोदिविक्षयम् ॥ ताँ

आविवास नमसासुवृक्तिभिर्महो अदित्याँ अदितिस्वस्तये ॥ २ ॥

(सम्राजः) अपने तेजोंसे अच्छी तरह प्रकाशमान (गृधः) अतिशुद्धि-युक्त ये (ये) जो देवता (यज्ञं) यज्ञको (आयुः) आते हैं (अपरिहृताः) वे सबसे अजेय (दिवि) स्वर्गलोकमें (क्षयं) निवास (अधिरे) करते हैं (तान् आदित्यान्) उन अदितिके पुत्रोंको (अदितिं) देवताओंकी माताको (महो) बड़े गुणयुक्त (नमसा) अन्नकी हवि करके (सुवृक्तिभिः) सुन्दर स्तुतियों करके (स्वस्तये) कल्याणके अर्थ (आविवास) शून्य इत्यादि वाच्योंसे चिदित होता है कि, देवता यज्ञमें आते हैं इससे बिजली आदिका अर्थ जो स्वामीजीनें लिखा है सो मिथ्या होगया, आगे ग्यारहवें समुल्लासमें इसका अधिक वर्णन करैगे " स्वर्गं लोके न भयं किञ्चनास्ति" और "शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥"

कत्रोपनिषत् १ । १ । १२ स्वर्गलोकमें कुठ भय नहीं स्वर्गलोकमः शोकरहित हों
आनंद होता है ॥

ईश्वरविषयप्रकरणम् ।

स० प्र० पृ० १८१ पं० ९ (प्रश्न) परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है वा
नहीं (उत्तर) है पृ० १८१ पं० ९ न्याय और दयाका नाममात्र ही भेद है,
क्यों कि जो न्यायसे प्रयोजन सिद्ध होता है, वह ही दयासे दण्ड देनेका प्रयोजन
है पुनः पं० १३ जिसने जितना घुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा ही दण्ड
देना चाहिये, इसीका नाम न्याय है पं० १७ दया वह ही है कि, डाकूको कारा-
गारमें रखकर पापसे बचाना ॥ १८८ । १३

समीक्षा—यहां १ स्वामीजीने दयाकी खूब ही रेट लगाई ईश्वर क्या है मानो
इनका चेला है, जो सारा सिद्धान्त स्वामीजीसे कथन कर दिया है देखिये
(नीच प्राणसे घञ्) इससे न्याय शब्द सिद्ध होता है, जिसके अर्थ यह है कि
यथावत् न्याय करना, जो दण्डके योग्य हो उसको दण्ड देना और जो दयाके
योग्य हो उसपर दया करना और (दय धातुस) अर्द्ध करनेसे दया शब्द सिद्ध
होता है, जिसका अर्थ यह है कि किसी भक्त श्रेष्ठाचरणी पुरुषसे अज्ञातमें कोई
अपराध हो जाय तो उसको स्तुति करनेपर क्षमा करना. क्यों कि दयाका प्रयोग
अपराधीपर ही होता है, जब कि, किसीका दुःख देखकर उसपर करुणा जाती
है कि इसका दुःख दूर करूं, तौ इसीका नाम दया है, ईश्वर अन्तर्यामी है वह
सबके मनको जानता है, कि यह अपराध वेसुधीमें बना है, या जानकर यदि
वह प्रार्थना करे कि आगे ऐसी भूल न करूंगा और परमेश्वर अपनी सर्वज्ञतासे
जानता है कि, यह आगेको ऐसा नहीं करेगा, बस उसके ऊपर दया करता है
जैसा यजुर्वेदमें लिखा है ॥

सनोबन्धुर्जनितासविधाता धामानिवेदु भुवनानिविश्वा ।

यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्न ध्यैर्यन्त ॥ १ ॥

यजु० अ० ३२ मं० १०

(सः) वह परमेश्वर (नः) हमारा (बन्धुः) विविध प्रकारकी सहायता
रक्षा करनेसे बन्धु है (जनिता) उत्पन्न करता है (सः) वह (विधाता) विधाता
मालिक पिता है (सः) वह (विश्वा) सब (भुवनानि) प्राणी (धामानि)
स्थानोंको (वेद) जानता है (देवाः) देवता (यत्र) जिस ईश्वरमें (अमृतम्)
मोक्षप्रापक ज्ञानको (आनशानाः) प्राप्त करते (तृतीये धामन्) स्वर्गमें (न्यै-

रयन्त) स्वेच्छानुसार वरते हैं आनन्द करते हैं ॥ इस मन्त्रमें बन्धु जनिता आदि शब्दोंसे ईश्वरमें अपार दया जानी जाती है, बन्धुत्वपन यही है कि, आप-दोंमें सहायता करनी (पातीति पिता) जो रक्षा करे वह पिता, जनिता पिता, पुत्रके अपराधोंको क्षमा कर देता है और दया करता है ॥

शंवातुः श २ हिते घृणिः शन्ते भवन्त्विष्टकाः ।

शन्ते भवन्त्वग्रयः पार्थिवा सोमात्वाभिर्शुशुचन् ॥ यजु० ३५ मं० ८

भावार्थ—यह कि ईश्वर दया दृष्टिसे कहता है हे यजमान ! भक्त वायु तेरा सुखरूप हो, सूर्यकिरण तुझे सुखरूप हो, मध्यमें और दिशाओंमें स्थापित इष्टिका तेरे लिये सुखस्वरूप हों तुझे तापित नहीं करें ॥ १ ॥ अब विचारना चाहिये कि, यह वाक्य दयारूप है वा नहीं, इस कारण न्याय दया पृथक् हैं, ईश्वरमें सर्व शक्तिमत्ता होनेसे दोनों बातें बनती हैं विशेष अघनाशन प्रकरणमें लिखते हैं ॥

निराकारसाकारप्रकरणम् ।

स० पृ० १८२ पं० २ (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार ? (उत्तर) निराकार, क्यों कि साकार हो तो व्यापक नहीं हो सक्ता, जब व्यापक नहीं हो सक्ता तो सर्वज्ञादि गुण उसमें घट नहीं सक्ते, क्यों कि परिमित वस्तुमें गुण कर्म स्वभाव भी परिमित होते हैं, तथा शीतोष्ण, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, छेदन भेदन आदिसे रहित नहीं होसक्ता इससे यही निश्चय है कि, ईश्वर निराकार है, जो साकार हो तो उसके शरीर नाक कान आदि अवयवोंका बनानेहार दूसरा होना चाहिये, क्यों कि, जो संयोगसे उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करनेहारा चेतन अवश्य होना चाहिये जो कोई कहे कि, ईश्वरने अपनी इच्छासे शरीर धारण किया तो भी यही सिद्ध हुआ कि, शरीर बननेके पूर्व निराकार था, इससे यही सिद्ध हुआ कि ईश्वर निराकार है ॥ १८९ । १२

समीक्षा—ऐसा विदित होता है कि दयानन्दजीने ईश्वरको मनुष्यवत् समझ लिया है यदि वह साकार होजाय तो व्यापक न रहे, उसका कोई बनानेवाला होजाय जब कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो वह आकारवाला होकर शक्ति वा ज्ञानसे रहित नहीं हो सक्ता जिस समय प्रलय होता है उस समय वह निराकार, जब उसमें सृष्टिरचनाकी इच्छा होती है तभी उसको सगुण वा साकार कहते हैं, यह न्यायी दयालु आदि नाम साकारमें ही घटते हैं, यजुर्वेदके शतपथ ब्राह्मणमें स्पष्ट लिखा है ।

उभयं वा एतत्प्रजापतिर्निरुक्तश्चानिरुक्तश्चपरिमितश्चापरि-
मितश्चतद्यजुपाकरोति यदेवास्यानिरुक्तं परिमितं रूपं
तदस्यतेन संस्करोत्यथ यजूर्णां यदेवास्यानिरुक्तमपरिमित-
रूपतदस्यतेन संस्करोतीतिब्राह्मणम् । श. का. १४ अ. १ ब्रा. २ मं. १८

परमेश्वर दो प्रकारका है परिमित. अपरिमित. निरुक्त और अनिरुक्त इस कारण जो यज्ञउपासनादि कर्म यजुर्वेदके मन्त्रोंसे करता है उसके द्वारा परमेश्वरके उस रूपका संस्कार करता है जो निरुक्त और परिमित नाम है और जो जूर्णाभावसम्पन्न है अर्थात् अध्यात्ममन्त्रका ही मनन करता है उससे परमेश्वरके उस रूपका संस्कार करता है जो अनिरुक्त और अपरिमित नाम है इससे प्रत्यक्ष परमेश्वरमें निराकारता साकारता पाई जाती है ॥

स० पृ० २०१ पं० ७ जो गुणोंसे सहित वह सगुण और जो गुणोंसे रहित वह निर्गुण कहाता है अपने २ स्वाभाविकगुणोंसे सहित और दूसरे विरोधीगुणोंसे रहित होनेसे सब पदार्थोंमें सगुणता और निर्गुणता वा केवल सगुणता हो किन्तु एक हीमें सगुणता और निर्गुणता सदा रहता है ऐसे ही परमेश्वर अपने अनन्तज्ञानबलादि गुणोंसे सहित होनेसे सगुण और रूपादि जडके तथा द्वेषादि जीवके गुणोंसे पृथक् होनेसे निर्गुण कहाता है ॥ २१० । १९

समीक्षा—इस लेखसे तो स्वामीजी का ही पक्ष विगड़ता है जब इस प्रकार निराकार शब्दका अर्थ माना तब तुम्हारे तात्पर्यवाला निराकार शब्दका अर्थ नहीं जो मूर्तिमानको न बोधन करे किन्तु दिव्य अलौकिकमूर्तिमानका बोधक भी निराकार शब्द होसकता है जैसा कि, सत्यार्थप्रकाशमें लिखा है कि, दिव्य अलौकिकगुणा-लेका भी निर्गुण शब्द बोधक है वैसे ही निराकार शब्द जब साकारका भी बोधक हो गया तो निर्गुणशब्दके दृष्टान्तमें कोई विरोध नहीं निराकारता भी आकार है, सर्वथा आकारशून्यका नाम निराकार कहेंगे तो सर्व गुण शून्यता नाम निर्गुण इतसे दयानन्दजी का मतभंग हो जायगा क्यों कि, सत्यार्थप्रकाशमें निर्गुण शून्यका नाम निर्गुण नहीं माना इससे निराकार शब्द भी साकारका बोधक है ॥

जब इस प्रकार निराकारकी अविरोधी साकारता सिद्ध होगई तो (सत्यार्थप्रकाश) इस मन्त्रमें (अथायम्) इस पदका अच्छी तरह समझना होगा भीतिर मन्त्रिकाया करके धरित है और बृहदारण्यक उपनिषद्में लिखा है ॥

द्विषेयप्रज्ञागोरूपे मूर्तचामूर्तच्योति० अ० २ ब्रा० ३ पं० १

ईश्वरको दो रूप हैं एक मूर्तिमान् एक अमूर्तिमान् और (एक रूप बहुधा यः करोति) एक रूपको जो बहुत प्रकारका करताहै इस मंत्रसे तथा औरोंसे ही सर्वकारण बीजस्थापन परमात्मामें साकारता इस प्रकारसे प्रगट है ॥ " ब्राह्मणोऽस्मिन्मुखमासीत् । यजु० आत्मैवेदमग्रमासीत्पुरुषविधः० " १४ ४ । ४ । १ आत्मा पुरुषरूप था इससे अधिक और क्या प्रमाण होगा पुरुष-सूक्त भी देखो ॥

अवतारप्रकरणम् ।

स० प्र० १९० पं० २७ ईश्वर अवतार लेताहै वा नहीं (उत्तर) नहीं, क्यों कि " अज एकपाद " " सपर्ष्याच्चक्षुकमकायम् " ये यजुर्वेदके वचन हैं इत्यादि वचनोंसे परमेश्वर जन्म नहीं लेता, १९१ पं० २४ और युक्तिसे भी ईश्वरका जन्म सिद्ध नहीं होता जैसे कोई अनन्त आकाशको कहै कि, गर्भमें आया वा मूर्तमें धरलिया ऐस, कहना कभी सच नहीं हो सकता क्यों कि आकाश अनन्त और सर्वमें व्यापक है इससे न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता जैसे ही अनन्त और सर्वव्यापक परमात्मके होनेमें उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता जाना वा आना वहाँ हो सकताहै जहाँ न हो क्या परमेश्वर गर्भमें व्यापक नहीं था जो कहींसे आया और बाहर नहीं था जो भीतरसे निकला ऐसा ईश्वरके विषयमें कहना और मानना विद्याहीनोंके सिवाय कौन कहै और मान सकैगा, परमेश्वरका जाना आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता है १९९ । ६ । २० । ६

समीक्षा स्वामीजी ईश्वरको अज अकाय बनाकर ईश्वरके अवतार होनेमें संदेह करते हैं तो जीवात्मा भी अज और व्यापक श्रवण करा जाता है, उसका भी जन्म न होना चाहिये यथा-

न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् ॥

अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥१८॥

हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम् ॥

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥

अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम् ॥

तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः २०

कठवल्ली अ० उपनिषद्ब्रह्मी २

(विपश्चित्) सर्वका दष्टा जीवात्मा जो कि, सर्ववात्स्यायनभाष्यमें लिखा है (सर्वेश्व दष्टा सर्वेश्व मोक्षा सर्वानुभवः) इत्यादिवाक्योंसे और (यश्चेतामात्र-

प्रतिपुरुषः क्षेत्रज्ञः) इत्यादि मध्युपनिषद्से निर्णीतं है सो जन्म मरणसे रहित और यह आप किसाके नहीं उत्पन्न होता और न इससे (कश्चित्) कुछ उत्पन्न होता है अत्र नित्य एकरस शृद्धिरहित है और शरीरके नाशसे इस नाश नहीं होता * १८ यदि कोई हननकर्ता पुरुष ही हननकर्ता आत्मा विन करता है तैसे यदि कोई हत हुआ आत्माको हत चिन्तन करता है वे दोनों आत्म मयावत् स्वरूपको नहीं जानते क्यों कि, यह आत्मा न हनन करता है न होता है १९ इस जन्तुकी गुहा अर्थात् पंचकोश रूप गुफामें (निहित) स्थित आत्मा अणुसे भी अणुतर है अर्थात् दुर्लक्ष्य है इससे अणुतर कहा परन्तु आकाशादिसे (महीयान्) महत्तर है (धातुः प्रसादात्) ईश्वरकी प्रसन्नता (अक्रतुः) विषयभोगसंकल्परहित पुरुष आत्माको देखता है तो आत्माकी भाँसाको देखकर शोकरहित होता है और योगशास्त्रके भाष्यमें व्यासजी कहते हैं ॥

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । यो० पा० १ सू० २

चित्तिशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमादर्शितविषया शुद्धा चानन्ता च व्यासभाष्य अर्थ (चित्तिशक्तिः) जीवचेतन अपरिणामी है (अप्रतिसंक्रमा) क्रियारहित है (दर्शितविषया) सर्वविषयोंका द्रष्टा है शुद्ध और अनन्त व्यापक है इस प्रकार व्यास तथा कर्णादि ऋषिके मतमें जीव चेतन व्यापक है और जीवका जन्म मानते हैं इससे व्यापकका जन्म नहीं होता यह कथन कैसे होगा, क्यों वि व्यापकका जन्म व्यासादिक मानते हैं, यदि यह कहो कि " हम तो युक्ति ही मानते हैं जन्म मरण, आना जाना परिच्छिन्नपदार्थमें बनसक्ता है, इस कारण जीवात्माका स्वरूप व्यापक नहीं मानते " इसका उत्तर । तब तो यह विचार कर्तव्य है विभु पदार्थसे भिन्न अणुपरिमाणवान् वा मध्यपरिमाणवान् होता है आत्मा अणुपरिमाण है अथवा मध्यपरिमाण है यदि कहो अणुपरिमाणवान् है तो सारे शरीरमें शीतल जल संयोगसे शीत स्पर्शकी प्रतीति न होनी चाहिये क्यों कि आत्मा अणु है, सो एकदेशमें स्थित होकर शीतका ज्ञान कर सका है, आत्मा रहित अंगोंमें शीत स्पर्शका भान कैसा होगा (प्रश्न) आत्मा यद्यपि एक देशमें है तथापि जैसे कस्तूरीका गंध सर्वत्र विल्लूत होता है तैसे ही आत्माका ज्ञान अणु सर्वत्र विल्लूत है इसमें शीत स्पर्शकी सर्वत्र प्रतीति हो सकती है अथवा जैसे सूर्य प्रभावाला द्रव्य है तैसे ही आत्मा भी प्रभावत् द्रव्य है (उत्तर) यह नियम है कि,

* छोटे स्वामी अर्थ करते हैं कि ज्ञानी जीवात्मान जन्मता न मरता है, यहां ज्ञानी शब्द काहीसे लाये यह ज्ञानी जीवात्मा जन्म लेकर हुआ है वा सदासे है यदि जन्म लेकर ज्ञानी हुआ तो जन्म कैसे और आपके यहां तो मुक्त भी लौटते हैं फिर न हन्यते हन्यमाने शरीरकी क्या संगति होगी ।

गुण अपने आश्रयको त्यागकर अन्यत्र गमन नहीं कर सकता, क्योंकि गुणम-
क्रिया होती नहीं और कस्तूरीके दृष्टान्तमें भी कस्तूरीके सूक्ष्म अवयव विस्तृत होते
हैं इसी कारण कस्तूरी कर्पूरादि द्रव्य रक्षक तिसको बन्द कर किसी डिब्बे आदिमें
रखते हैं और जो बोह खुले रखे जायें तो वे उड़ जाते हैं और प्रभा गुण नहीं
किन्तु विरल प्रकाशप्रभा है और घनप्रकाश सूर्य है, ऐसे ही आत्माको माननेसे
ज्ञानरूप ही सिद्ध होगा, सो ज्ञान एकरस है, कहीं सघन और कहीं विरल ऐसा
कहना घनता नहीं, यदि अनेक रस मानोगे तो अनित्यत्वप्रसक्ति होगी और
सर्वथा अनुवादीके मतमें क्रिया तो जरूर माननी होगी तो (अचलोप्यं सनातनः)
इत्यादि गीताके वचनसे विरोध होगा और "आत्मा विनाशी क्रियावत्त्वात् घट-
वत्" इस अनुमानप्रमाणसे विनाशित्वप्रसक्ति तो अवश्य होगी और मध्यम
परिमाण पक्षमें स्पष्ट ही जन्यत्व विनाशित्वादि दोष हैं "आत्मा जन्यः मध्यम-
परिमाणवत्त्वात् आत्मा विनाशी मध्यपरिमाणवत्त्वात् घटवत्" इस कारण अनादि
जीवात्माको मानकर मध्यम परिमाण कैसे मानोगे क्यों कि मध्यम परिमाण
माननेसे जन्यत्वकी प्रसक्ति होगी इससे विना इच्छासे भी व्यासादि महात्माओंके
संचनानुसार आत्माको व्यापक और अज अवश्य मानना पड़ेगा तो जन्म शंका
ईश्वरवत् जीवमें भी बनसकती है तो फिर जीवको जन्म कैसे हो सकता है जब
जीवका जन्म हो तो ईश्वरका भी अवतार होगा वेदान्तमें लिखा है ॥

चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्व्यपदेशो भाक्तस्तद्भाव-
भावित्वात् । शा० अ० २ पा० ३ सू० १६

उत्पद्यते जीवो धियते चेति तस्य जन्ममरणस्य व्यपदेशः प्रत्ययो भाक्तो गौणः
क्वच तर्हि मुख्य इत्याशंक्याह चराचरव्यपाश्रयस्तु मुख्यः चराचरशरीराश्रयस्तु
जन्ममरणप्रत्ययो मुख्यस्यावरजंगमानि हि भूतानि जायन्ते धियन्ते चाऽतस्तद्वि-
धयो जन्ममरणशब्दौ मुख्यौ संतौ तत्स्थे जीवात्मन्युपचर्यन्ते तद्भावभावित्वात् शरी-
रमादुर्भावतिरोभावयोर्हि सतो जन्ममरणशब्दौ नासतोः नहि देहसंबन्धादन्यत्र जीवो
जातो मृतो वा केनचिद्भक्ष्यत इति सूचतात्पर्यम् ॥

"एवंच जीवस्यैव जन्मप्रातीतिकत्वे परमेश्वरस्य जन्मावतारे श्रुतिस्मृतिप्रतिपा-
दिते सति परमेश्वरजन्मप्रातीतिकत्वस्वीकारेऽजत्वश्रुतिर्वास्तवाजत्वमीश्वरे जीवे वा
बोधयितुं का हानिरिति निर्दिवादतया व्यासभगवदाशयं बुद्ध्या निरीक्षणाय मूढसं-
केतं विना श्रुत्यर्पनिर्णयस्तु वर्षशतेन महता यत्नेनापि न भवतीति बोध्यम् ॥"

भाषार्थ—जीव उत्पन्न हुआ और जीव मरता है ऐसे जन्म मरणकी प्रतीति
होती है परन्तु यह अनादिसिद्ध जीवमें जन्ममरणप्रतीति गौण है तब मुख्य-हितमें

ईश्वरात्मा माना तौ अवतारके माननेमें दुराग्रह क्यों करते हो अब अवतार युक्तिसे सिद्ध कर मंत्र भी लिखते हैं ॥

रूपरूपप्रतिरूपोबभूव तदस्यरूपप्रतिचक्षणाय ।

ॐ इन्द्रोमायाभिः पुरुरूपईयते युक्ताह्यस्यहरयःशतादश ॥

ऋ० मं० ६ अ० ४ सू० ४७ मं० १८

अर्थ—(इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् परमेश्वरो (मायाभिः (स्वाश्रितानंतशक्तिभिः (पुरुरूपः) नृसिंदरामकृष्णादिरूपः (ईयते) गम्यते करमै प्रयोजनाय स्वशक्ति-भिस्तत्तद्रूपमायिष्किपते परमेश्वरेणेत्पत आह तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय अस्य स्वस्य भक्तवात्सल्यादिविशिशिष्टरूपस्य प्रतिचक्षणाय सर्वेषां पुरतः प्रकृपापनाय ईदृशगुण-विशिष्टोऽहमिति सर्वेषां प्रत्यक्षबोधनाय ॥ ननु मायया रचिते रूपैः कथं स्वगुण-प्रकृपापनामित्यत आह रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव यादृशं यादृशं रूपं प्रादुर्भाषयति तत्सदृश एव भवतीति स्वशक्तिरचितस्य रूपस्य स्वानतिरिक्तत्वात् तन्निष्ठभक्तवा-त्सल्यादियुगानां स्तनिष्ठत्वादिति भावः । ननु कतिविधानीदृशानि रूपाणीत्यत आह युक्ता ह्यस्य हरयः शतादश हि निश्चयेन अस्य परमेश्वरस्य हरयः संसारस्य दुःखस्यासुरैः प्रापितस्य हरणात् नाशनात् युक्ता जगदक्षणाय नियुक्ता (शता) शतानि नामानंतानि संति तथा दश नृसिंहादयो दश सन्तीत्यर्थः ॥

पदार्थः—(इन्द्रः) परमेश्वर (मायाभिः) अपनी अनन्तसामर्थ्यासे (पुरुरूपः) अनेक देहोंके रूपवाला (ईयते) होता है (तत्) सो (अस्य) इस अपने (रूपम्) रूपको (प्रतिचक्षणाय) सबभक्तोंपर विल्यात करनेके लिये (रूपंरूपंप्रतिरूपः) जैसे जैसे रूपकी इच्छा हो तैसा २ (बभूव) हुआ (हि) निश्चय (अस्य) इस परमेश्वरके (हरयः) रूप (शत) सैकड़ों हैं (दश) दश मुख्य हैं यही मंत्र पर-मात्माके अवतार बोधन करता है । यह इन्द्रपरत्व भी है और इन्द्रं मित्र० मं० १ सू० १६४ मं० ४६ के अनुसार ईश्वरपरक भी है ॥

प्रतद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगोनभीमः कुचरोगिरिष्ठाः ।

यस्योऽपुत्रिषु विक्रमणेप्राधिक्षिपति भुवनानिविश्वा ॥

ऋ० मं० १ अ० २१ सू० १५४ मं० २

पद—प्रतत्, विष्णुः, स्तवते, वीर्येण, मृगः, न, भीमः, कुचरः, गिरिष्ठाः, यस्य, उरुषु, त्रिषु, अधिक्षिपति, भुवनानि, विश्वा ॥

* भा० प्र० इन्द्रः इसका अर्थ इन्द्रियोंवाला जो समा करता है वहां अटकल पच्चू अर्थ है, इन्द्रं मित्रम् वाटा ईश्वरप्रतिपादक मन्त्र उद्गया । ' प्रतद्विष्णुः ' में वान्नावनार स्पष्ट है ।

अर्थ-मृगो न मृग इव तद्विष्णुः वीर्येण पराक्रमेण प्रस्तवते स्तुतिं प्राप्नोति
भीमः भयानकरूपधरः नृसिंहः अत एव मृगे इवेत्युक्तिः संगच्छते कुं पृथ्वीं वरा
हादिरूपेण चरतीति कुचरः गिरौ कैलासे शिवाग्निनेत्ररूपेण तिष्ठतीति गिरिष्ठा
यस्य विष्णोः त्रिविक्रमावतारे त्रिषु पादेषु विक्रमणेषु संस्तु विष्वा सर्वाणि यदुदा
भुवनानि अधिक्षिपन्ति चलन्तीत्यर्थः ॥

भाषार्थः-(मृगो न) मृगकी समान (तत्) सो (विष्णुः) विष्णुभगवान्
(वीर्येण) अपने पराक्रमसे (प्रस्तवते) स्तुतिको प्राप्त होते हैं (भीमः) नृसिं-
हरूपसं भीम, (कुचरः) वराहादिरूपसे पृथिवीमें विचरनेसे कुचरः (गिरिष्ठाः)
कैलासादिगिरिमें स्थित रहनेसे गिरिष्ठ हैं (यस्य) जिस विष्णुके (ऋषु) ऋ
(त्रिषु) तीन (विक्रमेषु) पादविक्षेपमें (विश्वाभुवनानि) सम्पूर्ण भुवन (अधि-
क्षिपन्ति) कंपित होते वा वसते हैं ॥

वज्रनखायविद्महे तक्षिणदंष्ट्राय धीमहि, तैत्तरीयारण्यक १।१।३।१

त्वंस्त्रीत्वंपुमानसि त्वंकुमारउतवाकुमारी ।

त्वंजाणोदंडेनवंचासि त्वंजातोभवसिविश्वनामुखः ।

अथर्वकां० १० अनु० ४ मं० २७

पदार्थः-हे भगवन् (त्वम्) आप (स्त्री) दुर्गा माली शक्तिरूप हों (त्वम्
आप ही (पुमान्) वामन राम कृष्णरूप (असि) हों (त्वम्) आप ही (कुमार
सनकुमारादिरूप (उतवा) और (कुमारी) कन्यारूपसे प्रजित हो (त्वम्) आ
ही (जाणः) दण्डरूपसे (दण्डेन) दण्ड धारण कर (वचसि) अभिमंत्रियों को वचन
करते हो (त्वम्) आप ही (जानः) मगट होकर (विश्वतोमुखः) सर्वरूप हो ॥

यहाँ ईश्वरका ही वर्णन है कारण कि आगे २८ मंत्रमें " एतद्देवो मनसि
विष्टो प्रथमो जानः स उ गर्भे अन्नः " २८ इसमें ईश्वरका ही मनमें प्रविष्ट होकर
मगट होना कहा है ॥

इस मंत्रमें सब ही इतिहास पुराण प्रतिपाद्य अवतारोंकी सूचना की है इस
कारण यह मंत्र ही सबका मूल है अथ वामनावतार गुणिते मातृदे उन्म आदि

इदंविष्णुर्विक्रमे त्रेथानिदक्षेपदम् । समुद्रस्यवा सुदे

साम० अ० १८ मं० २ मं० १ उन्म आदि ।

(विष्णुः) त्रिविक्रमावतारधारी (इदम्) प्रतीयमानं सर्वं जगदुद्दिश्य (विव-
 क्रमे) विभज्य क्रमते स्म (त्रेधा) त्रिभिः प्रकारैः (पदं निदधे) स्वकीयं पादं
 क्षिप्तवान् (अस्प) (विष्णोः) पांशुले पांसुरे वा धूलियुक्ते पादस्थाने
 (समूहम्) इदं जगत् सम्यगन्तर्भूतम् (सेयमृगं यास्केनैवं व्याख्याता विष्णुर्वि-
 ततेवाभ्रोतेर्या) * शतपथमें भी वामनावतारका खुलासा वर्णन है ॥

यथा "वामनो ह विष्णुरास" श० १।२।२।५

वामन साक्षात् विष्णु ही थे पहां वामन अवतारकी पूरी कथा लिखी है ॥
 भाषार्थः—अमरेश त्रिविक्रमावतारी वामनजी इस विश्वका उल्लंघन करते हैं,
 तीन पग धरते हैं एक भूमि दूसरा अन्तरिक्ष तीसरा स्वर्गमें इनके चरणमें चतुर्दश
 भूवर्ग अङ्गुल सम्यक् अन्तर्भूत होताहै ॥

रामावतारमाह सामवेदे उत्तरार्चिके १५ अ० २ खं० १ सू० ३
 भद्रोभद्रयासचमानआगात् स्वसारज्जरोअभ्येतिपश्चात्
 सुप्रकेतैर्द्युभिरग्निर्वितिष्ठन्नशब्दिवर्णैरभिराममस्थात् ॥

पदार्थः--(भद्रः) रामभद्रः (भद्रया) सीतिया सह (सचमानः)
 सञ्चमानः (आगात्) दण्डकारण्यमित्यर्थात् (स्वसारं)
 अंगुलयः स्वसारः तद्वन्तं सीतायाः पाणिं ग्रहीतुं (जारः)
 रावणः (पश्चात्) रामात्परोक्षे (अभ्येति) आगत इति ।
 पूर्वोक्तानुवादः तेन रावणे हते सति जायागार्हपत्य इति
 इति श्रुतेः जायासहचरः (अग्निः द्युभिः) द्युलोकसाधनतया
 द्युशब्दवाच्यः रामदारैः सह (रामम्) रामस्याभिमुखम्
 (अस्थात्) स्थितवान् (सुप्रकेतैः) शोभनविह्वैरिति दारा-
 निदोषत्वं सूचितं वितिष्ठन्नस्थादिति सम्बन्धः तिष्ठन्नासीदि-
 त्यर्थः (उशब्दः) दीप्यमानैः वर्णैः लोहितादिवर्णज्वाला-
 भिरुपलक्षितः अयं चार्थः पुनः पत्नीमाग्निदादिति मंत्रान्तरे

* जब सायणाचार्य अवतारपरत्व व्याख्या करते ही हैं तब सायण अवतार माननेवाले थे
 इसमें संदेह क्या ! चाहे एक जगह लिखें चाहे अनेक जगह मा० प्र० वालेको आक्षेपका
 भवमर कहा है ! और वामनो ह० यह शतपथका प्रमाण निगलमये ।

दृष्टः पक्षे भद्रो बोधः भद्रया श्रद्धया जारः कामः अग्निर्वाक् ।
नीलकण्ठ भा० ॥ ❀

भाषार्थः—(भद्रः) भजन करने योग्य रामभद्र (भद्रया) सीतासहित (सचमानः) सजित होकर (आगात्) दण्डकारण्यकी आता है तब (स्वसारम्) अंगुलीको अर्थात् सीताके हाथको पकड़नेको (जारः) रावण (पश्चात्) रामके परोक्षमें (अभ्येति) आता है तब रावणके मारनेके पीछे (मुपकेतैः) अच्छे चिह्नोंसे (उक्षद्भिः) दीप्तिमान् (वर्णः) वर्णोंसे उपलक्षित (शुभिः) शुभलोककी साधनभूत रामकी दारा सहित (अग्निः) अग्नि देवता (रामम्) रामके सन्मुख (अभ्यस्थात्) उपस्थित होता है अर्थात् जानकी शुद्ध है यह कह कर जानकीको समर्पण करता है इससे रामका प्रति युगमें अवतार सिद्ध होत है नीलकण्ठका यह भाष्य दयानन्दजीसे सैकड़ों वर्ष पहलेका है और भी दोस्रो

ब्राह्मणोज्ञे प्रथमोदशशीर्षोदशास्यः ।

ससोमं प्रथमः पपौसचकार रसंविपम् । अर्थेवं ४ । ६ । २ ।

(प्रथमः) पहले एक (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (जज्ञे) प्रगटा (दशशीर्षः) दशशिर (दशास्यः) दशमुखवाला (सः) उसने देवतादिसे लेकर (सोमः) सोम (पपौ) पिया (सः) उसने ही (रसम्) रसको (विपम्) विप (चका) किया, इसमें रावणका प्रत्यक्ष वर्णन है ॥

कृष्णावतारमाह ऋग्वेदे ।

कृष्णंत एमरुशतः पुरोभाश्चरिण्वार्चिर्वपुषामिदेकम् ।

यदप्रवीतादधतेह गर्भं सद्यश्चिजातोभवसीदुद्रुतः ।

ऋ० मं० ४ सू० ७ अ० १ म० ९

पद—कृष्णम्, ते, एम, रुशतः, पुरः, भाः, चरिण्यु, अर्चिः, वपुषाम्, इत्, एकम्, यत्, अप्र, वीता, दधते, ह, गर्भम्, सद्यः, चित्, जातः, भवसि, इत्, उद्रुतः ॥
अर्थः—कृष्णं त एम इति, हे भूमन् ते तव रुद्ररूपेण पुरस्तिष्ठो रुशतो नाशयतां येद्रा पुरः स्थूलसूक्ष्मकारणदेहान् असतस्तुर्यस्वरूपस्य यत्कृष्णं भाः सत्यानंदचिन्मात्रं रूपं तत्तु एम प्राप्नुयाम, यस्य तव एकमिति एकमेव अर्चिर्ज्वालावदंशमात्रं सम-

* यह भाष्य छोटे स्वामीने ठीक नहीं उतारा सायणभाष्यकी दुहाई दी है हमारे यहां तो सनातनधर्मके सब भाष्य ठीक है यह भी ठीक वह भी ठीक परन्तु ० १० सायणको मानते हैं या नहीं जब माने तो बात बड़े सायणभाष्यमें यही आशय गर्भित है वह म्यास्यान दक्षरक है ।

ऐजीवं वपुषां देहानामनेकेषु देहेषु चारण्यु भोक्त्ररूपेण वर्तते यत्कृष्णं भाः अप्र-
 ता नास्ति प्रकुर्येण धीतं गमनं संचारो यस्याः सा अप्रवीता निरुद्धगतिर्निगडे
 स्ता देवकीत्यर्थः (कृष्णाय देवकीपुत्रायैति छांदोग्ये) देवक्या एव कृष्णमातृ-
 वदर्शनात् सा स्वर्गर्भे दधते धारयति दध धारणे इत्यस्य रूपं ह प्रसिद्धं सः त्वं
 तातः गर्भतो बहिराविर्भूतः सन् सद्य इदुसद्य एव उ निश्चितं दूतः दूनोतीति दूतः
 तातुः खेदकरोऽतिविद्योगदुःखमदो भवसीत्यर्थः एतेन देवकीपतेर्वसुदेवस्य गृहे जन्म
 तमिति सूचितम् ॥ नीलकण्ठ भाष्य० ॥

भाषार्थः—हे भूमन् ! आपका जो सत्यानंद चिन्मात्र रूप है और स्वरूपसे तीन
 रको नाश करनेवाला वा स्थूल सूक्ष्म कारण देहको ग्रसनेवाला रूप तुरीयात्मा
 तैस कृष्णभा रूपको हम प्राप्त होवें, जिस आपके स्वरूपकी एक ही अर्चि
 अर्थात् ज्वालावत् अंशमात्र समाष्टि जीव अनेक देहोंमें चारण्यु अर्थात् भोक्त्र-
 रूपसे वर्तमान हैं और जो कृष्णभाको अप्रवीता अर्थात् निगडग्रस्त देवकी गर्भ-
 रूपसे धारण करती भई छान्दोग्यमेंभी कृष्णकी माता देवकी सुनी है हे भूमन् !
 आप प्रसिद्ध ही गर्भसे प्रादुर्भूत होकर माताके पाससे पृथक् द्वय, इससे श्रीकृष्ण-
 वंदका देवकीके गर्भमें जन्म और महेश्वरावतार तथा जीवको पूर्व निरूपित चिदं-
 त्व बोधन किया । इस मंत्रमें सब अवतारादि हैं ॥

एतद्वोर आंगिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्त्वोवाचेति
 सामवेदीयछान्दोग्य उप० प्र० ३ खण्ड १७

पह उपदेश घोर आंगिरसने देवकीके पुत्र श्रीकृष्णजीसे करके मुझसे कदा यहाँ
 तो कृष्णका देवकीपुत्र होना प्रगट है ॥
 और भी ऋवपरिशिष्ट देखो ॥

कालिको नाम सर्पो नवनागसहस्रबलः ॥
 यमुनहृदे हसो जातो यो नारायणवाहनः ॥

(कालिको नाम सर्पः) काञ्चीनामक नाग (नवनागसहस्रबलः) नौसहस्रहों-
 थियोंका बलवाला (ह) निश्चय (यमुनहृदे) यमुनाके कुण्डमें (नारायणवाहनः)
 नारायण श्रीकृष्णका वाहन (जातः) हुआ अर्थात् श्रीकृष्णने उसको नाया
 गीर और भी ॥

इंसः शुचिपद्मसुरन्तरिक्षसद्भोता वेदिपदतिथिर्दुरोणसत् ।

पद्मद्रसहतसद्भ्योमसद्वन्नागोजाऽऽकृतजाऽऽद्विजाऽऽकृतं वृहत् ॥

यजु० अ० १० मं० २७

पह भगवान् इंसः अहंकारहारी (शुचिपद्म) आदित्यरूपसे दीप्तिमें रहने-
 वाले (यमु) मनुष्योंके प्रवर्तक (अन्तरिक्षसत्) वायुरूपसे आकाशमें रहनेवाले

(होता) देवताओंके आह्वान करनेवाले (पेदिपत्) अग्निरूपसे वेदीमें बैठनेवाले (आतियिः) अतिथिरूपसे सबके पूजनीय (दुरोणसत्) आहवनीयसे यज्ञमें बैठनेवाले (नृपत्) रामकृष्ण वा प्राणरूपसे मनुष्योंमें होनेवाले (वरसत्) दत्कृष्ट स्थानक्षेत्र आदिमें बैठनेवाले (ऋतसत्) यज्ञ वा सत्यमें स्थित होनेवाले (व्योमसत्) मंडलरूपसे आकाशमें स्थित होनेवाले (अब्जाः) मत्स्यादिरूपसे जलमें होनेवाले (गोजाः) पृथ्वीमें चतुर्विधभूतग्रामरूपसे होनेवाले (ऋतजाः) सत्यमें होनेवाले (अद्रिजाः) पापाणमें मूर्ति और अग्निरूपसे होनेवाले भेषजलरूपसे होनेवाले (दृहत्) महान् परब्रह्मरूप हो ॥ २४ ॥

इस एक ही मंत्रमें अवतार और मूर्तिमें भगवदाराधन सब कुछ सिद्ध होता है तथा और भी अनेक मंत्र हैं जिनमें रामचंद्रके चरित्र हैं ॥

चत्वारिंशद्दशरथस्यशोणाः सहस्रस्याग्रेश्रेणिनयन्ति ऋ० २ । १।११
दशरथस्य राज्ञो यज्ञे लब्धाश्चत्वारिंशत्संख्याः शोणाः अरुणाश्वाः
सहस्रस्य सहस्राश्ववाह्यस्यापि रथस्याग्रे पुरस्ताच्छ्रेणिरथनोमिपंक्ति
नयन्ति प्रापयन्ति ॥

राजा दशरथके यज्ञमें चार सौ लालवर्णके घोड़े सहस्रों अश्वोंकारके बहा जाय ऐसे रथके आगे चलते हैं ॥ १ ॥

अर्वाचीसुभगेभवसतिवन्दामहेत्वायथानः सुभगाससियथानः
सुफलाससि ॥ ऋ० ३ । ८ । ९ वर्ग ।

हे सुभगे सति स्यति सर्वेषां रक्षसामन्तं करोतीति सा सीता त्वां
वन्दामहे यथा नोऽत्माकं सुभगा ऐश्वर्यदानेन सुफला प्रति-
पक्षनाशनेन अससि दीप्यसे तथा अर्वाची अनुकूला भव ॥

हे रक्षसोंका अंत करनेवाली जानकी ! मैं तुमको प्रणाम करता हूँ हमको सुभ
ऐश्वर्यको दान करो प्रतिपक्षका नाश करो हमपर अनुकूल हो ॥

इन्द्रः सतांनिष्ठावृतांपूषानुयच्छतु । ऋ० ३ । ८ । ९

राम सीताको प्राप्त हों जनक उनको प्रदान करे इत्यादि और भी अनेक मंत्र
हैं जिनमें पूर्य रामानुजारकी कथा विदित होती है विस्तारके कारण नहीं लिखे
हैं यज्ञररुअर्थ इमत्त है इम अर्थमें अवतार है । यह अर्थ मंत्रप्रामाण्यका
विद्यमान है ॥

महाऋषिदेवजोदेवजूतोअस्तभ्रात्सिधुमर्णवंनृचक्षाः ।

विश्वामित्रोयद्वहत्सुदासमपिप्रियायतकुशिकेभिरिन्द्रः ॥ ऋ. ३।३।२२

इसमें विश्वामित्रका रामचंद्रको बुलाने आना प्रत्यक्ष है पूज्य महाऋषि नारायण राजाके आविर्भूत हुए (सुदासम्) सुदासके गोत्रमें उत्पन्न हुए रामको (विश्वामित्रः) विश्वामित्र अपने यज्ञकी रक्षा करनेको (यद्) जिस कारणसे (अवहत्) यज्ञमें प्राप्त करते हुए इस कर्मसे (इन्द्रः) इंद्र (कुशिकः) कुशिक वंशमें उत्पन्न हुए विश्वामित्र पर (अपिप्रियायत) निर्विघ्न यज्ञकी हवि भोगूंगा इस कारण प्रसन्न हुए वेदके अर्थ कथाभाग और अध्यात्म दोनों पक्ष पर चलते हैं वेदान्तमें अध्यात्म और दूसरे कथा सूचन करते हैं इसी कारण जीव ईश्वर विषयक अनेक गाथा आती हैं ॥

(प्रश्न) वेदोंमें तो परमेश्वरको अकाश लिखा है जैसे (सपर्यगात्) और तुम अवतार प्रतिपादन करते हो यह विरोध कैसे मिटै (उत्तर) इसके अर्थ तुमने नहीं विचारें इससे यह धम पड़ गया सुनो यह मंत्र इस प्रकार है ॥

सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्त्राविरंशुद्धमपापविद्धम् ।

कविर्मनीषीपरिभूः स्वयंभूयाथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छा

श्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ यजु० अ० ४० मं० ८

पद-सः, परि, अगात्, शुक्रम, अकायम्, अव्रणम्, अस्त्राविरम्, शुद्धम्, अपाप-
विद्धम्, कविः, मनीषी, परिभूः, स्वयंभूः, याथातथ्यतः, अर्थान्, व्यदधात्, शाश्व-
तीभ्यः, समाभ्यः ॥

अर्थ-(सः) सो परमेश्वर (पर्यगात्) अर्थात् आकाशवत् सर्वव्यापी है (शुद्धं शुक्रम्) अर्थात् शुद्ध प्रकाशरूप है, भौतिक प्रकाश विलक्षण ज्ञानस्वरूप अथवा अलौकिकदीप्तिमान् परमात्मा है, (अकायम्) सूक्ष्मभूतकार्य लिंगशरीर वर्जित है (अव्रणम् अस्त्राविरम्) स्थूलशरीरमें वर्तमान व्रण और स्त्राविर अर्थात् नाडी-समूहकर वर्जित है इन दो विशेषणोंसे भौतिक स्थूल शरीरसे विलक्षण कहा (अपापविद्धम्) अर्थात् धर्माधर्मरहित है इस विशेषणसे जीवाभिन्न होनेसे प्रसन्न जो जीवोपाधि लिंगशरीरधर्म धर्माधर्मादि तीनोंका निषेध किया है, (कविः) अर्थात् सर्वज्ञ है (मनीषी) मनका प्रेरक है (परिभूः) सर्वोपरि वर्तमान है पूर्व उक्त अकायादि विशेषणोंसे भौतिक प्राकृत शरीरका निषेध किया है, इस अभिप्रायको स्वयं ही यह मंत्र प्रगट करता है (स्वयंभूः) इस विशेषणसे ' स्वयमेव . ब्रह्मरुद्रविष्णवादिरूपेण

भवति प्रादुर्भवतीति स्वयंभूः ' आप ही यह परमात्मा अपनी विचित्र शक्तिसे ब्रह्मादिरूपसे होता है इससे स्वयंभू है। यही अर्थ गीतामें स्पष्ट है ॥

अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ भ० गी० अ० श्लोक ६

श्रीकृष्ण कहते हैं हे अर्जुन ! मैं अज और अव्ययात्मा और सबभूतोंका ईश्वर भी हूँ तथापि अपनी प्रकृति स्वाभाविक सामर्थ्यको आश्रय कर (आत्ममायया) अर्थात् अपने संरूपसे होता हूँ इससे अवतार सिद्ध है और जब परमात्मा ब्रह्मादिभावको प्राप्त हुआ तब (याथातथ्यतः) अर्थात् यथावत् (अर्थान्) कर्तव्य पदार्थोंको (शाश्वतीभ्यः समाभ्यः) दीर्घवर्ष टपलक्षित प्रजापति मनु आदि हेतुओंसे (व्यदधात्) विभाग कर्ता हुआ, अथवा जब अकाय कहा तो ' अन्नाविरम् ' और ' अव्रणम् ' कहनेकी आवश्यकता क्या रही इससे विदित होता है भौतिक वायका निषेध है जो कि कायशब्द चित्र धातु (कर्मोंकेचयन) से बनता है दिव्यशरीरका निषेध नहीं इसीसे स्वयंभू पद यहां दिया है और (यस्य पृथिवी शरीरम्) यह ब्राह्मणवचन है दयानन्दजीने इस मंत्रका अर्थ भी मिथ्या ही किया है वोह प्रसंग विरुद्ध होनेसे प्रमाण नहीं और "चक्रपाणये स्वाहा" इस मैत्रायणी शास्त्रके मंत्रसे भी आकार अवतार दोनों सिद्ध हैं और मुनो यजुर्वेद अ० ४१ मंत्र १९ प्रजापतिश्वरतिगर्भे अन्तरजायमानो बहुधाविजायते ।

तस्य योनिम्परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानिविश्वा ॥

(प्रजापतिः) परमेश्वर (गर्भे अन्तः) गर्भके मध्यमें (चरति) प्राप्त होता है (अजायमानः) नहीं जन्म धारण करता हुआ (बहुधा) देवता मनुष्य रामकृष्णादिरूपोंसे (विजायते) प्रगट होता है (धीराः) ज्ञानी महात्मा सत्त्वगुणप्रधान पुरुष (तस्य) उस परमात्माके (योनिम्) स्थान वा कारणको (परिपश्यन्ति) ज्ञानसे सब ओरसे देखते हैं (अज्ञानियोंको उसका भेद नहीं विदित होता) (यस्मिन्) जिस परमेश्वरमें ही (ह विश्वा भुवनानि) सब ब्रह्माण्ड (तस्थुः) स्थित हैं ॥

शतपथब्राह्मणमें मत्स्यावतारका वर्णन है, यथा—मनवेह प्रातः अवनेग्यमुदकं मानुष्ययेदं पाणिभ्यामवनेजनायाहरन्त्येव तस्यावनेनिजानस्यमत्स्यः पाणी आपदे १ सहास्मै वाचमुवाह विभृहिमा पारयिष्यामित्वेति २ शश्वदक्षय आस ४ तमेवं भत्यासमुदमभ्यवजहार ५ सहोवाच अपीपरं वैत्वापृष्टे नावं प्रतिबन्धीष्व इत्यादि श० फा० १ अ० ८ ब्रा० १ फण्डिका १-६ तक यह संक्षेप कर थोड़ा लिखा है कि मनुने अवनेजनके लिये जल हाथमें लिया उनके हाथमें एक मच्छी आगई उसने

कदा तुम मुझे पोषण करो मैं तुम्हें प्रलयके जलसे पार करूंगा फिर वह बड़ा मत्स्य होगया मनुने समुद्रमें डाल दिया तब उसने कहा कि मैं तेरी रक्षा करता हूँ नौकाको वृक्षमें बांध (तस्यशृंगेनावः पाशं प्रतिमुमोचतेनेतमुत्तरं गिरिमति दुदाव ५) और नावका रस्सा राजाने उसके शृंगमें बांधा तब वह नौका खिंचते उत्तरपर्यंतकी ओर चले इत्यादि यहां विस्तारके साथ प्रलयका वर्णन है भक्त्यावतारकी कथा है ।

वाराहअवतार अथर्ववेद काण्ड १२ अनु० १

वराहेणपृथिवीसंविदाना सूकराय विजिहीतेमृगाय ४८ ॥

अर्थात् वाराह सूकररूपधारी प्रजापतिने यह पृथिवी उद्धार की है ॥

इयतीहवाइयमग्रेपृथिव्यासंप्रादेशमात्री तामेमूप इति वाराह

ः उज्ज्वानसोस्यापतिः प्रजापतिरिति । श० १४ । १ । २ । ११

पहले भूमि प्रादेश मात्र प्रगट हुई उसको वाराहने उद्धार किया सो इसका पति प्रजापति है ॥

उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना तैत्ति० अ० प्र० १ अनु० १ मं३०

हे भूमि तुमको असंख्य भुजावाले कृष्ण वाराहने उद्धार किया है ।

(मभ्र) यदि परमेश्वरका अवताररूप जन्म मानोगे तो अनादिसे सादि अनन्तसे सान्त और व्यापकसे एकदेशवृत्ति होनेसे एकदेशी होना चाहिये (उत्तर) जब जन्म वा शरीर वृत्त होनेसे यह दोष है तब जीवके जन्मको निर्विवाद होनेसे अनादिसे सादि और अनन्तसे सान्त होना चाहिये और (य आत्मनि तिष्ठन्) (पस्यात्मा शरीरम्) इन श्रुतियोंसे परत्माको जीवरूप शरीरमें वृत्ति होनेसे और ' रूपरूपं प्रतिरूपो बभूव ' इस मंत्रसे प्रत्येक शरीरमें प्रविष्ट होनेसे ईश्वरको एकदेशी होना चाहिये और व्यापकत्वका भंग होना चाहिये सो सबके शरीरमें प्रविष्ट होनेसे जिस प्रकार तुम परमात्माको व्यापक पूर्ण सर्वत्र मानतेहो, वैसा ही अवतारसे भी रहता है, क्यों कि वह सर्वशक्तिमान् है और यदि निराकारके अर्थ सम्पूर्ण आकारसे रहित कहे तो ब्रह्मके सद् चित् आनन्दरूप सूक्ष्म आकारका भी निषेध होनेसे शून्यत्वापत्ति दोष होगा और नियोगमनाविरहसे निर्गुण शब्द भी सम्पूर्ण गुणोंका प्रतिषेधक हो जायगा, तो दयानन्दजीके लिखे सिद्धान्तसिद्ध सत्यकामत्वादि भी ब्रह्ममें नहीं सिद्ध होंगे ध्यान देनेकी बात है जो दिव्य पदार्थ दूसरोंके विरोधी गुणोंसे रहित होनेसे निर्गुण कहे जाते हैं, तब तो विरोधी मलिन आकारसे रहित होनेसे निराकार कहनेमें क्या प्रतिबन्ध है, परन्तु निर्गुण शब्दसे

वा निराकार शब्दसे कहो या न कहो तुम्हारे मतमें वह दिव्य पदार्थ सदा साकार बने रहते हैं, जब यह तुम्हारे सिद्ध हुआ तो वह कौन पदार्थ है यदि ईश्वर भिन्न साकार वस्तु सदा रहनेवाली है तो साकारको नित्यत्व प्राप्त होगा, तो भी दयानन्दजीके मतका भंग होगा, क्यों कि स्वामीजीने साकार वस्तु नित्य मानी नहीं यदि वह पदार्थ ईश्वरके अन्तर्भूत है, तो ईश्वरको साकारता निषेध करना असंगत है, इत्यादि सहस्रों वाक्य हैं जो कुछ महाभारतादिमें अवतार विषय हैं सो सब वेदादिकोंसे ही लिया है तथा प्रभोपनिषद्में परमेश्वरने यक्षका अवतार लिया यह प्रत्यक्ष है जिसे इच्छा हो देख ले जो कार्य मनुष्योंसे संपादन नहीं होता और ब्रह्माजीके वरदानसे कोई बलिष्ठ हो जाता है और अधर्म करता है तो उसके शांत करनेको परमात्माका अवतार होता है, " आपोधर्मणि प्रथमः ससादततोवधंपिकृणुषेपुरुणि " अथर्व ५, १। १। २ हे परमेश्वर! सृष्टिकी आदिमें आपने सब धर्मोंको स्थापन किया और बहुतसे वपु नाम शरीर अवतार रूपधारण किये हैं जिसकी मृत्यु मनुष्यसे विधान की गई है उसे मनुष्य न मार सकता हो तो प्रभु स्वयं मनुष्य होते हैं इसी प्रकार और भी सर्वमें जानलेना जैसे गीतामें लिखा है ॥ स्वामीजी यह प्रमाण बातोंमें उढाना चाहते हैं परन्तु इनका प्रमाण तीन कालमें भी निवारण नहीं होसकता । देखो गीता ।

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ॥

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ १ ॥

भगवान् कहते हैं महात्माओंकी रक्षा करनेको दुष्टोंके नाश करनेको धर्मके स्थापन करनेकी मैं युगयुगमें अवतार लेता हूं । पुनः वाल्मीकीये बालकाण्डे स० १५३:० १५

एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः ॥

शंसचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥ १ ॥

तमब्रुवन्सुराः सर्वे समभिद्रुय संनताः ॥

त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया ॥ २ ॥

राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेर्विभो ॥

विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम् ॥ ३ ॥

तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोकरकंटकम् ॥

अवध्यं देवतेर्विष्णो समरे जदि रावणम् ॥ ४ ॥ २२

देवताओंकी मृत्ति मुनकर विष्णु भगवान् आपे शंख चक्र गदा पद्म धारण

किये पीले घस्रवाले साक्षात् जगदीश्वरं १ भगवान्से सब देवता बोले हे भगवन् !
आपको लोकोंके हितके वास्ते नियुक्त करते हैं २ कि राजा दशरथके यहां आप
आत्माका चार प्रकारसे विभाग कर जन्म लो ३ मनुष्यरूप धारण कर लोकके
कंटक देशतोंसे अवध्य महापापी रावणको मनुष्य होके मारो ४ पुनरपि-

अथ विष्णुर्माहातेजा आदित्यां समजायत ॥

वामनं रूपमास्थाय वैरोचनिमुपागमत् ॥ १ ॥

त्रीन्पदानथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मोदिनीम् ॥

वाल्मी० वां० सर्गं २९ श्लो० २०

विष्णु भगवान् महातेजस्वी आदितिके गर्भसे जन्म ले वामनरूप धारण कर
राजा बलिके पास आये १ तीन पग पृथ्वीकी याचना करते हुए और पृथ्वी
सब लेली इत्यादि वाल्मीकि रामायणमें भी अवतार विषय स्पष्ट है (प्रश्न) वेद-
मंत्रोंमें तो कोई इतिहास नहीं होता इतिहास तो पुराणादि ग्रंथोंमें है (उत्तर)
यह उनकी भूल है जो कहते हैं कि वेदमंत्रोंमें इतिहास नहीं होता बहुतसे मन्त्र
इतिहासमिभित निरुक्तमें व्याख्यान किये हे यथा हि-

त्रितं कूपेऽवहितमेतस्मूक्तंप्रतिवभौतत्रब्रह्मोतिहासमिश्रमृद्

मिश्रंगाथामिश्रंभवाति । नि० अ० ४ खंड० ६

कूपमें पड़े हुए त्रित नामक ऋषिको यह अधो लिखित सूक्त प्रतीत हुआ महा
ब्रह्म वेद वाक्य इतिहासमिभित ऋचायुक्त हैं और गाथा मिश्रित हैं ॥

त्रितःकूपेऽवहितोदेवान् हवत ऊतये तच्छुश्रावबृहस्पतिःकृण्वन्नदूरणा
दुरुवित्तमे अस्यरोदसी ऋ० मं० १ अ० १५ सू० १०५ मं० १७

(कूपे) कुयेमें (अवहितः) गिराहुआ (त्रितः) त्रित ऋषि (ऊतये) रक्षाके
लिये (देवान्) देवताओंकी (हवते) स्तुति करता है (तत्) सो कि. (मे)
मेरे (अम्य) इस मन्त्रकी वा कूपपतन रूप दुःखकी (रोदसी) हे दयावा पृथ्वीके
अधिष्ठात् देवता जानो यह आह्वान (बृहस्पतिः) देवताओंके बड़े अधिपतिने
(शुश्राव) मुना और (अंहरणात्) पापरूप इस कूपसे निकालकर (उरुवित्तमः)
बड़ा श्रेष्ठ (कृण्वन्) करता हुआ ॥ *

इतिहास शाखापन शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है, एकत द्वित और त्रित नामक ऋषि थे,
ये तीनों एक समयपर मरुभूमिमें प्याससे सन्तप्त हुए एक कूपपर पहुँचे तिन ती-

* छंटे स्थानोंमें यहां माधवभाष्यके लिये सर्वथा नेत्र बद करणिये ।

नामसे त्रित जल पान करनेको क्रममें प्रवेश कर जल पी उन दोनोंके अर्पण जल लाया उन्होंने जल पीलिया पीछे फिर तीनों कूपके दिग पानी पीनेके वह गये और त्रितको कूपमें टकेल उसके ऊपर रथचक्र धर सब उसके मालम लेके चल दिये तब त्रितने देवताओंको स्मरण किया और कूपसे निकले इतिहास इस मंत्रमें गर्भित है इससे जो कहते हैं वेदमें इतिहास नहीं है वे अल्पज्ञ हैं और भी सुनो सामवेदमें भी लिखा है ॥

३ १२ २२ २ १ २३ १२ ३ १ २ ११२ १ २

अपाम्फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयः ॥ विश्वापदजयत्पृथः

छन्दः आर्चिके अ० २ खं० १० मं० ८

(इन्द्र) त्वम् (अपाम्फेनेन) वन्नीभूतेन (नमुचेः) असुरस्य (शिरः) (उदवर्तयः) शरीराद्ब्रतमवर्तयः अञ्छैत्सारित्यर्थः कदेति चेत् (यत्) यदा (विश्वाः) सर्वाः (स्पृथः) स्पर्धमाना आसुरीसेना (अजयः) जितवानसि इन्द्रो वृचदन्ता असुरान् परास्य नमुचिमसुरं नालभत इत्यादिकमध्वर्युग्राहणमनुसंधेयम् ॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र (अपाम्) जलोंके (फेनेन) फेनसे (नमुचेः) नमुचिका (शिरः) शिर (उदवर्तयः) शरीरसे पृथक् किया (यत्) जब (विश्वाः) सब (स्पृथः) स्पर्धा करती हुई असुरसेनाको (अजयः) जीता। पहले इन्द्र असुरोंको जीतकर नमुचि असुरको ग्रहण करनेको न समर्थ हुआ और युद्धमें उस राक्षसने इन्द्रको ग्रहण किया और इन्द्रके विनय करनेपर यह कहा कि जो तू मुझे संध्या समय सुखे गीले आयुधसे न मारे तौ मैं छोड़ दूँ इन्द्रने इस बातको मान जब छुटकारा पाया और फिर युद्ध किया तो संध्यासमय इन्द्रने दक्षमें फेन छेपेटकर उसे मार डाला यह इतिहास इस मंत्रमें गर्भित है ॥

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १२ २२ ३ १ २ १२ २२

इन्द्रोदधी चोअस्थिभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कृतः जघाननवतीन्निव

सामवेदे २ प्र० २।७।५

(अप्रतिष्कृतः) परंप्रतिशब्दितः प्रतिकूलशब्दरहितः (इन्द्रः) आध्वर्यणस्य (उदधीचः) एतत्संज्ञकस्य ऋषेः अस्थिभिः पार्श्वशिरः सम्बन्धिभिरास्थिभिः (नवतीन्निव) नवसंख्याका नवतीः दशोत्तराष्टशतसंख्याकाः (८१०) वृत्राणि आवकाणि असुरजातानि (जघान) हतवान् ।

पदार्थः—(अप्रतिष्कृतः) दूसरास प्रतिकूलशब्दरहित (इन्द्रः) इन्द्र (उदधीचः) अध्वर्यणदधीचको (अस्थिभिः) पार्श्वशिरःसम्बन्धी अस्थियोंसे (नवतीन्निव) आठसौदश (वृत्राणि) वृत्रोंको (जघान) मारता हुआ यहाँ भी यह इतिहास है

आपर्षण कुलके दधीच ऋषिने जीवितसमय देखनेहसि असुरोंको परास्त किया जब ये स्वर्गको गये, तो पृथ्वी असुरोंसे पूर्ण होगई जब इन्द्र उनके साथ एह करनेको प्रवृत्त हुआ तो उन्हें निग्रह करनेमें समर्थ न हो ऋषिको दूढ़ने लगे वनवासियोंने कहीं महाराज ! वे तो ब्रह्मलोकको गये, तब इन्द्र बोला उनका शरीर कहीं पात हुआ और उनका कुछ अंग मिलसक्ता है, ऋषिगण बोले कि, उनका पार्श्वशीर्ष अङ्ग है जिस शिरसे अभिनीकुमारोंको विद्यासिखाई थी, पर यह कहीं है हम नहीं जानते तब इन्द्रने कहा दूढ़ो तो ऋषिगण खोजने लगे और पाया इन्द्रने उस शिरकी हृदियोंसे (आयुध) बनाय ८१० असुरोंको जीता सोइ यह मंत्र कहता है कि " इन्द्रने दधीचके हाडसे आयुध बनाय असुरोंको जीता " ऋग्वेदमें भी यही मंत्र है इस प्रकार और भी बहुत इतिहास हैं । "जायापतिं विपृच्छति राष्ट्रे राज्ञः परीक्षितः " अर्ष्व का० २० । ९ । १२८ । मं० ९ राजापरीक्षितके राज्यमें जाया पतिको आनंदसे बोलतीहै इत्यादि और भी अर्ष्व वेद फाण्ड ८ अनु० ५ सू० १० " सोदक्रामत् सामुरानागच्छत् तामसुरा उपाह्वयन्त माय एहीति १ तस्याः विरोचनः प्रादादिवत्स आसीदादस्पात्रं पात्रम् " ॥ २ ॥

तब वह चलकर असुरोंपर आई असुरोंने उसे बुलाया मा आओ । प्रहादका पुत्र विरोचन गोरूप भूमिका वत्स हुआ लोहपात्र पात्र हुआ इत्यादि इस फाण्डके पांचवें अनुवाकके अन्ततके भूमि दुहनका वर्णन है जैसा श्रीमद्भागवतमें राजा पृथुका गोदोहनपर्जन है ॥

(प्रश्न) इन बातोंसे तो यह सिद्धित होता है कि इन इतिहासोंके पश्चात् वेदकी रचना हुई है (उत्तर) वेदमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालकी बातों वर्तमानवत् रहती हैं, ईश्वरके ज्ञानमें तीनों काल वर्तमानवत् हैं यथा-

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्राप्तिष्याति । मनु० ।

अर्थात् भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालके समाचार वेदोंसे जाने जाते हैं परमेश्वरका ज्ञान सदा एकरस असंश्लित वर्तमान रहता है भूत भविष्य जीवोंके लिये है यह दयानन्दजीने भी स० प्र० पृ० १९४, पं० ९ में लिखा है फिर इतिहास अपतारादि वेदोंमें हो तो क्या सन्देह है ? ॥ समाप्त वेदमवतारप्रकरणम् ॥

सर्वशक्तिमत्प्रकरणम् ।

स० पृ० १८२ पं० ११ (प्रश्न) ईश्वर सर्वशक्तिमान् है या नहीं ? (उत्तर) है परन्तु जैसा तुमने सर्वशक्तिमान्का अर्थ जानरक्खा है वैसा नहीं किन्तु सर्वशक्तिमान्का यही अर्थ है कि, ईश्वर अपने काम अर्थात् उत्पत्ति पालन प्रलयादि और सब जाँवोंके पुण्य पापकी यथायोग्य ध्यदस्था करनेमें किञ्चित् भी

किसीकी सहायता नहीं लेता, अर्थात् अपने अनन्त सामर्थ्यसे सब काम पूर्ण करता है, फिर पं० १९ में लिखा है और जो तुम कहो कि, सब कुछ चाहता और कर सकता है तो हम पूछते हैं कि, परमेश्वर अपनेको मार अनेक ईश्वर बना स्वयं अविद्वान् चोरी आदि पापकर्म कर दुःखी भी हो सकता है ? १८९।२२

समीक्षा-ऐसा विदित होता है कि, ईश्वरने स्वामीजीसे कर्ज काहा होगा, और एक तमस्सुक लिख दिया होगा, जिसके जरियेसे सत्यार्थप्रकाश बनालिया कि, जिससे सर्वशक्तिमान्का अर्थ अपना ही ठीक रक्ता है और ग्रंथोंका अशुद्ध, जब कि ईश्वर उत्पत्ति पालन लय जीवोंके काममें किसी प्रकारकी सहायता नहीं लेता, तो इसके व्यतिरिक्त तारागणादिकी रचनामें जरूर सहायता, लेता होगा यह स्वामीजीके ही लेखसे खुलसता है, जैसे कि, वेदार्थमें स्वामीजीसे ही सलाह ली होगी तथा अपने भूमिका भी नई गढ़ी क्या वेदका अर्थ आपहीको आताथा और आपने यह भी कोई ईश्वरपर बड़ी ही कृपा करी जो सर्वशक्तिमान् नाम तो रहने दिया, परन्तु, अर्थ ऐसा किया है जैसे कोई वैधुषका नाम स्वतंत्रः रखदे, वा स्वतंत्रका नाम वैधुआ रखदे स्वामीजी तुमने तो अपने जान घेदभाष्य भूमिकामें ईश्वरको बांध ही लिया है और सत्यार्थप्रकाशरूपी तमस्सुककी धमकी देतेहो कि, खबरदार अवतार न लेना नहीं तो नालिश करदी जायगी, यह अवतार ही दूर करनेके वास्ते आपने उसकी अनन्त सामर्थ्यमें धच्चा लगाया है, मगर क्या होसक्ता है और यह तो अजब ही बात कही कि " जो चाहे सो करे तो अपने आपको मारडाले चोरी करे " धन्य दयानन्दजी ! इस निर्वोधानंदका क्या उत्रानां है । क्या जां जो चाहें सो कर सक्ते है वे चोरी करते हैं आत्मघात करतेहैं यह दोनों काम करनेको तो निर्बल भी समर्थ है जब चाहे तब प्राण त्यागें और जब चाहे तब चोरी करें तो जितने इस कार्यमें समर्थ हैं सब ही मरजाने चाहिये सो तो नहीं होता किन्तु जो अज्ञानी हैं वोही किसी वस्तुकी इच्छा होनांस और उसके न मिलनेसे दुःखी हो प्राण खोदेते हैं पर ज्ञानी नहीं, निर्धन दुष्ट चोरी करते हैं ईश्वरमें पूर्णज्ञान सदा रहताहै, वोह क्यों आत्मघात करेगा ? उसकी इच्छामानमें सब जगत् उत्पन्न होजाताहै फिर वोह पूर्णज्ञानी यौनमे कारणसे मर और निपटता नाश नहीं होता, आत्माका कोई भी नाश, करसकताहै ? जब ईश्वर अजर अमर है प्रकाशस्वरूप है अकाय है तो अपनेको कैसे मारे आत्मके लक्षण तो सुनो-

नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः ।

न चैनं छेदयंत्यापो न शोषयति मारुतः ॥ भ० गी० ॥

न कोई शस्त्र इसको छेदन करसकता, न अग्नि जला सकती, न पानी गला सकता, न वायु सुखा सकताहै, जब ऐसा आत्मा है जिसका स्वरूप कुछ जाना नहीं जाता फिर कैसे उसका नाश हो सकताहै ? क्या कोई ईश्वरको आपने भूर्ख जाना जो वह सर्वशक्तिमान् होनेसे अपनेको मार डाले, तौ वह शब्द ही क्या रखेगा, अलग कर दिया होता, इसी विद्यापर वेदभाष्यकी रचना करीयो, सर्वशक्तिमान्के अर्थ हैं कि, सब प्रकारकी जिसमें ताकत हो, जो चाहै सो करसके, परन्तु आपसे कदाचित् ईश्वरने वार्ता करी हो और बतायाहो कि, सर्वशक्तिमान्का प्राचीन अर्थ अशुद्ध है, यह अर्थ ठीक है परन्तु दयानंदजी वेद तौ यों कहता है ॥

नतंविदाथयइमाजुजानान्यद्युष्माकमन्तरुम्बभूव ॥ नीहारेण

प्रावृताजल्प्याचासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ॥ यजु० अ० १७ मं. २१

पदार्थः—(यः) जो ईश्वर (इमा) इस भुवन और सब प्राणियोंको (जगान) उत्पन्न करताहुआ तथा (युष्माकम्) तुम्हारे सबके (अन्तरम्) मध्य (अन्यत्) अन्तर्यामीरूपसे स्थित (बभूव) हुआ (तम्) उस ईश्वरको (यूयम्) तुम (न विदाथ) नहीं जानते क्यों कि (नीहारेण) नीहार सदृश अज्ञान (च) तथा (जल्प्या) देवता हूं मनुष्य हूं यह मेरा घर है क्षेत्र है इत्यादि असत्य जल्पनासे (प्रावृताः) युक्त और (असुतृपः) केवल प्राणोंके पोषक होकर (उक्थशासः) परलोकमें भोगोंको संपादन करनेको यज्ञमें शास्त्रस्तुति करनेको (चरन्ति) प्रवृत्त होते हैं ॥

जिसको जाननेको वेद कहताहै कि, तुम नहीं जानते दयानंदजी उसके, और उसकी सर्वशक्तिको कैसे जानगये ? जो योगियोंको भी अगम्य है । और देखो—

एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायाँश्च पूरुपः ॥

पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥

यजु० अ० ३१ मं० ३

पदार्थः—(अस्य) इस परमेश्वरकी (महिमा) ऐश्वर्य विभूति (एतावान्) इतनी ही नहीं (च) किन्तु (पूरुपः) चिदात्मा परमेश्वर (अतः) इस संसारसे (ज्यायान्) अतिशय अधिक है जिस कारण (विश्वा) सब (भूतानि) ब्रह्माण्ड (अस्य) इस परमात्माका (पादः) चतुर्याश अर्थात् एक चौथाई है (दिवि)

वेङ्कण्डलोक अर्थात् निज स्थानमें (अस्य) इस (त्रिपादस्य) त्रिपादका स्वरु-
(अमृतं) विनाशरहित है ॥

इससे विदित होताहै कि, जो कुछ यह आकाश पाताल सम्पूर्ण तारामंड-
सहित है यह सब ती उसकी महिमाकी धीर्थाई है, जिसके पदार्थोत्कका भे-
अभीतक लाखों वरससे भेद नहीं जाना जाता, इससे त्रिगुनी महिमा उसके
निज लोकमें स्थित है फिर उस अनन्त परमात्माकी महिमा और सर्वशक्तिमता
दयानन्दजीने कैसे जानली और उस अनन्त ऐश्वर्यवाले परमात्माकी सृष्टिका क्रम
आपने कैसे जाना ? जो कह देते हो कि, यह सृष्टिक्रमविरुद्ध है, वोह सब
कुछ करसकताहै सारा संसार और जो कुछ भी है यह सब उसीकी महिमासे
उत्पन्न है ॥

नासदासीन्नोसदासीत्तदानीं नासीद्रजोनेव्योमापरोयत् ।

किमावरीवःकुहकस्यशर्मन्मभुः किमासीद्गहनं गंभीरम् ॥

ऋ० मं० १० अ ११ सू १२९

(तदानीं) महाप्रलयकालमें (असत्) अपरा माया (न) नहीं थी (सत्)
जीव (नो) नहीं (आसीत्) था (रजः) रजोगुण (न) नहीं (आसीत्) था
(यत्) जो (व्योम) आकाश तमोगुण (अपरः) सत्त्वगुण (नो) नहीं था
(कुहकस्य) इन्द्रजाल रूप (शर्मन्) ब्रह्माण्डके चारोंओर जो (आवरीवः)
तत्त्वसमूहका आवरण होताहै (तत् किं) " न किमप्यासीत् " वह भी नहीं था
(गहनं गंभीरम्) गहन गंभीर (अभ्यः) जल (किम् आसीत्) क्या था
अर्थात् नहीं था ॥

स्वामीजी कान खोलकर सुनो उस समय यह तुम्हारे नित्य माने पदार्थ
भी नहीं थे ॥

नमृत्युरासीदमृतं न तर्हि नराभ्यामहं आसीत्प्रकेतः ॥

आनीदंवातं स्वधयातदेकं तस्माद्भ्रान्यन्नपरः किंच न आसि ॥ ऋ० २

(तर्हि) तिस समय (मृत्युः) मौत (न) नहीं (आसीत्) थी (अमृतम्)
जीव (न) नहीं (आसीत्) था (रात्र्याः) रात (अहः) दिनका (प्रकेतः) ज्ञान
(न आसीत्) नहीं था (अघातं) प्राणरहित (स्वधया) अपनी पर शक्तिसे
(एकम्) अभिन्न एक (तत्) ब्रह्म ही (आसीत्) था (तस्मात् ह) उस सर्व-
शक्तिमानसे (अन्यत्) अन्य (किंच) और कुछ भी (न) नहीं (आसि) था ॥

सब विचारनेकी बात है कि, एक ब्रह्मके सिवाय जब कुछ भी न था और अब सब कुछ करके दिखाया तो वह सर्वशक्तिमान् क्यों नहीं और वह कुछ करता स्वयं अवतार भी धारण करता है यथा हि ॥

यद्माविश्वामुर्धनानि जुहुवपिहोतान्यसीदत्पितानः ।

आशिपाद्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवरौ २ ॥ ५आवेवेश ॥

यजु अ १७ मं ० १७

अर्थः—(पः) जो (ऋषि) अतीन्द्रियदृष्टा सर्वज्ञ (होता) संसाररूप कर्ता (नः) हम वैदिक मन्त्रोंका (पिता) जनक उत्पन्न करनेहारा पर- (इमा) इस (विश्वा) इस सम्पूर्ण संसारको (जुहुव) प्रलयकालमें करता हुआ (न्यसीदत्) अकेला ही स्थित हुआ (सः) वह ही (प्रथम-प्रथम एक अद्वितीयरूपमें प्रविष्ट होता (आशिपा) फिर सृष्टिकी रच-च्छासे (द्रविणम्) जगत् रूप धनको (इच्छमानः) इच्छा करता-अवरान्) मायाविकार व्याप्ति समष्टि देहोंमें (आवेवेश) अन्तर्यामि-विष्ट हुआ ॥

समस्त लीजिये कि, वह क्या क्या करसक्ताहै वह सब कुछ करनेकी और देखिये दयानंदजीने स्वयं सत्पार्षप्रकाशमें लिखा है श्रुति भी बदली अर्थ भी बदला है परन्तु इनके यथार्थ अर्थसे उसकी सर्वशक्तिमत्ता प्रगट कि, वह सब कुछ करसक्ता है ॥

।० १८८ पं० २४

शदोजवनोग्रहीतापश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।

इवंनचतस्यास्तित्वेत्तातमाहुरश्यंपुरुषंपुराणम् १ अ. २ मं. १९

रके हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्तिरूप हाथसे सबका रचन ग्रहण करता, रन्तु व्यापक होनेसे सबसे अधिक वेगवान्, चक्षुका गोलकनहीं परन्तु बल देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सबकी बातें सुनता, अन्तःकरण नहीं जगत्को जानताहै उसको अवधिसहित जाननेवाला कोई भी नहीं, तदन सबसे श्रेष्ठ सबमें पूर्ण होनेसे पुरुष कहते हैं १९६ । २३

इवंनच तस्यास्तित्वेत्तातमाहुरश्यंपुरुषं महान्तम् १८९७ के मन्थार्थप्रकाशमें यह ले शब्द है ।

स० पृ० १८९ पं० ७

नतस्यकार्यं करणंचविद्यते नतत्समश्चाभ्यधिकश्चदृश्यते ।
 परास्यशक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकीज्ञानबलक्रियाच २
 श्वे० अ० ६ । मं० ८

परमात्मासे कोई तद्रूप कार्य और उसको करण अर्थात् साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं न कोई उसके तुल्य और न अधिक है सर्वोत्तम शक्ति अर्थात् तिसमें अनन्त ज्ञान अनन्त बल और अनन्त क्रिया हैं वह स्वाभाविक अर्थात् सहज उसमें सुनी जाती हैं जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत्की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता इस लिये वह विभु तथापि चेतन होनेसे उसमें क्रिया भी है १९७ । ६

समीक्षा—ऊपरकी श्रुतिमें स्वामीजीने बहुत पाठभेद किया है (सवेति घेषम्) के स्थानमें 'विश्वंपद' लिखा है और (महान्त) पदके स्थानमें (पुराण) पद (नचतस्यास्ति) इसमेंसे अस्ति पदको त्यागकर उपनिषद् वचन लिखकर अर्थ किये हैं यह वचन श्वेताश्वतर उप० अ० ३ मं० १९ के है अर्थ यह है पाणि तथा पादसे वर्जित है आत्मा और जवन तथा ग्रहीता अर्थात् ग्रहण करनेवाला है भाव यह है कि, हस्त पाद उपाधि सहित होकर वेगवान् तथा 'ग्रहण करता है, परन्तु स्वरूपमें हस्त पाद उपाधि रहित है, इसी रीतिसे वास्तव चक्षु कर्ण रहित हैं, परंतु चक्षु कर्ण उपाधि सहित होकर देखता तथा सुनता है, सो आत्मा घेष वस्तुतो जानता है तिसके जाननेवाला दूसरा नहीं, स्वयंप्रकाश होनेसे तिस महान् पुरुष सर्व नाम रूप प्रपंचसे आगे होनेवालेको वेद वचन कथन करते हैं ॥

अब स्वामीजीके श्रुति अर्थमें दृष्टि देना चाहिये " यह जो कहा कि, परमेश्वरके हाथ नहीं परन्तु शक्तिरूप हाथसे सबका रचन ग्रहण करता है " यहाँ यह पढ़ना है कि, शक्ति परमात्मासे भिन्न है वा अभिन्न या भिन्न अभिन्नसे विलक्षण विविधतावाली अनिर्वचनीय है जो भिन्न कहे तो अनादि ही मानना होगा तो तुम्हें मानेहुए तीन पदार्थ जो निर्य हैं जो ईश्वर प्रकृति जडरूप (पृ० २०९) में अ एक चौथा पदार्थ शक्ति भी होगी जो सादि मानो तो सादि शक्तिरूप शरीरमें ईश्वर शरीरी होनायगा इससे ईश्वरका शरीर सादि नहीं है यह कथन असंगत होगा और जो ईश्वरमें शक्तिको अभिन्न मानो तो शक्ति जड है और जड वस्तु नका अभेद वस्तुमें बाधित है और भिन्न अभिन्नमें विलक्षण मानोगे तो तिसमें भिन्न जड प्रकृतिका मानना निष्फल है क्यों कि ऐसा अशुन शक्तिमान ईश्वर

अष्टप्रकृतिकी सहायता नहीं चाहता वह तो मन तथा कामनाद्वारा प्रपंचरचना करदेता है देखो-

ऋ० मं० १० सू० १२९ मंत्र ४

कामस्तदग्रेसमवर्तताधिमनसोरेतः प्रथमं यदासीत् ॥

सतोबन्धुमसतिनिरविन्दन् हृदि प्रतीप्याकवयोमनीषा ॥ १ ॥

पदः-कामः, तत्, अग्रे, समवर्तत, अधिमनसः, रेतः, प्रथमम्, यत्, आसीत्, सतः, बन्धुम्, असति, निरविन्दन्, हृदि, प्रतीप्य, आ, कवयः, मनीषा ॥

(मनसो यत् प्रथमं रेत आसीत् तत् अग्रेकामः अधिसमवर्तत) अन्वयः ॥

अर्थ-मूल प्रकृतिसे जो जगत् सर्जन इच्छा ईक्षण संकल्पादिका आश्रय प्रथम मन उत्पन्न हुआ है तिस मनको जो प्रथम (रेतः) कार्य्य होता हुआ सो पूर्वकालमें कामरूप होकर (अधि) अधिकता करके (समवर्तत) होता हुआ इतने मंत्रसे यह जनाया कि, जो प्रथम ईक्षण संकल्पविशिष्ट मन होता हुआ पश्चात् उस मनमें काम इच्छा उत्पन्न होती हुई जैसा तैत्तिरीय श्रुतिमें भी सिद्ध है "सोकामयतबहु-स्यांप्रजायंयेति" वह मनोभावापन्न मूलप्रकृति कामना करती हुई कि, मैं बहुतरूप हो प्रजारूपसे अपने स्वरूपको वैसा ही स्थित कर प्रतीत हूँ अब मंत्रके उत्तरार्द्धसे परमात्मानमें जगत्स्थिति प्रकार कहते हैं (कवयोमनीषाहृदिप्रतीप्य असतिसतोबन्धुमनिरविन्दन्) जो मेधावी पुरुष हैं वे अपने (हृदि) हृदयकमलमें (प्रतीप्य) विचार करके (असति) पूर्व उक्त अनभिष्यक्त नाम. रूप मूलप्रकृतिमें (सतः) सत्यरूप करके प्रतीयमान जगत्का (बन्धुम्) बन्धन हेतु पूर्व उक्त-कामको (निरविन्दन्) निश्चय करते हुए । भावार्थ यह है जगत्का बन्धनहेतु काम है जो मनसे उत्पन्न हुआ है तो शक्तिरूप हस्तसे रचना कहना दयानन्दजीका वेद-विरुद्ध है और इस मंत्रमें तो ग्रहीता यह पद है अर्थ इसका पूर्वरचित पदार्थका ग्रहण है कुछ रचना शब्दार्थ नहीं इससे इसका रचना अर्थ करना अशुद्ध है इससे बृहदा० अ० ६ ब्रा० ७ यच्चक्षु इत्यादि १८ मंत्रके अनुसार ही इसका अर्थ है सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीर, हस्त, पाद, चक्षु, श्रोत्र, मन आदि हैं वे ही सम्पूर्ण परनात्माके शरीरादि हैं और वास्तव दृष्टिसे केवल ही स्वरूप है इससे तिस तिस उपाधिसहित होकर क्रिया करता है परन्तु वास्तवमें सर्वाक्रियारहित है यह सब श्रुतियोंका अभिप्राय है और व्यापक होनेसे जो दयानन्दने अत्यन्त वेगवान् कहे हैं सो भी व्यापक वस्तुमें गमन उपाधि विना प्रतीत नहीं होता तोः (जवनः) अत्यन्त वेगवान् यह शब्दप्रयोग कैसे होसकता है इससे सोपाधिकत्व कल्पना विना दूसरा अर्थ बन नहीं सकता और यह जो लिखा है कि " तिसको अवधि

सहित कोई नहीं जानसकता ॥ इस कहनेका भाव यह स्वामीजीने रक्खा है कि, परमेश्वर तो दूसरे करके जाना जाता है परन्तु तिसकी अवधि न जानकर (नचतस्यास्ति) यह कहना बन सकता है परन्तु यह अर्थ करेंगे तो परमेश्वरको वेद्यत्व प्रसक्त होगा और वेद्यत्व प्रसक्तिसे जडत्वादि दोष होंगे, स्वयंप्रकाशत्वबोधक श्रुतिका बाध होगा, इससे इस श्रुतिमें परमात्माको अवेद्यत्व बोधन कर सर्वका वेत्ता कहनेसे स्वप्रकाश ही बोधन करा है इसी प्रकार दूसरी श्रुति भी कहती है उसे कार्य और कारणकी कुछ आवश्यकता नहीं है वह अपनी इच्छासे जो चाहे सो कर सकता है ॥

अधनाशनप्रकरणम् ।

पृ० १८२ पं० ३० क्या स्तुति आदि करनेसे ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करनेवालेका पाप छुटादेगा, (उत्तर) नहीं (प्रश्न) तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना (उत्तर) उसका फल अन्य ही है स्तुतिसे ईश्वरमें प्रीति उसके गुण कर्म स्वभावसे अपने गुणकर्म स्वभावका सुधारना प्रार्थनासे निरभिमानता उत्साह और सहायका मिलना उपासनासे परब्रह्मसे मेल और उसका साक्षात्कार होना, पृ० १८३ पं० १८ और जो केवल भांडके समान परमेश्वरके गुणकीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसकी स्तुति करना व्यर्थ है, पुनः पृ० १८६ पं० १३ ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिये और न ईश्वर उसे स्वीकार करता है जैसे हे परमेश्वर आप मेरे शत्रुओंका नाश, मुझको सबसे बड़ा, मेरी प्रतिष्ठा और मेरे ही अधीन सब हो जाय पुनः पं० १९ ऐसी मूर्खताकी प्रार्थना करते २ कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर ! आप हमको रोटी बनाकर खिलाइये मकानमें झाड़ू लगाइये वस्त्र धो दीजिये खेती बाड़ी भी कीजिये इस प्रकार जो परमेश्वरके भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं वे महामूर्ख हैं पुनः पृ० १९२ पं० ३ ईश्वर अपने भक्तोंके पाप क्षमा करता है वा नहीं (उत्तर) नहीं क्यों कि क्षमा क्षमा करें तो उसका न्याय नष्ट होजाय क्यों कि क्षमाकी बात सुनते हैं उनको पाप करनेमें निर्भयता और उत्साह होजाय, जैसे राजा अपराधकी क्षमा करदे तो वे उत्साहपूर्वक बड़े बड़े पाप करें क्यों कि राजा उनका अपराध क्षमा कर देगा तो उनको भरोसा होजायगा कि राजासे हाथ जोड़कर अपराध छुड़ा लेंगे और जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करनेसे न डरकर पाप करनेमें प्रवृत्त होजायेंगे ॥ १९० । १० ॥ १९१ ॥ १ । १९४ । ३ ॥ २०० । १६ ।

समीक्षा—यहां तौ स्वामीजी सारी उपासना स्तुतिकी चटनी कर गये लो अब ईश्वरकी प्रार्थना भी मत करो क्यों कि वह हमें उसका फल देता नहीं, पाप क्षमा करता नहीं, फिर ईश्वरका अस्तित्व स्वीकार करनेसे क्या लाभ ? उसका भजन

करना वृथा होगा तो " प्रयोजनं विना मन्दोपि न प्रवर्तते" विना प्रयोजन मन्द
 पुरुष भी कोई काम नहीं करते फिर ईश्वरका नामस्मरण भी निरर्थक है, तो सब
 कर्मोंका फल भी निरर्थक होगा, वस कर्मकांड भी समाप्त करदिया, जब ईश्वर ही
 तो सबसे श्रेष्ठ है स्तुति प्रार्थनासे पाप दूर नहीं करता तो कौनसा शुभकर्म है
 जिसके करनेसे मनुष्य दुःखसे छूटे, जब कि श्रेष्ठ कर्म करनेसे श्रेष्ठ फल, बुरा कर्म
 करनेसे अनिष्ट फलकी प्राप्ति होती है तो उस पवित्रात्माका स्मरण उपासना
 ध्यान करनेवाला पवित्र क्यों नहीं होगा ? (जो यह कहो कि उसके नामसे
 अपने गुणकर्मोंको सुधारें) तो जब उसका नाम कुछ गुण रखता है तभी
 तो मनुष्य उसके गुणकर्मसे अपने गुणकर्म सुधार सकता है, नहीं तो किस-
 प्रकार सुधार सकता है, यदि स्वयं ही सुधारसकता तो उसके नामस्मरणादिकी
 आवश्यकता क्या थी ? जब उसके नामसे गुण कर्म स्वभाव सुधरते हैं तो
 पवित्र क्यों नहीं होसके ? जो पाप दूर नहीं होसके तो गुण कर्म स्वभाव भी नहीं
 सुधारसके और ईश्वरमें कर्म ही क्या हैं जिसकी सदृश वह अपने गुण कर्म सुधारें,
 और गुणकर्म ही सुधारें तो किसी भले आदमीके चरित्र देख अपने कर्म सुधार
 सक्ता है इससे ईश्वरकी आवश्यकता ही नहीं रहती, ईश्वरको निराकार मानते हो
 तो उसके कर्म क्या होंगे इससे तो आप रामचन्द्रको श्रेष्ठ पुरुष मानते हो उनके
 सब ही आचार श्रेष्ठ थे उन्हींके नामस्मरण करनेसे मनुष्य अपने चरित्र सुधार
 सके हैं, फिर आपको ईश्वरकी आवश्यकता क्यों, जब आप कहते हैं कि प्रार्थना
 करनेसे अहंकार दूर होगा, सहायता प्राप्त होगी, तो क्या उसके पाप दूर न हुए
 साधारण हाकिम जिनकी सहायता करते हैं उनके दुःख दूर होजाते हैं और
 जब ईश्वरने सहायता करी तो पाप कहाँ, वस ईश्वरने सहायता करी तो भक्तोंके
 मनोरथ पूर्ण होगये, और पापसे छूट सुखके भागी हुए, सुख तब ही होता है
 जब पाप दूर होते हैं, इस सहायता करनेसे तो दयानंदजीका लेख ही उनके
 लेखको खंडन करता है और उपासनासे ब्रह्मसे मेल होना भी आपने क्या सोच
 कर लिखा है जो मेल हुआ तो फिर पृथक् होना कठिन है, जो जल गंगाजलमें
 पड़गया हजार यत्नसे वह फिर अलग नहीं होसक्ता और वह गंगाजल ही होजाता
 है इसी प्रकार जब उपासना करनेसे ईश्वरसे मेल होगया तो उसकी पवित्रतामें
 क्या संदेह है आपसे ईश्वरका मेल ही नहीं होसक्ता है मेल होने उपरान्त फिर
 मुक्तिसे नहीं लौट सकता है, और ईश्वरके प्रत्यक्ष होनेके आपने विशेष अर्थ नहीं
 खोले क्या वह इन्द्रियोंके सामने होजाता है, क्यों कि जो आकारवाला होगा
 वही इन्द्रियोंके सामने होगा इससे तो सिद्ध होता है कि ईश्वर साकार है, निरा-
 कार प्रत्यक्ष कैसे होसक्ता है और यह जो लिखा कि (जो भौंडके समान परमे-
 श्वरकी स्तुति करता है और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ

है। यह तो बड़ा ही उल्टा लेख है क्यों कि ईश्वरकी प्रार्थना तो सकाम इस्तीफ़ा करी जाती है कि यह कार्य हमसे नहीं हो सक्ता ईश्वर तू हमारी सहायता कर, जो अपने चरित्र सुधारनेमें असमर्थ हैं वा और किसी कार्यमें वे ही तो प्रार्थना कर सहायता चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे चरित्र सुधरे हमारे काम वनें ऐसी कृपा करो जो जिस कामके करनेमें स्वयं समर्थ होता है वह कच्चे दूसरेसे सहायता चाहता है, जो अपने चरित्र सुधारनेमें स्वयं समर्थ है वह ईश्वरकी उसमें सहायता क्यों चाहेंगे पहले तो लिखा कि गुणकर्म सुधारनेको ईश्वरकी प्रार्थना करनी यहाँ लिखते हैं अपने कर्म सुधारो बिना सुधारे स्तुति प्रार्थना व्यर्थ है यह परस्पर विरुद्ध लेख कौन बुद्धिमान मान सकता है (ऐसी प्रार्थना कभी न करनी भेरे शत्रुओंको मारो मुझे सबसे अधिक करो इत्यादि) और क्या प्रार्थनामें स्वामीजीके यंत्रालयकी वृद्धि मनाई जाय, शतशः वेदमंत्र इसी आशयसे पूर्ण हैं हे ईश्वर ! हमारे पाप दूर करो, हमारे शत्रुओंको मारो हमको श्रेष्ठ बनाओ हमारी रक्षा करो क्या यह वेदमें मिथ्या प्रलाप है, नहीं तो कह दीजिये कि किसीने मिला दिया है वस इतनीही कसर है आपसी चलती तो अपने प्रतिकूल मंत्रोंपर जरूर हरताल फेरते पर तो भी अर्थ बदल कर अनर्थ कर ही दिया और (झाड़ू लगाइये वस्त्र धो दीजिये,) यह क्या स्वामीजीने लिखदिया क्या जिस समय यह पुस्तक लिख रहें थे आपका विस्तर मिला था या कूड़ा पड़ा था, या कपड़े मूले थे, भला यह तो सोचा होता कि जिसके भौतिक शरीर नहीं वह कैसे ऐसे काम कर सकेगा, और अपने मालिक उत्पन्न करता संकटमोचनसे कोई भी ऐसा कह सकता है, साधारण मालिकके सामने तो जाय नहीं दिया जाता और उस बड़े महन्तसे यह डीउता, शायद ऐसी प्रार्थना तुमने ही की होगी जब आपके कपड़े मूले, सामने कूड़ा पड़ा होगा कि ईश्वर हा यह दोनों काम कर दे, जब उसने नहीं किये तो क्रोध करके लिखदिया कि उस प्रार्थना मत करो कुछ लाभ नहीं, फिर लिखा है (जो परमेश्वरके भरोसे आलसी बने बैठे रहते हैं वे मूर्ख हैं) देखिये इस नास्तिकताको, कि ईश्वर भरोसा करना मूर्खताका काम है जब ईश्वरका भरोसा करना मूर्खता है, जिसका भरोसा नहीं उसके गुण गानेस क्या लाभ, और नास्तिकता भी होती है, इसीको अनाश्वरवादी कहते हैं सदस्यों ऋषि मुनि अरण्यमें पांश्वरके भरोसे जप तप करते थे, और करते हैं और यह ही पामेश्वर उन रक्षा करता है क्या स्वामीजी तुम्हारे भंडारमें सीधा जाया करता था : भोजन कर ऋषि मुनि तप करते थे, आपका देना शुभ लगाया, जो लिख दि कि ईश्वरके भरोसे रहना मूर्खता है, आप लिखते हैं कि पापक्षमा भगोंई नहीं करता यदि करे तो फिर सब पाप करने लगजायें, गुनिये ५

दुष्टोंके पाप क्षमा नहीं करता, भक्तोंके अवश्य क्षमा करता, है, क्यों कि वह जानता है कि भक्तसे अनजाने यह पाप बनगया है और अब प्रतिज्ञा करता है कि आगेका नहीं करूंगा और करेगा भी नहीं उसका पाप परमेश्वर निश्चय क्षमा करेगा, बोह प्रार्थना ही उसका प्रायश्चित्त है और जो दुष्ट हैं मनमें पाप और ऊपरसे बने भक्तवचक उनका पाप कभी क्षमा नहीं होगा, जो भला आदमी होता है उसके अनजाने अपराधको राजा भी क्षमा कर देताहै और जो दुष्ट हैं उनके पाप क्षमा नहीं करता क्यों कि जानताहै छोड देनेसे अधिक पाप करेगे जो अन्तःकरणसे शुद्ध हैं और प्रेमसे ईश्वरका स्मरण करतेहैं उनके पाप भी क्षमा होते हैं और दुष्टोंको यथावत् दंड देता है, इसीका नाम न्याय है जो दुष्ट हैं उन्हें दंड और जो दयायोग्य हैं उनपर दया करना क्षमाके योग्य हैं उनपर क्षमा करना, यह नहीं कि सब धान चाईस पंसेरी ही तोला जाय सुनिये शत्रु निश्चिन्ता अपनी सती आदिकी प्रार्थना भी वेदोंमें है ॥

मुनित्रियानुआपुओपधयः सन्तुदुर्भित्रिया-

तस्मैसन्तुयोस्मान्द्वेषिष्यञ्चवयंद्विष्मः । यजु० अ० ३६ मं० २३ ।

हे परमेश्वर ! (आपः) जल (ओपधयः) औपधी (नः) हमारे लिये मुनित्रियाः) मुनित्ररूपा (सन्तु) हों (यः) जो शत्रु (अस्मान्) हमसे शत्रु (द्वेष) द्वेष करता है (च) और (वयम्) हम (यम्) जिस शत्रुसे (द्विष्मः) करते हैं (तस्मै) उसके लिये (दुर्भित्रियाः) दुर्मित्ररूप (सन्तु) हों ॥

पापक्षमा मांगना ।

यद्ग्राभेयदर्ण्येयत्सभायांदिन्द्रिये । यदेनंश्चक्रुमावयामिदुन्त

दव्यजामहेस्वाहा- यजु० अ० ३६ मं० ४५

(यम्) हमने (ग्राभे) गांवमें (यत्) जो (एनः) मनवाणीशरीरसे पर-रूप पाप किया है (अर्ण्ये) वनमें (यत्) जो वृक्षछेदन, मृगवध आदि किया है (सभायां) सभामें (यत्) जो अनीतिआदि पाप किया (इन्द्रिये) पसन्दमें (यत्) जो धर्मविरुद्ध भोजनपानमैथुनादि पाप (आचक्रुम्) (तत्) उस (इदम्) इस पापको (अंव्यजामहे) विनाश करताहूँ (स्वाहा) वि पाप नाशक देवताको दिया ॥ १ ॥ इसमें पापक्षमा चाही अब और । सुनिये ॥

तुनूपाअग्नेसितुन्वम्मेपाह्यायुर्दाअग्नेस्यायुर्मेदेहि वच्चोदाअग्ने
सिवच्चोमेदेहि अग्ने यन्मेतन्वा ऊनन्तन्मे आपृण-य० अ० ३ मं१७

(अग्ने) हे परमेश्वररूप अग्नि तुम (तनूपाः) जाठराग्निरूपसे देहोंके रक्षक
(असि) हो (मे) मेरे (तन्वम्) शरीरको (पाहि) रोगादिकोंसे रक्षा करो
(अग्ने) हे परमेश्वर तुम (आयुर्दा) आयुके दाता (असि) हो (मे) मुझे
(आयुः) दीर्घायु (देहि) दीजिये अर्थात् अपमृत्युको दूर कीजिये प्रसिद्ध
है कि जवतक जाठराग्नि रहती है तवतक मनुष्य नहीं मरता है (अग्ने) हे
अग्नि तुम (वच्चोदा) तेजके दाता (असि) हो (मे) मुझे (वचः) तेज
(देहि) दीजिये (अग्ने) हे अग्नि (मे) मेरे (तन्वा) शरीरका (यत्) जो अंग
(ऊनम्) ज्ञानके अनुष्ठानमें असमर्थ है (मे) मेरे (तत्) उस अंगको (आपृण)
समर्थ कीजिये ॥ २ ॥

१ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २

नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः

१ २ ३ १ २

अमैरमित्रमर्दय--सामवे० प्र० १ खं० २ मं० १

हे (अग्ने) देव (ते) तुभ्यं (नमोगृणन्ति) नमस्कारशब्दमुच्चारयन्ति किम-
र्थम् (ओजसे) बलाय (कृष्टयः) मनुष्याः यजमानाः कृष्टिरिति मनुष्यनाम
निघण्टुत्वं च (अमैः) बलैः (अमित्रं) शत्रुम् (अर्दय) नाशय ॥

भाषार्थ-हे अग्निदेव ! मनुष्य यजमान तुमको नमस्कार करते हैं बलवान
होनेको, और तुम अपने बलसे हमारे शत्रुओंको नाश करो ॥

अग्ने रक्षाणो अ० हसः प्रतिष्मदेव रीपतः ।

तपिष्ठैरजरो दह-साम० प्र० १ । अ० ३ मं० ४

हे (अग्ने) त्वं (नः) अस्मान् (अंहसः) पापात् (रक्षाणः) पाहि अपि च
हे (देव) द्योतमानामे (अजरः) जरारहितस्त्वं (रीपतः) हिंसतः शत्रुन् (तपिष्ठैः)
अतिशयेनतापकैस्तेजोभिः (प्रतिदहस्म) भस्मीकुरु ॥ *

भाषार्थ-हे अग्निरूप परमेश्वर ! तुम-हमको पापसे रक्षा करो हे दीप्तियुक्त
जरारहित अग्नि तुम शत्रुओंको मारतेहुए बड़े तपानेवाले तेजोंसे शत्रुओंको भस्म
करदो, दहका अर्थ भस्म करो प्रत्यक्ष ही है ॥

१ २ ३ १ ३ ३ १ २ ३ १ २
 आ नो अग्ने वयो वृधंरयिम्पावक शंयस्यम् ।

१ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २
 रास्वाचन उपमाते पुरु स्पृहं सुनीतीसुयशस्तरम् ॥

साम ० प्र १ अ० १ खं० ४ मं० ९

(अमे) हे परमेश्वर (पावक) शुद्ध करनेवाले पापहर्ता पाप दूर करनेसे ही प
 (का नाम पावक है (वयोवृधं) अन्नके बढानेवाले (शस्यं) स्तुतिवा
 पं) धनकूँ (नः) हमारेवास्ते दीजिये और लाकर (उपमाते) हमारे समी
 करिये हे ईश्वर (नः) हमको सुनीती अच्छे मार्गसे (पुरुस्पृहं) बडे श्रे
 पशस्तरम्) अच्छे यश कीर्तिधनको (रास्व) दीजिये और देखिये-

अग्नेनयसुपथाराये अस्मान् विश्वानिदेव वयुनानिविद्वान् ।

युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनोभूर्यिष्टातेनम उक्तिविधेम ॥

यजु० अ ४० मं० १६

(देव) हे दिव्य दानादि गुणयुक्त (अमे) अपिदेव (विश्वानि) सम्प
 पुनानि) हमारे कर्मोंको (विद्वान्) जाननेवाले आप (अस्मान्) हमव
 ये) मुक्तिलक्षणवाले धन वा भोगको (सुपथा) उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग
 प) प्राप्त करो (जुहुराणम्) कुटिलबन्वनात्मक (एनः) पापको (अस्मत्
 ने (युयोधि) पृथक् करो हम (ते) आपके निमित्त (भूर्यिष्टाम्) अने
 मउक्तिम्) नमस्कारोंको (विधेम) विधान करते हैं ॥

इसके अर्थ सत्यार्थप्रकाश पृ० १८५ प० २१ में स्वामीजीने यों लिख हैं-
 के दाता प्रकाशस्वरूप सबको जाननेहारे परमात्मन् आप हमको श्रेष्ठ मार्ग
 र्ण प्रदानोंको प्राप्त कराइये और जो हममें कुटिल पापाचरण रूप मार्ग
 से पृथक् कीजिये इसीलिये हम लोग नम्रतापूर्वक आपकी स्तुति करते हैं
 र हमें पवित्र करें, यह स्वामीजीका अर्थ ही इस बातको सिद्ध करता है
 र पाप दूर करता है, इस दयानंदजीके लेखसे स्वयं ही उनका लेख खंडि
 ॥ है हम क्या करेंगे वेदमें सब स्तुति सार्थ हैं स्तुति जिस २ गुणसे करी जात
 भी सो गुण और कार्य अवश्य होता है, नहीं तो निराकारताको जलाजति
 ठो क्यों विधि निषेध करते हो और निराकारता निगुर्णता स्तुतिको सार्थ मानों
 साकारतासाधक स्तुतिने क्या पाप किया है यदि वेदमें स्तुति निरर्थक मानों
 सार्थक क्या रहैगा और सुनो-

एवैवापागपरेसन्तुदूढचोऽश्वायेपांदुर्युजआयुयुत्रे ॥ इत्यायेप्रागु-
परेसन्ति दावने पुरुणि यत्रवयुनानिभोजना ॥ ऋ० मं० १० सू० ४४

पदार्थः—ईश्वर कहताहै हे मनुष्यो (एवैव) इसी प्रकार (दूढयः) स्तुति)
प्रार्थना नहीं करनेवाले दुर्बुद्धि (अपरे) और यज्ञ नहीं करनेवाले (अपाग)
नरक जानेवाले (सन्तु) हों (येवाम्) जिन स्तुति प्रार्थना और, यज्ञ न करने-
वालोंके (अश्वाः) इन्द्रियरूप घोड़े (दुर्युजः) प्रबल जो साधनेमें न आर्थि ऐसे
(आयुयुत्रे) रथोंमें युक्त होते हैं, और (इत्या) इसी प्रकार वे स्वर्गको जाते हैं
और उनके सब पाप दूर होजाते हैं (ये उपरे) जो यज्ञ करनेवाले (प्राक्) मरणसे
पहले (दावने) मुझ ईश्वरको हवि देनेको (सन्ति) उद्यत होते हैं (यत्र) जिन
यज्ञोंके करनेवालोंमें (वयुनानि) प्रज्ञान (भोजना) भोग करने योग्य धन
(पुरुणि) बहुतसे मेरे अर्पणके लिये होते हैं ॥

यह परमेश्वरकी आज्ञा है योगी लोग उसीके भरोसे योग साधते हैं कुछ
स्वाभोजकीसी गण्ड, वा धनके, इकट्ठा करनेके उद्योगमें नहीं लगे रहते हैं जब
मनुष्य शुद्ध होताहै तब दूसरेको शुद्ध उपदेश देसक्ताहै अब और देखिये प्रार्थना
यज्ञः अ० ३६ मंत्र ॥ २४ ॥

तच्चक्षुर्देवहितम्पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् ॥ पश्येमशरदःशतजीवि-

मशरदःशतं शृणुयामशरदः शतम्प्रवामशरदः शतम्-

दीनाःस्यामशरदःशतम्भूर्यश्चशरदः शतात् २४

समष्टिभृतिव्यापकं परमेश्वरं प्रार्थयति (तत्) (देवहितम्) देवानां हितं प्रियम्
(चक्षुः) परमेश्वरस्य चक्षुरूपं (शुक्रम्) सूर्यरूपं ब्रह्म श० ४, ३, १, २१
(पुरस्तात्) पूर्वस्यां दिशि (उच्चरत्) उच्चरति उदेति तं (शतं) (शरदः)
पूर्णाण्युःपर्यन्तम् (पश्येम) (शतंशरदः) पूर्णाण्युःपर्यन्तम् (जीविम) अल्पानां नि-
त्तिरस्त्वित्यर्थः (शतं शरदः) पूर्णाण्युःपर्यन्तम् भगवच्चरितानि शृणुयाम (शतं
शरदः) पूर्णाण्युःपर्यन्तम् (प्रवाम) भगवद्वचनार्चरितानि कथयाम (शतं शरदः)
पूर्णाण्युःपर्यन्तम् (अदीनाः स्याम) (शतात् शरदः) पूर्णाण्युःपर्यन्तम् (मृतः)
योगशक्त्या बहुकालं जीविम ॥ २४ ॥

भाषार्थ—परमेश्वरसे प्रार्थना है वह देवताओंका प्रिय परमेश्वरका चक्षुः सूर्यरूप
ब्रह्म एवं दिशामें उदय होता है, उसको हम पूर्णाण्युपर्यन्तं देखें पूर्णाण्युपर्यन्तं प्रति-
रदः, अर्थात् अकालमृत्युकी निश्चि हो, पूर्णाण्युपर्यन्तं भगवच्चरितोंको सुन पूर्णा-

युपर्यन्त परमेश्वरके अवतारचरित्रोंको कथन करें पूर्णायुपर्यन्त अदीन रहें तथा योगशक्तिसे पूर्णायुसे भी अधिक जियें ॥ २४ ॥

इस मंत्रमें परमात्माका गुण कहना सुनना आदि वर्णन किया है फिर क्या इसमें भरोसा नहीं आया और (स नो बन्धु०) जब वह हमारा बन्धु० उत्पन्न करता पालन कर्ता है तौ हम उसपर क्यों न भरोसा करें और क्यों न हमको फल वह देगा और जो किया जाय सो कर्म ईश्वरकी स्तुति स्वामीजी भौंडके समान करना व्यर्थ बताते हैं स्तुति करना भी कर्म है और जब कर्म है तौ अवश्य उसका कुछ फल होगा स्तुति करना कभी व्यर्थ नहीं वेदोंमें शतशः प्रार्थना विद्यमान हैं ॥

स० पृ० १८८ पं ११ (में स्वयं पाप दूर होना मानते हैं यथा) ॥

सार्वज्ञादि गुणोंके साथ परमेश्वरकी उपासना करनी सगुण और द्वेषरूप गन्ध स्पर्शादि गुणोंसे पृथक् मान अति सूक्ष्म आत्माके भीतर बाहर व्यापक परमेश्वरमें दृढ स्थित होजाना निर्गुण उपासना कहाती है इसका फल जैसे शीतसे आतुर पुरुषका अभिके पास जानेसे शीत निवृत्त ह्ये जाता है वैसे परमेश्वरके समीप प्राप्त होनेसे सब दोष दुःख दूटकर परमेश्वरके गुण कर्म स्वभावके सदृश जीवात्माके गुणकर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं, इससे उसकी प्रार्थना उपासना अवश्य करनी चाहिये (१९६।९) पुनः पृ० १८७ पं० १४ में लिखा है उपासना शब्दका अर्थ समीप होना है अष्टांगयोगसे परमात्माके समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वान्तर्पामी रूपसे प्रत्यक्ष करनेके लिये जो जो काम करना है वह सब करना (१९६।७ पुनः पृ० १८७ पं २९ नित्य प्रति जप किया करे (१९६।२४) पुनः पृ० १८८ पं० १ अपने आत्माको परमेश्वरकी आज्ञानुकूल समर्पित कर देवे ॥

समीक्षा-स्वामीजीको परस्पर विरुद्धताको कहांतक लिखें और गिनावें सत्यार्थ-प्रकाश सारा ग्रंथ ही, परस्पर विरुद्धतासे भरा पडा है, कहीं तौ कुछ लिखा है और कहीं कुछ लिखा है सार्वज्ञादि गुण सहित उपासनाको जब सगुण माना है और रूप रस गन्ध स्पर्शसे अलगको निर्गुण उपासना कही है, तौ इससे यही सिद्ध होता है कि सगुण उपासनामें स्पर्श रूप रस गन्ध होते हैं, और यह गन्ध स्पर्शादि अवतारमें धन सके हैं, स्वामीजीने निर्गुण उपासनामें स्पर्श रूपादिका पृष्ठ-१९८ । पं० ७ सन् १८९०

१ अथवा पीठके मध्यहाडमें किसीस्थानपर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्माका विचक्षण करके परमात्मामें मग्न होजानेसे संयमी होवे । समीक्षा-धन्य है देवमंदिर आदि छोड़कर दशानंदी उपासना पीठके मध्य हाडमें होनी है ॥

एवैवापागपरेसन्तुदूढचोऽश्वायेपांदुर्युजआयुयुत्रे ॥ इत्यायेप्रागु-
परेसन्ति दावने पुरुणि यत्रवयुनानिभोजना ॥ ऋ० मं० १० सू० ४४

पदार्थः—ईश्वर कहताहै हे मनुष्यो (एवैव) इसी प्रकार (दूढचः) स्तुति प्रार्थना नहीं करनेवाले दुर्बुद्धि (अपरे) और यज्ञ नहीं करनेवाले (अपाग) नरक जानेवाले (सन्तु) हैं (येषाम्) जिन स्तुति प्रार्थना और यज्ञ न करनेवालोंके (अश्वाः) इन्द्रियरूप घोड़े (दुर्युजः) प्रचल जो साधनेमें न आँवें ऐसे (आयुयुत्रे) रथोंमें युक्त होते हैं, और (इत्या) इसी प्रकार वे स्वर्गको जाते हैं और उनके सब पाप दूर होजाते हैं (ये उपरे) जो यज्ञ करनेवाले (प्राक्) मरणसे पहले (दावने) मुझ ईश्वरको हवि देनेको (सन्ति) उद्यत होते हैं (यत्र) जिन यज्ञोंके करनेवालोंमें (वयुनानि) प्रज्ञान (भोजना) भोग करने योग्य धन (पुरुणि) बहुतसे मेरे अर्पणके लिये होते हैं ॥

यह परमेश्वरकी आज्ञा है योगी लोग उसीके भरोसे योग साधते हैं कुछ स्वामीजीकीसी गण्ड, वा धनके, इकट्ठा करनेके उद्योगमें नहीं लगे रहते हैं जब मनुष्य शुद्ध होताहै तब दूसरेको शुद्ध उपदेश देसक्ताहै अब और देखिये प्रार्थना यज्ञः अ० ३६ मंत्र ॥ २४ ॥

तच्चक्षुर्देवहितम्पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् ॥ पश्येमशरदःशतजीवे-
मशरदःशतं शृणुयामशरदः शतम्प्रववामशरदः शतम-
दीनाःस्यामशरदःशतम्भूर्यश्चशरदः शतात् २४

समष्टिमूर्तिव्यापकं परमेश्वरं प्रार्थयति (तत्) (देवहितम्) देवानां हितं प्रिय (चक्षुः) परमेश्वरस्य चक्षुरूपं (शुक्रम्) सूर्यरूपं ब्रह्म श० ४, ३, १, १ (पुरस्तात्) पूर्वस्यां दिशि (उच्चरत्) उच्चरति उदेति तं (शतं) (शरदः पूर्णायुःपर्यन्तम् (पश्येम) (शतंशरदः) पूर्णायुःपर्यन्तम् (जीवेम) अल्पानां निस्तिरस्त्वित्यर्थः (शतं शरदः) पूर्णायुःपर्यन्तम् भगवच्चरितानि शृणुयाम (शरदः) पूर्णायुःपर्यन्तम् (प्रववाम) भगवदवतारचरितानि कथयाम (शतं शरदः) पूर्णायुःपर्यन्तम् (अदीनाः स्याम) (शतात् शरदः) पूर्णायुःपर्यन्तम् (भूयः) योगशक्त्या बहुकालं जीवेम ॥ २४ ॥

भाषार्थ—परमेश्वरसे प्रार्थना है वह देवताओंका प्रिय परमेश्वरका चक्षु सूर्यरूप ब्रह्म पूर्व दिशामें उदय होता है, उसको हम पूर्णायुपर्यन्त देखें पूर्णायुपर्यन्त जीवें, अर्थात् अकालमृत्युकी निश्चितीं हैं, पूर्णायुपर्यन्त भगवच्चरितोंको सुन एवं

युपर्यन्त परमेश्वरके अवतारचरित्रोंको कथन करें पूर्णायुपर्यन्त अदीन, रहें तथा योगशक्तिसे पूर्णायुसे भी अधिक जियें ॥ २४ ॥

इस मंत्रमें परमात्माका गुण कहना सुनना आदि वर्णन किया है फिर क्या इसमें भरोसा नहीं आया और (स नो बन्धु०) जब वह हमारा बन्धु० उत्पन्न करता पालन कर्ता है तो हम उसपर क्यों न भरोसा करें और क्यों न हमको फल वह देगा और जो किया जाय सो कर्म ईश्वरकी स्तुति स्वामीजी भाँडके समान करना व्यर्थ बताते हैं स्तुति करना भी कर्म है और जब कर्म है तो अवश्य उसका कुछ फल होगा स्तुति करना कभी व्यर्थ नहीं वेदोंमें शतशः प्रार्थना विद्यमान है ॥

स० पृ० १८८ पं ११ (में स्वयं पाप दूर होना मानते हैं यथा) ॥

सार्वज्ञादि गुणोंके साथ परमेश्वरकी उपासना करनी सगुण और द्वेषरूप गन्ध स्पर्शादि गुणोंसे पृथक् मान अति सूक्ष्म आत्माके भीतर बाहर व्यापक परमेश्वरमें दृढ स्थित होजाना निर्गुण उपासना कहाती है इसका फल जैसे शीतसे आतुर पुरुषका अभिके पास जानेसे शीत निवृत्त हो जाता है वैसे परमेश्वरके समीप प्राप्त होनेसे सब दोष दुःख दूटकर परमेश्वरके गुण कर्म स्वभावके सदृश जीवात्माके गुणकर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं, इससे उसकी प्रार्थना उपासना अवश्य करनी चाहिये (१९६९) पुनः पृ० १८७ पं० १४ में लिखा है उपासना शब्दका अर्थ समीप होना है अष्टांगयोगसे परमात्माके समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामी रूपसे प्रत्यक्ष करनेके लिये जो जो काम करना है वह सब करना (१९६७ पुनः पृ० १८७ पं २९ नित्य प्रति जप किया करे (१९६२४) पुनः पृ० १८८ पं० १ अपने आत्माको परमेश्वरकी आज्ञानुकूल समर्पित कर देवे ॥

समीक्षा-स्वामीजीको परस्पर विरुद्धताको कहांतक लिखें और गिनायें सत्यार्थ-प्रकाश सारा ग्रंथ ही, परस्पर, विरुद्धतासे भरा पडा है, कहीं ती कुछ लिखा है और कहीं कुछ लिखा है सार्वज्ञादि गुण सहित उपासनाको जब सगुण माना है और रूप रस गन्ध स्पर्शासे अलगको निर्गुण उपासना कही है, तो इससे यही सिद्ध होता है कि सगुण उपासनामें स्पर्श रूप रस गन्ध होते हैं, और यह गन्ध स्पर्शादि अवतारमें बन सके हैं, स्वामीजीने निर्गुण उपासनामें स्पर्श रूपादिका पृष्ठ-१९८ । पं० ७ सन् १८९७

१ अथवा पाठके मध्यहाडमें किसीस्थानपर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्माका विषय-जन करके परमात्मामें मग्न होजानेसे संयमी होवे । समीक्षा-धन्य है देवमंदिर आदि छोड़कर दशानंदी उपासना पाठके मध्य हाडमें होती है ॥

निषेध किया है, सगुणमें तो सार्वरयादि होनेसे रूपादि सब ही आगये अत एव परमेश्वरका रूप भी स्वामीजीके कथनसे ही सिद्ध होगया, और उपासनाके अर्थ समीप होनेके लियेहैं, यह भी सगुणमें ही बन सकता है क्यों कि उसकी कोई मूर्ति बनाकर उसमें अनेक प्रकारके गुण आरोपण कर उसके निकट वा समीप बैठकर स्तुति प्रार्थना करना इसीसे समीप हो सकता है, निर्गुणमें यह बात कैसे बन सकती है क्यों कि जब उसमें रूपादि नहीं गुण नहीं तो उसके समीप कैसे होसका है, वह तो शून्य होगया यदि कहां सर्व व्यापक होनेसे वह निर्गुण है तो भी नहीं बनसक्ता क्यों कि सर्वव्यापकता भी एक गुण है और जिसमें गुण हो वह सगुण और जो व्यापक मानते हो तो उपासनासे समीपस्थ होना कैसा वह तो सदा सबके ही समीप है समीप क्या बाहर भीतर वर्तमान है इससे दयानन्दजी निर्गुण अवस्थामें ईश्वरको शून्यत्वसे युक्त करते हैं जिससे विदित होता है कि उस अवस्थामें ईश्वर नाममात्र है और जिसमें, सार्वज्ञ्यादि गुण स्पर्श रूपादि कुछ भी नहीं वह प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है इससे उपासना सगुणमें वनेगी और मूर्तिपूजन भी इससे सिद्ध होता है ॥

अरंदासोनमीढुपेकराण्यहं देवाय भूर्णयेऽनागाः ।

अचेतयदचितो देवोऽअर्ष्यो गृत्सं राये कवितरो जुनाति ॥

ऋ० मं० ७ अनु० ५ सू० ८६ मंत्र ७।

पद । अरम् दासः न मीढुपे कराणि अहम् देवाय भूर्णये अनागाः अचेतयत्
अचितः देवः अर्ष्यः गृत्सम् राये कवितरः जुनाति ॥

इस स्थानमें न शब्दके अर्थकी मंत्रोंमें व्यवस्था करनेवाचे निरुक्तको भी समझना चाहिये ॥

प्रतिषेधार्थीयः पुरस्तादुपाचारस्तस्य यत्प्रतिषेधति ॥

उपमार्थीय उपरिष्ठादुपाचारस्तस्य येनोपमिमीते ॥

नि० अ० १ । खं० ४

यत्प्रतिषेधति तस्य पुरस्तात् प्रतिषेधार्थी यो नशब्दः इत्युपाचारः येनोपमिमीते तस्योपरिष्ठात् उपमार्थी यो नशब्द इत्युपाचारः यह अन्वय है । भावार्थ यह है—कि जिस अर्थका निषेध करतेहैं तिस वाचकके पदसे यदि पूर्व नकार हो तो प्रतिषेध अर्थवाला होताहै मंत्रमें और जिसकी उपमा दी जातीहै तद्वाचक शब्दसे यदि नकार पश्चात् हो तो उपमा अर्थमें नकार होता है यह नियम बहुधा मंत्रोंमें ही होता है ॥

मंत्रार्थः—(अनागा अहं भूर्णये मीडये पेवाय अरंकराणि दासोनदास इष)
 निषिद्धाचरण वर्जित में दासवत् देवके अर्थ अलंकार करता हूँ (भूर्णये मीडये) वो
 देव बहुतसी धनकी वृद्धि करनेवाले हैं, जैसे स्वामीका सेवक सः चन्दन वस्त्रादिसे
 अलंकार करता है तद्वत् में भी बहुत धन देनेवाले देवको अलंकार करता हूँ इस
 मंत्रमें दासकी उपमा अहंशब्दार्थ कर्ताको दी गई है और दास शब्दसे परे नकार
 है तिससे उपमार्थमें है इस मंत्रमें देवको अलंकार करना लिखा है, और बिना
 समीप हुए अलंकार नहीं होसकता, समीपस्थ होना उपासनासे युक्त है और निरा-
 कारमें अलंकारदि करना असंभव है इससे प्रतिमा रूप आधारमें ही देवपरमात्माके
 अलंकारदि हैं, और उपासना भी तभी हो सकती है (प्रश्न) इस मंत्रमें तो आचा-
 र्यादि देवता मानकर उनका अलंकार कहा है कुछ प्रतिमामें, अलंकार नहीं कहा
 (उत्तर) इसका उत्तर यह श्रुति ही देती है (अचेतयदचितो देवो अर्घ्यः) स्वामी
 देव अचेतनोंको चेतन करता है अपने जीवरूपसे प्रवेश करके (राये गृत्सं कवित-
 रो ज्ञनाति) इस प्रकार धनकी प्राप्तिके अर्थ प्राणके भी प्राणरूप देवको अत्यन्त
 बुद्धिमान् (ज्ञनाति) आश्रय करता है इस मंत्रमें प्रतिमामें परमेश्वर पूजनको
 काम्य कर्मता प्रतीत होती है, और आचार्य यद्यपि पूजनीय है परन्तु वह अचेत-
 नोंको चेतन नहीं करसकता जीवरूपसे प्रवेश करनेसे, इससे उपासना सगुणमें बनती
 है और स्वामीजीने इतना फल तो माना है कि, परमेश्वरके समीप होनेसे सब
 दुःख दूर होजाते हैं और परमेश्वरके गुण कर्म स्वभावके समान जीवके गुण कर्म
 स्वभाव होजाते हैं उसकी समान पवित्र होजाते हैं (और पूर्व लिखाह कि, वह
 श्रुति प्रार्थनासे पाप क्षमा नहीं करता) कैसा अन्धेरे है और यहाँ कहा कि, ईश्वरके
 वरावर गुण कर्म स्वभाव जीवके होजाते हैं जीव और ईश्वरके जब गुण कर्म स्वभाव
 एकसे हुए तो अंतर कैसा जो वस्तु एकसी रंगरूपमें हो उनमें अन्तर कैसा
 " अथादरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति द्वितीयाद्विभयं भवाति " वृ० उ०
 जो ब्रह्म और जीवमें थोड़ा भी भेद करता है उसको भय प्राप्त होता है क्यों कि
 दूसरेसे भय प्राप्त होता है और इसीसे महुवन्दके ४० अ० १० मं० " सोसावादित्ये
 पुरुषः सोसावहम् " जो यह आदित्यमें पुरुष है सो मैं हूँ इत्यादि जीव ईश्वरमें
 एकता बोधक बहुत श्रुति हैं फिर पाप दूर दूर बिना गुण कर्म स्वभाव समान कैसे
 ही सकते हैं, इससे भी पाप दूर होना स्वयं सिद्ध होता है, फिर लिखा है नित्यप्रति
 जप करै, फिर लिखा है ईश्वरके भरोसे रहना मूर्खता है अब यहाँ लिखा अपने
 आत्माकी समर्पित कर दे. इत्यादि विरुद्ध बातोंसे प्रतीत है कि, स्वामीजीने
 गहरी भंग पीकर सत्यार्थ प्रकाश बनाया है, अब सबका सारांश यह है कि जो
 गीतामें श्रीकृष्णजी कहते हैं ॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ॥

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ भ० गी०

श्रीकृष्ण भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि और सब धर्मोंका छोड़ मेरी शरणरूप धर्ममें प्राप्त हो तो मैं तुझे सब पापोंसे छुड़ा दूंगा इससे ही सब कुछ समझलेना चाहिये-इति ॥ *

जीवपरतंत्रप्रकरणम् ।

सत्या० पृ० १९२ पं० १२ (प्रश्न) जीव स्वतन्त्र है वा परतन्त्र (उत्तर) अपने कर्तव्य कर्मोंमें स्वतन्त्र और ईश्वरके व्यवस्थामें परतन्त्र है जो स्वतंत्र हो उसको पुण्य पापका फल प्राप्त नहीं होसक्ता पुनः पं० २९ जीवका शरीर और इन्द्रियोंके गोलक परमेश्वरके बनाये हैं पुनः पृ० १९४ पं० १० जीवोंके कर्मकी अपेक्षासे त्रिकालज्ञता ईश्वरमें है जैसा स्वतन्त्रतासे जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञतासे ईश्वर जानता है जैसा ईश्वर जानता है वैसा ही जीव करता है, भूत भविष्यत् वर्तमानका ज्ञान और फल देनेमें ईश्वर स्वतंत्र है और जीव किंचित् वर्तमान और कर्म करनेमें स्वतंत्र है ॥ २०० । २४ ॥ २०२ । २५ ईश्वरको त्रिकालदर्शी कहना सर्वज्ञताका काम है पृ० २०२ । २१ सन् १८१२ ।

समीक्षा-स्वामीजीकी अलौकिक बुद्धिका कहांतक ठिकाना लगाया जाय । लेख कि, कर्तव्य कर्मोंके करनेमें स्वतंत्र और ईश्वरकी व्यवस्थामें जीव परतंत्र फिर लिखा है जो जीव कर्ता है वह ईश्वर सर्वज्ञतासे जानता जब कि जीव कर्मोंके करनेकी त्रिकालज्ञता ईश्वरमें है, तो जीवके कर्म स्वतंत्रताके फल होसकें । क्यों कि जो जो वह कर्म करेगा सो तौ ईश्वर सर्वज्ञतासे पहले ही जानलुका वास्तवमें जीव कर्म करनेमें तथा पाप पुण्यके फल भोगनेमें सर्वथा परतंत्र अर्थात् अपने पूर्वकर्मानुकूल ईश्वराधीन है, जब कि स्वामीजीके लेखानुसार जीव जैसे कर्म करेगा ईश्वरने पहले ही अपनी सर्वज्ञतासे जान रक्खा है तौ जीव कर्म करने स्वतंत्र कहां रहा, क्यों कि जैसा ईश्वरने अपनी सर्वज्ञतासे जाना है उसके विरुद्ध कर ही नहीं सक्ता, यदि स्वामीजी कहें कि, करसक्ता है तौ ईश्वरका ज्ञान अन्यथा हुआ, सो असम्भव है इससे अच्छी तरह सिद्ध हो गया कि, जीव कर्म करनेमें किसी प्रकार स्वतंत्र नहीं किन्तु जैसे ईश्वरने अपने ज्ञानसे जान रक्खा है उसीके अधीन है और जैसा स्वामीजीने पृ० १९२ पं० २५ में लिखा है कि, पापफल भोगनेमें परतंत्र है, स्वामीजी यही कहेंगे कि पुण्यका फल भोगनेमें स्वतंत्र और इससे यही धुनि निकलती है कि पापकर्म ता परतंत्रतासे भोगने पड़ेंगे तौ पुण्य-

फलमें स्वतंत्र हुआ चाहै, ग्रहण करे वा नहीं, सो इसमें भी जीव स्वतंत्र नहीं हो सक्ता तौ दयानंदजी यही कहेंगे कि, पुण्यका फल सुख है और उसका ग्रहण और त्याग जीवके अधीन है अर्थात् देवदत्तको उसके पुण्यादि अनुकूल धनादिककी प्राप्ति हुई उसके ग्रहण और त्यागमें वह स्वतंत्र है में कहताहूं ग्रहण और त्यागमें भी जीव स्वतंत्र नहीं क्यों कि ग्रहण और त्याग कर्म है और हम अर्थात् स्वामीजीके इस लेखानुसार कि (जैसा स्वतंत्रतासे जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञतासे ईश्वर जानता है) सिद्ध कर चुके हैं कि, जीव किसी प्रकार कर्म करनेमें स्वतंत्र नहीं फिर जब कि, देवदत्तको पुण्यानुकूल ईश्वरने किसी प्रकारका भोग नियत किया है और स्वामीजीके मतानुसार कि, (अपने सामर्थ्यानुकूल कर्मोंके करनेमें स्वतंत्र है) यह उसको न भोगे अर्थात् त्यागकर दे तौ जीव ईश्वरसे प्रचल टहरा, अथवा स्वामीजीके मतमें कोई शैतानका प्रपितामह है जो ईश्वरके नियमित कार्यको घलात्कार जीवसे विरुद्ध करावे, ध्यान रहे कि, जिसके लिये उसके कर्मानुकूल ईश्वरने जो भोग नियत किया है वह उसको अवश्य भोगेगा, उसके विरुद्ध कदापि किसी प्रकार नहीं हो सकता यदि कहो कि यह बात प्रत्यक्ष है कि, जो पदार्थ हमारे पास है जब चाहें दूसरेको देसके हैं, वा उसका त्याग कर सके हैं इससे जीवका पुण्यके फल भोगनेमें स्वतंत्र होना स्पष्ट है, तो उत्तर यह है कि, किसी पदार्थका दूसरेको देना वा त्याग करना जीवके अधीन नहीं है, किन्तु जिस कालतक जिस पदार्थका परमात्माने जिसके पास रहना वा भोग नियत किया है, उस कालतक उसके पासको रहना वा भोगना अवश्य होगा और जिस कालमें उसके द्वारा दूसरोंको दिया जाना वा त्याग करना नियत किया है, तभी दूसरेको देना वा त्याग करना होगा, प्रत्यक्ष देखा जाता है प्रायः मनुष्य धनवान् होते हैं, परन्तु उस धनको अपने भोजन वस्त्रमें भी यथोचित व्यय नहीं करते और अपने पुत्रादिकोंको भी दुःखी करते हैं इससे यही जाना जाता है कि, ईश्वरने उनके लिये उस धनका भोगना नियत नहीं किया है केवल रक्षक ही किया है जब कि, यह बात है तौ किसी पदार्थका दूसरेको दे देना वा त्याग करदेना जीवके अधीन नहीं है दूसरेको कोई पदार्थ हम उसी समय दे सके हैं जिस समय परमात्माने उसके प्रारब्धमें उस पदार्थकी प्राप्ति नियत की होनी है तौ ही होगा जब कि, हमारे प्रारब्धमें उसका त्याग होना नियत है तौ ही होगा प्रकारके हैं, कि, उनका किसीको दे देना तौ ही होगा कि, उत्तम पक्षमें उत्पन्न होना, तौ ही होगा संततिका होना, तथाच तौ ही होगा होना, अपने अनुकूल तौ ही होगा

स्वर्गादिके उत्तम लोकोंका प्राप्त होना, इत्यादि जो पुण्यके फल हैं इन्हें न कोई दूसरेको देसक्ता है न पासक्ता है, जबतक, जिसके भोगमें भोगना है भोगना और जिस समय दूसरेको देना होगा दे देगा, इससे सिद्ध है पुण्योंके फल भोगनेमें भी जीव स्वतंत्र नहीं किन्तु अपने कर्मानुकूल ईश्वरार्थीन ही है और यह तो स्वामीजी स्वीकार करचुके हैं कि पापोंके भोगनेमें जीव परार्थीन है फिर यह लिखा कि, कर्मोंके फल भोगने तथा (पुण्योंके) करनेमें स्वतंत्र है उर्द्धकि लेखके विरुद्ध है (प्रश्न) जब कि, हम कर्म करनेमें परतंत्र हैं तो फिर कर्मोंका फल हमको न होना चाहिये किन्तु ईश्वरहीको होना चाहिये (उत्तर) विद्यमान शरीरसे जो जो कर्म किये जाते तथा सुख दुःख भोगे जाते हैं वे सब अपने ही पूर्वकर्मोंके अनुकूल होते हैं जैसे चोरको उसीके कर्मानुकूल राजा बन्दीगृहमें रसता है, और उससे चक्री पीसना आदि कर्म भी कराता है इसी प्रकार जन्मदादिकोंके पूर्वकर्मानुकूल ही ईश्वर उन कर्मोंको हमसे कराता है और फलोंको भुगचाता है, यद्यपि जीव कर्म करनेमें सर्वथा परतंत्र है परन्तु जब कि ईश्वर उसीके पूर्व कर्मानुकूल कियमाण कर्मको कराता है, अर्थात् जो पहले बुरी वासना चित्तमें है तो वही बुरी वासनायें उससे बुरा कर्म कराती हैं, तो इनका फल भी अवश्य पुनः जीवको होना चाहिये ईश्वरपर लेशमात्र भी दोष नहीं आता है जैसे कि कोई किसीको मार डाले तो उसका मारना स्वतंत्रतासे नहीं हो सकता किन्तु उसके कर्मोंने उसे मार डालनेकी प्रेरणा कराई और तो ज्ञान बृक्षकर कौन पैरमें कुल्हाड़ी मारता है, और मरनेवालाभी कनुसार मरा अथवा जैसा बीज वैसा ही पेड होता है, तदनुसार फल उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार पूर्वकर्मकी वासनानुरूप सब यह जीव, कर्म करता है, ई पर दोष नहीं आसक्ता (प्रश्न) यदि जीव अपने पूर्व कर्मानुकूल कर्म कर परतंत्र है तो उपदेश करना बृथा है, क्यों कि ईश्वरने जिसके लिये जो कर्मका नियत किया है वह अवश्य वही करेगा इससे विरुद्ध तो कर नहीं स (उत्तर) निःसन्देह ईश्वरने जो जिसके लिये उसके पूर्वकर्मानुकूल जो करना नियत किया है वह अवश्य ही करेगा उसके विरुद्ध कदापि कुछ न करसक्ता बस जिसके लिये उपदेश करना नियत किया है वह उपदेश करता है जिसके लिये मुनना नियत किया है वह मुनता है जिसके लिये स्वीकार कर नियत किया है वह स्वीकार करता है निदान इसी प्रकार प्रत्येक जीव जो जो करता है ईश्वरार्थीन होकर अपने पूर्वकर्मानुकूल ही करता है, किसी कर्मके करनेमें कोई भी किसी प्रकार स्वतंत्र नहीं अब जीवोंके परतंत्र होनेमें वेदादिशास्त्रों का प्रमाण दिया जाता है ॥

तत्सवितुर्वरेण्यम्भर्गोदेवस्यधामिहिधियो योनः प्रचोदयात् ।

यह मंत्र सर्वप्रधान है, संक्षेपार्थ यह है कि उस जगत्प्रकाशक सविता देवताके चरणिय प्रकाशको हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरणा करता है, किसी कर्मके करनेमें हम स्वतंत्र नहीं किन्तु अपने कर्मानुकूल सर्वथा ईश्वराधीन हैं शंकराचार्य रामानुजाचार्यमभूति तथा सायणाचार्य (प्रचोदयात्) पदका अर्थ (प्रेरयति) ही करते हैं परन्तु स्वामीजीने 'इसको प्रार्थनापर लगाया है और (प्रचोदयात्) कृपा करके सब बुरे कर्मोंसे अलग करै सदा उत्तम कर्मोंमें प्रवृत्त करै यदि स्वामीजीका यह गडबड अर्थ भी मान लें तो भी जीवकी परतंत्रता कही गई है क्यों कि स्वामीजी आप लिखते हैं कि, परमेश्वर हमारी बुद्धियोंको कृपा करके सब बुरे कर्मोंसे अलग करै सदा उत्तम कर्मोंमें प्रवृत्त करै यदि कर्मोंके करनेमें जीव स्वतंत्र होते तो अपनी बुद्धियोंको बुरेकामोंसे हटाने और उत्तम कामोंमें लगानेकी परमात्मासे प्रार्थना क्यों करते जिस कामको मनुष्य आप नहीं करसक्ता उसीके लिये दूसरेसे प्रार्थना किया करता है और जिस कामके करनेमें आप समर्थ होताहै उसके लिये कभी किसीसे प्रार्थना नहीं करता अब देखिये बृह० ब्रा० ७ अ० ३

यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरोद्यः सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरोद्यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १ ॥

यः प्राणोतिष्ठन्प्राणादन्तरोद्यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरं यः प्राणमन्तरोद्यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ २ ॥

यो वाचितिष्ठन्वाचोन्तरोद्यं वाङ्मनवेद यस्य वाक्शरीरं यो वाचमन्तरोद्यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ३ ॥

यश्चक्षुपितिष्ठन्श्चक्षुषोन्तरोद्यं चक्षुर्न वेद यस्य चक्षुः शरीरं यश्चक्षुस्सन्तरोद्यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ४ ॥

यः श्रोत्रेतिष्ठन्श्रोत्रादन्तरोद्यं श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्रं शरीरं यः श्रोत्रमन्तरोद्यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ५ ॥

यो मनसितिष्ठन्मनसोन्तरोद्यं मनो न वेद यस्य मनः शरीरं यो मनोन्तरोद्यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ६ ॥

यस्त्वचितिष्ठ २ स्त्वचोऽन्तरोयंत्वङ्मनवेदयस्यत्वक्शरीरं
 यस्त्वचमन्तरोयमयत्येपतआत्मान्तर्याम्यमृतः।७।१५-२
 यआत्मनितिष्ठन्नात्मनोन्तरोयम् आत्मानवेदयस्यआत्मा
 शरीरं यआत्मनोन्तरोयमयत्येपतआत्मान्तर्याम्यमृतः॥
 १४६।७।३०

अर्थ यह है (यः सर्वेषु भूतेषु) अर्थात् जो सब भूतोंमें स्थित होता हुआ स
 पृथक् है जिसको सब भूत नहीं जानते जिसके सब भूत शरीर हैं जो भूतोंके अ
 र्वर्ती होकर-उन्हें नियत करता है वही अमृतस्वरूप परमात्मा तेरा अन्तर्यामी
 इसी प्रकार शेष श्रुतियोंका अर्थ बुद्धिमान् (प्राण वाक् चक्षुः श्रोत्र मन त्व
 आत्मा) इनका भी विचार कर सके हैं इन श्रुतियोंसे यहाँतक सिद्ध होगया कि
 प्राण वाक् चक्षुः श्रोत्र मन त्वक् और आत्मासे जो जो क्रिया होती है वह स
 ईश्वराधीन ही होती है जीव स्वतंत्रतासे कोई भी क्रिया नहीं करसक्ता। पुनः वृ
 दारण्यउपनिषद्में ॥

यः प्राणेन प्राणितिसत आत्मा सर्वान्तरोयोऽपानेनापानि-
 तिसत आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानितिसत आत्मा
 सर्वान्तरो य उदानेनादानिति सत आत्मा सर्वान्तर एपत
 आत्मा सर्वान्तरः १ वृ० अ० ३ ब्रा० ४

इसपर स्वामी शंकराचार्यजी भाष्य करते हैं ॥

यः प्राणेन मुखनासिकासंचारिणा प्राणिति प्राणचेष्टां करोति
 येन प्राणः प्रणीयत इत्यर्थः स ते तव कार्यकारणस्यात्मा वि-
 ज्ञानमयः समानयन्योऽपानेनापानिति व्यानेन व्यानिर्ताति
 सर्वाः कार्यकारणसंधातगताः प्राणनादिचेष्टा दारुयंत्रस्येव येन
 क्रियन्ते नहि चेतनावदनधिष्ठितविलक्षणेन दारुयंत्रंतत्प्राण-
 नादिचेष्टा प्रवर्तते ॥

आशय यह है कि जैसे काठकी पुतली आप कुछ भी चेष्टा नहीं करसक
 उससे जो जो चेष्टा होती है किसी चेतनके द्वारा होती है इसी प्रकार मनुष्य स्वतंत्र
 तासे कोई चेष्टा नहीं करसक्ता जो जो चेष्टा करता है परमात्माधिष्ठित ही हो
 श्रता है पुनः तत्रैव ॥

स्यवशीसर्वरूपेशानः सर्वस्याधिपतिः बृंह० उ० अ० ४ ब्रा० ४।२१
 परमात्मा सबको वशमें रखनेवाला है सबका ईशान है सबका अधिपति है
 पनिपट्टमें लिखा है (एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा) सबको वशमें रखनेवाला
 भूतोंका अन्तरात्मा है और श्वेताश्वतरोपनिषद्में लिखा है ॥

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ॥

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ६।११
 अर्थात् एक देवता परमेश्वर सब भूतोंमें छिपा हुआ है, वह सर्वव्यापी है और
 जीवोंका प्रेरक है कर्मोंका अध्यक्ष है सर्वभूतोंमें उसका निवास है सर्वदृष्टा है
 को चेतना देनेवाला है अर्थात् सबकी स्थिति प्रवृत्ति उसीके अधीन है पुनः
 गीतकी उपनिषद्में लि ॥ ॥ परातु तच्छ्रुतेः वेदान्त सू० अ० २पा० ३ सू०
 जीव ईश्वरके अधीन है उस पर पह नीचेकी छुति प्रमाण है ॥

एपह्येवसाधुकर्मकारयतितंयमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनी-
 पतएपउरुवासाधुकर्मकारयतितंयमधोनिनीपते

अर्थात् वही सुकर्म कराता है उससे कि जिसको ऊपर लेजानेकी इच्छा
 ता है और वही पापकर्म कराता है उससे कि जिसको नीचे लेजानेकी इच्छा
 ता है उसके कर्मानुसार आर गीतामें लिखा है कि ॥

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति ॥

श्रामयन्सर्वभूतानि यंशरूढानि मायया ॥ भ० गी० १८।६१
 हे अर्जुन ! ईश्वर सब भूतोंके हृदयमें विराजमान होकर अपनी मायासे
 को कर्मानुसार कलकी पुतलीकी तरह घुमाता है । पुनः महाभारते ॥

धात्रा तु दिष्टस्य वशं किलेदं सर्वं जगद्वेष्टति न स्वतंत्रम् ।

अर्थात् निश्चय ईश्वरनिषामित प्रारब्धके वशमें स्थित यह संशर्ण जगत् चेष्टा
 ताहै स्वतंत्र नहीं है । वनपर्व अ० ३० ॥

अत्राप्युदाहरंतीमामितिहासं पुरातनम् ॥

ईश्वरस्य वशे लोकास्तिष्ठन्ते नात्मनो यथा ॥ २१ ॥

धातैव खलु भूतानां सुखदुःखे प्रियाप्रिये ॥

दधाति सर्वमीशानः पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरन् ॥ २२ ॥

यथा दारुमयी योषा नखीरसमाहिता ॥

ईरयत्यंगमंगानि तथा राजत्रिमाः प्रजाः ॥ २३ ॥
 आकाश इव भूतानि व्याप्य सर्वाणि भारत ॥
 ईश्वरो विदधातीह कल्याणं यच्च पापकम् ॥ २४ ॥
 शकुनिस्तंतुवद्धो वा नियतोयमनीश्वरः ॥
 ईश्वरस्य वशे तिष्ठेन्नान्येषामात्मनः प्रभुः ॥
 मणिसूत्र इव प्रोतो नस्योत इव गोवृषः ॥ २५ ॥
 धातुरादेशमन्वेति तन्मयो हि तदर्पणः ॥
 नात्माधीनो मनुष्योऽयं कालं भजति कंचन ॥ २६ ॥
 स्रोतसो मध्यमापन्नः कूलाद् वृक्ष इव च्युतः ॥
 अज्ञो जंतुरनीशोयमात्मनः सुखदुःखयोः ॥
 ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं नरकमेव च ॥ २७ ॥
 यथा वायोस्तृणाग्राणि वशं यांति बलीयसः ॥
 धातुरेव वशं यांति सर्वभूतानि भारत ॥ २८ ॥

अर्थ—इस विषयमें पुरातन इतिहास कहते हैं जिस प्रकार जीव ईश्वरके वशमें रहते हैं न कि अपने २१ निश्चय सबका स्वामी ईश्वर ही पूर्वकर्म बीजके अनुसार प्राणियोंको सुख दुःख और प्रिय अप्रियको नियत करता है २२ हे नरवीर ! जिस प्रकार काष्ठकी पुतली सूत्रधारके हाथमें स्थापित की हुई अंगोंको हिलाती है, उसी प्रकार यह प्रजा ईश्वरसे प्रेरित हस्तपादादि अंगोंको प्रचलित करती है २३ हे भरतवंशी ! वह ईश्वर आकाशके समान प्राणियोंको व्याप्त करके उनके शुभाशुभ फलोंको इस लोकमें नियत करता है २४ निश्चय यह असमर्थ जीव तन्तुवद्ध पत्तीकी समान ईश्वरके वशमें स्थित है, न दूसरोंकेमें और आप अपने आत्माका स्वामी नहीं है मणिसूत्रकी समान परोपा हुआ है जैसे बैल नासिकामें सूत्रसे नाथा जाता है २५ वह धाताकी आज्ञापर चलता है उसके अधीन और उसके अर्पण है, यह मनुष्य स्वार्थीन किसी प्रकार नहीं है, किन्तु काल नाम ईश्वरके अधीन है २६ अपने सुख दुःखका न जाननेवाला असमर्थ यह जीव ईश्वरसे प्रेरित स्वर्ग अथवा नरकको जाता है जैसे नदीके तटसे गिरा और उसके मध्यमें विद्यमान वृक्ष २७ हे भरतवंशी ! जैसे नृणोंके अग्र चलवान् घाणुके वशको प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार सब प्राणी ईश्वरके वशको प्राप्त होते हैं २८ पुनः वनपर्यायि ॥

ययं पुरुषः किञ्चित्कुरुते वै शुभाशुभम् ॥

द्रातृविहितं विद्धि पूर्वकर्मफलोदयम् ॥ अ० ३२ श्लोक २२ वनपर्व

यह पुरुष निश्चय जो कुछ शुभाशुभ कर्मको करता है उसको पूर्वकर्मके फलका
रय ईश्वरसे किया हुआ जानो २२ पुनः वनप०

वार्यमाणोऽपि पापेभ्यः पापात्मा पापमिच्छति ।

चोद्यमानोपि पापेन शुभात्मा शुभमिच्छति ॥

पापात्मा पुरुष पापोंसे रोका हुआ भी पाप कर्म करता है शुभात्मा मनुष्य
पासे प्रेरित करनेसे भी शुभकर्म करता है पुनः उद्योगपर्व० अ० १९९

नह्येव कर्ता पुरुषः कर्मणोः शुभपापयोः ।

अस्वतंत्रो हि पुरुषः कार्यते दारुयंत्रवत् ॥ १४ ॥

अर्थात् पुरुष शुभाशुभ कर्मोंका करनेवाला नहीं पुरुष अस्वतंत्र है काष्ठके
त्रोंकी सदृश कर्मोंमें नियुक्त किया जाता है ॥

एतत्प्रधानं च न कामकारो यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ।

भूतानि सर्वाणि विधिर्नियुक्ते विधिर्बलीयानिति वित्त सर्वे ॥४८॥

माहा भारत आपद्ध० अ ३७

यह बात मुख्य है कि, मैं इच्छाके अनुसार कर्म करनेवाला नहीं हूँ जिस प्रकार
नियुक्त किया गया हूँ उसी प्रकार करता हूँ सम्पूर्ण भूतोंको ईश्वर नियुक्त करता है
रमेदेवर बलवान् है तुम सब इस प्रकार जानो इसप्रकार जीव परतंत्र है ॥ फिर
दान्तदर्शन देखो ॥

तत्प्रयत्नापेक्षस्तुविहितप्रतिपिद्धावैयर्थ्यादिभ्यः ४२ अ० २ पा० ३

किये हुए प्रयत्नोंकी अपेक्षायुक्त परमात्मा करता है विहित या प्रतिपिद्धोंके
भा न होने आदि हेतुओंसे

सूर्योयथासर्वलोकस्यचक्षुर्नालिप्यतेचाक्षुर्पैर्बाह्यदोषैः

एकस्तथासर्वभूतान्तरात्मा नालिप्यतेलोकदुःखेनबाह्यः

कठवल्ली अ० २ वल्ली० ५ । मं० ११

जैसे सूर्य सम्पूर्ण लोकोंका चक्षु है बाह्यदोष चक्षुमें लिप्त नहीं होता है
(से ही सर्वभूतान्तरात्मा एक है परन्तु लोकदुःखसे आप नहीं लिप्त होता है ॥

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपतिसूर्यः

भयादिन्द्रश्चवायुश्च मृत्युर्धावतिपंचमः २ वल्ली ६ मं० ३

जिसके भयसे अग्नि तपता है, जिसके भयसे सूर्य तपता है, जिसके भयसे इन्द्र और वायु और पांचवाँ मृत्यु, दौड़ता है, ती विचारिये कि, फिर जीव कैसे स्वतंत्र रहसक्ता है और यही आशय वेदान्तशास्त्रके अ० २ पा० ३ सू० ४० । ४१ । सूत्रमें कहा है जैसे कि, (परातु तच्छ्रुतेः) यहाँसे इसका भाष्य देख लीजिये इस कारण जीव परतंत्र है ॥

जीवलक्षणप्रकरणम् ।

स० पृ० १९३ पं० १२ ईश्वर और जीव दोनों चेतन स्वरूप स्वभाव दोनोंके पवित्र अविनाशी और धार्मिकता आदि हैं परन्तु परमेश्वरके सृष्टि उत्पत्ति प्रलय स्थिति सबको नियममें रचना, जीवोंको पाप पुण्योंके फल देना आदि धर्मसुकर्म हैं जीवके सन्तानोत्पत्ति उनका पालन शिल्प विद्या आदि अच्छे बुरे कर्म हैं ॥ पृ० २०१ । २५

समीक्षा—यह क्या स्वामीजी कहने लगे, परस्पर महाविरोध है पहले तो लिखते हैं कि, दोनों ही स्वभावसे पवित्र हैं, फिर स्वभावसे पवित्र जीवमें बुरे कर्म कहसि प्रवेश कर गये, और जो स्वभावसे पवित्र जीवमें बुरे कर्म प्रवेश करगये तो स्वभावसे पवित्र ईश्वर इससे कैसे बच सक्ता है, कहीं आप जीवको पवित्र कहीं पापी बताते हो यह आपकी बात गड़बड़ीकी है. जीव शुद्ध ही है आपको उसका ज्ञान नहीं हुआ इससे ऐसा लिखा है कि जीवके सन्तानोत्पत्ति कर्म हैं इसमें कोई श्रुति तो लिखो कि जीवका सन्तानोत्पत्ति कर्म है ॥

स० पृ० १९३ पं० १७

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनोर्लिंगमिति न्या० सू०

अ० १ आ० १ सू० १०

प्राणापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराःसुखदुःखेच्छाद्वेष-
प्रयत्नाश्चात्मनोर्लिंगानि वैशेषिक सू० अ० ३ आ० २ सू० ४

(इच्छा) पदार्थोंकी प्राप्तिकी अभिलाषा (द्वेषः) दुःखादिकी अनिच्छा वैर (प्रयत्न) पुरुषार्थ बल (सुख) आनन्द (दुःख) विलाप अप्रसन्नता (ज्ञान) विवेक पहचानना यह तुल्य है परन्तु वैशेषिकमें (प्राणः) प्राण वायुका बाहर निकालना (अपान) प्राणको बाहरसे भीतर लेना (निमेष) आंखको मीचना (उन्मेष) आंखको खोलना (मन) निश्चय और अहंकार करना (गति) चलना

(इन्द्रिय) सब इन्द्रियोंका चलाना (अन्तर्विकार) भिन्न २ क्षुधा तृषा हर्ष शोकादि युक्त होना ये जीवात्माके गुण हैं परमात्मासे भिन्न हैं, इन्हींसे आत्माकी प्रतीति करनी क्यों कि, वह स्थूल नहीं है जबतक आत्मा देहमें होता है तभीतक यह गुण देहमें प्रकाशित रहते हैं और जब शरीर छोड़कर चला जाता है तब यह गुण शरीरमें नहीं रहते जिसके होनेसे जो हों और न होनेसे न हों वे गुण उसीके होते हैं, जैसे सूर्य और दीपादिकके न होनेसे प्रकाशादिकका न होना और होनेसे होना है वैसेही जीव और परमात्माका विज्ञान गुण द्वारा होता है ॥ २०२ । १

समीक्षा-मूल मन्त्रसे बिना सूत्रोंसे जीवके स्वरूपका निरूपण करनेसे स्वामीजीकी वह प्रतिज्ञा भंग होती है कि मैं मन्त्र भागको स्वतः प्रमाण मानता हूँ कोई जीवके स्वरूपकी श्रुति लिखी होती और यह सूत्र भी जीवके इच्छादिमान् स्वरूपके साधक नहीं किन्तु देहादिभिन्न आत्माके बोधक हैं, देहादिसे भिन्न आत्माके अनुमान करानेके वास्ते हैं, न्यायसूत्रमें (आत्मनो लिंगमिति) यह जो वाक्य है इसका अर्थ यह है इति आत्मनो लिंगम् ऐसा अन्वय करनेसे यह अर्थ होता है (इति) इच्छादि पर्य उक्त आत्माके लिंग अर्थात् देहादि भिन्न आत्माके अनुमान करानेवाले हैं जैसे धूम वह्निका लिंग है और यह नहीं कहा जाता जो धूमयुक्त है वह वह्नि है क्योंकि वह्निबिना धूम काष्ठ लोहपिण्डादिमें भी है, ऐसेही इच्छादि सब आत्माके अनुमापक होगये तब इतनेसे यह नहीं हो सक्ता जो इच्छादिमान् है सो आत्मा है क्यों कि आत्मा सुषुप्ति समाधिमें भी है और इच्छादि हैं नहीं इससे इस सूत्रमें इच्छादि गुणवाला आत्मा कहना स्वामीजीकी अविद्या है और वैशेषिकमें आत्मा विभु लिखा है ॥

विभवान्महाकाशस्तथात्मा वै० अ० ७ आ० १ सू० २२

(विभवात्) अर्थात् सर्व भूत संयोगरूप विभुत्व होनेसे आकाश (महान्) परम-महत् है (तथा) तैसेही सर्व भूतसंयोगित्वरूप विभुत्व होनेसे आत्मा भी परमम-हान् है जब आत्मा विभु है तो गति कैसी यदि आत्मामें यह गुण होते तो मुक्ति नहीं होती गौतमजी मुक्तिमें इन सबका दृढ़ना मानते हैं ॥

**दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापायेतदन्तरापा-
पायादपवर्गः अ० १ आ० १ सू० २ तदत्यन्ताविमोक्षोपव-
र्गः गौ० सू० २२ अ० १ आ० १**

दुःख जन्मकी प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञान इनका जो अत्यन्त विमोक्ष अर्थात् दृष्ट जाना है उसीको अपवर्ग कहते हैं और भी कहा है " नमप्रवृत्तिःप्रतिसंयानामर्हान्मोक्षस्य " अ० ४ जा० १ सू० ६४ अर्थात् जिसके क्रेश दृष्ट जाते हैं फिर उसकी प्रवृत्ति

नहीं होतीह फिर यदि यह आत्माके गुण हों तो इनका अत्यन्त विमोक्ष हो सकताह और गौतमजी इनका नाश होना मानते हैं गुण गुणीसे पृथक् नहीं होता यह यदि आत्माके गुण होते तो अपवर्गमें भी न दूष्टते, गौतमजी इन दूष्टजाना मानते हैं और यदि यह आत्माहीके गुण हों तो शरीर दूष्टनेपर भी अपने कुटुम्बियोंसे प्रीति शत्रुओंसे वैर होना चाहिये, खाने पीनेकी भी अक्षर शरीरमें इच्छा होवै आंख खोलकर देखै मीचै परन्तु यह तो कुछ नहीं होता इससे यह आत्माके गुण नहीं हैं, किन्तु देहादिभिन्न आत्माके अनुमान करानेवाले हैं, यह इन्द्रिय मनादिके धर्म हैं, जैसे दीपक बलनेसे घरकी सामग्री दृश्य होने लगती है, दीपनिर्वाणहोनेसे वह सामग्री उसी कोठेमें रहती है दीपकके संग नहीं जाती, इसी प्रकार जब तक आत्मा इस देहमें प्रकाश करताहै तबतक सब इन्द्रिय अपने अपने विषयोंका ग्रहण करती हैं, पृथक् होनेसे ही लोप हो जाती हैं बालकको द्वेष प्रयत्नादि नहीं होते यह लक्षण आत्माके नहीं किन्तु देह भिन्न आत्माके अनुमान कराने वाले हैं, इसके अर्थ वात्स्यायन भाष्यमें विस्तारसे लिखे हैं उसमें देख लेना यहां हमने संक्षेपसे लिखे हैं ॥

प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकारः सुखदुःख

स्वेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनोलिङ्गानि वै० अ० ३ आ० २ सू० ४

देहमध्यवर्ति वायुके ऊर्ध्वगमनयत् रूप प्राण है और अधोगमनयत् रूप अपान है, सो यह दोनों प्राणापान वायु चेष्टा चेतनार्थिन जडचेष्टापान (रथचेष्टायत्) हैं इससे आत्मा देहप्राणभिन्न चेतन है यह सिद्ध हुआ ऐसे ही निमेषोन्मेष म्यापान भी निपत है, सो भी चेतनका अनुमापक है जीवनपदसे वृद्धि होना शरीरका तथा शरीरमें पाषका भरजाना यह दोनोंका ग्रहण है, सो जीवितशरीरमें देगे जाने पर वह भी शरीरभिन्न चेतनके अनुमापक हैं, अनुमानप्रकार यह है (इदं शरीरं मानसं वृद्ध्यादिमन्यात् यत्रैवं तत्रैवं यथा मृतशरीरम्) मनोगति अर्थात् मनस इच्छा प्राप्ति इन्द्रियमें प्रवेश करना सो भी आत्माका अनुमापक है, जिसकी इच्छा वा साधधानता मनको प्रेरणा करती है सो आत्मा है, अनुमान प्रकार यह है (मनो गतिः चेतनार्थिना जडनिष्ठगतित्वात् रथगतियत्) जिस पुरुषमें कभी नीचता अचरार वा नोकृता म्याद पाया है, पुनः किसीके पाम नोच देखाकर उसके पुनर्बोध जो पानी भर जाना है निमेषा नाम इन्द्रियान्तरविकार है, यह इन्द्रियान्तरविकार भी आत्माका अनुमापक है, क्यों कि आगे गौतमजी इसी प्रकार लिखते हैं ॥

इन्द्रियान्तरविकारात् न्याय० अ० ३ आ० १ सू० १२

: (माप्य) कस्यचिद्विद्वत्कस्य गृहनिमादयै रूपं गन्धं वा केचिद्विद्विषयं

गृहमाणे रसनस्येन्द्रियान्तरस्य विकारः रसानुस्मृतौ रसगर्दिप्रवर्तितोदन्तोदकसं-
 ग्रहभूतो गृहते तस्येन्द्रियचैतन्योऽनुपपत्तिः नान्यदृष्टमन्यः स्मरति ॥

अर्थ—किसी अम्ल फलके रूपमें वा गन्धमें जिस पुरुषको रसके सहचारका
 ज्ञान है तिसके रसना इन्द्रियमें रसस्मृतिसे जो रसग्रहणकी इच्छा तिससे प्रवृत्त
 होती है तिस जलप्रसवणरूप विकारकी इन्द्रिय चैतन्य स्वामीजिके मतसे अनुप-
 पत्ति है क्यों कि अन्यदृष्टपदार्थकी अन्यको स्मृति नहीं होती, यहाँ रस दर्शन तौ
 रसना इन्द्रियसे हुआ है और रसस्मृति चक्षु वा घ्राणको फलकारूप देख वा गन्ध-
 ग्रहण करके कैसे होगी, इससे इन्द्रियोंसे सर्व अर्थका ग्रहण करनेवाला आत्मा
 भिन्न है यह मन्तव्य है और मुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न यह पाँचों जैसे अने-
 कार्थदर्शी स्थायी आत्माके अनुभाषक हैं, सो वात्स्यायनजीने अपने भाष्यमें
 लिखाहै विशेष इच्छा हाँ तौ वहाँ देख लो गौतमजीने यह इन्द्रियोंहीके
 धर्म लिखे हैं ॥

बुद्धिरूपलब्धिज्ञानमित्यथान्तरम् गौ० अ० १ आ० १ सू० १५

युगपज्ज्ञानानामुत्पत्तिर्मनसोलिंगम् गौ० १ । १ । १६

स्मृत्यनुमानागमसंशयप्रतिभास्वप्रज्ञानोद्वाः सुखादिप्रैत्य-
 येच्छादयश्चमनसोलिंगानि गौतमभाष्य. ३

ज्ञानायोगपद्यादेकंमनः १ अ० ३ आ० सू० ६१

भाषार्थः—बुद्धिसे ज्ञानकी यथार्थता जानी जाती है, अर्थात् भला बुरा बुद्धिसे
 ही निर्णय होताहै १ मनमें एकसमय दो बातोंका ग्रहण नहीं होताहै २ स्मृति-
 अनुमान आगम संशय विचार स्वप्नज्ञानतर्क सुखादि इच्छा यह मनके लिंग हैं ३
 ज्ञानका विचार मनसे होता है, क्यों कि जिस धातुसे मन शब्द सिद्ध होता है,
 वह मन धातु विचारमें वर्तती है, विना मनके मनन नहीं होता ॥ ४ ॥

ज्ञानलिंगत्वादात्मनोनविरोधः गौ० अ० २ आ० १ सू० २३

अर्थात् आत्माका लिंग ज्ञान है यही मनुजीने सबका लिंग पृथक् करदिया
 केवल बुद्धिज्ञान लिंग आत्माका वर्णन किया परन्तु आत्माका विचार वेदान्तशा-
 स्त्रसे होताहै यह शास्त्र पदार्थविद्याके हैं इस कारण वेदान्तसे ही आत्माका
 निर्णय करतेहैं ॥

न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयम्पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे

कठ० अ० १ वल्ली० २ मं० १८

अर्थात् यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता न मरता सर्वज्ञ है यह किसीसे हुआ नहीं जग है, नित्य है, शाश्वत अर्थात् वृद्धिक्षयादिसे रहित है शरीरके विनाश होनेसे विनाश नहीं होता ॥

अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम् ॥

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २१ ॥

कठ० अ० १ वल्ली २ मं० २१

यह आत्मा शरीररहित है, शरीरोंमें अवस्थित है, जिसकी स्थिति निश्चय नहीं होती वह महान् विभु है ऐसे अपने आत्माको जानके धीर पुरुष शोक नहीं करते, विभुमहान् कहनेसे अखडका बोध होता है, अर्थात् सबसे स्थित होनेसे भी अखंड है विभु होनेसे ॥

ज्ञायमात्माप्रवचनेन लभ्यते न मे ध्यानवद्बुद्ध्या न श्रुतेन यमेवैष वृणु-

ते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम् २२ कठ० अ० १ व० २

यह आत्मा बहुत पढ़नेहीसे नहीं प्राप्त होता न बुद्धिसे न बहुत श्रवणसे क्योंकि (इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ॥ मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेण्णा महान् परः अ० १ व० ३ श्रु० १० ॥) अर्थात् इन्द्रियोंसे परे अर्थ हैं ज्योंमे परे मन मनसे परे बुद्धि और बुद्धिसे परे वह आत्मा है "यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः" जिसको यह इच्छा करता है तिसहीसे लभ्य है अर्थात् अपने आप आत्माको पढ़ने निष्काम सर्वसाधनसम्पन्न केवल आत्माकामी मुमुक्षु है सो जब ब्रह्मनिष्ठ जाकार्यसे आत्मप्राप्तिके अर्थ प्रार्थना करता है तब तिस आचार्यसे तत्त्वमस्यादि महावाक्योंके श्रवण मननरूप उपाय करके ही प्राप्त होता है तिसको यह आत्मा अपने तनुको प्रकाशता है ॥

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ॥

बुद्धिन्तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ २ ॥

इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ॥

आत्मैन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥

कठ० अ० १ व० ३ मं० ३ । ४

आत्माको रथका स्वामी जानो (अर्थात् अन्तःकरणविशिष्ट सोपानि कर्म भोक्ता मंमारी जीवात्मा) शरीरको रथ जानो, बुद्धिको सारथि क्यों कि इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् रथका मुख स्थानात् बुद्धिपर ही चलता है और बुद्धि विलान् देवसम्पन्न होनेसे मन

इन्द्रियोंको यथा प्रमाण चलाती हैं मनको रस्ती जानो क्योंकि मनसे ही इन्द्रियोंका रोकना होता है ३ इन्द्रियोंको अन्ध कहते हैं, चक्षुरादि और वागादि ज्ञान और कर्मादिप्रां यह घोंडे हैं विषयोंको तिनके मार्ग जानो, अर्थात् शब्द, रूप, रस, गन्ध इन पांच विषयोंको इन्द्रियों रूपी घोंडोंके चलनेके मार्ग जानो यह इन्द्रियोंरूपी घोंडे शरीररूपी रथको विषयोंको ओरही खींचते हैं इस कारण विषय मार्ग हैं यह आत्मा हैं जो वास्तवमें अकर्ता अभोक्ता परम शान्त अचल एकरस शान्त निर्विकार है, परन्तु (आत्मोद्दिपमनोपुक्तं भोक्ता) शरीर इन्द्रिय मनयुक्त आत्माको भोक्ता ऐसा कहते हैं अर्थात् तिस आत्माको शरीर इन्द्रिय मन आदि उपाधि सहित होनेसे आवागमन वाला पापपुण्यके फल सुखदुःखादिका भोक्ता भोगनेवाला ऐसा मननशील विवेकी पुरुष कहते हैं अर्थात् केवल नेरुपाधि शुद्ध अचल आत्माको गमनागमन कर्तृत्वभोक्तृत्वादि कुछ भी हैं नहीं तथापि बुद्ध्यादि उपाधिके सहित होनेसे बुद्ध्यादिकोंके कर्तृत्वभोक्तृत्वादि धर्म आत्मामें भासते हैं (बृहदारण्यमें यह मनके धर्म लिखे हैं) परन्तु यह धर्म आत्माके ही क्यों कि (ध्यायतीव ललायतीव) यह बृहदारण्यके छठे अध्यायमें है यह भी शरीररूपी रथ निरूपण किया है विष्णुपदकी प्राप्ति इस ही रथद्वारा होती है, एतु रथके चलानेकी मुख्यसामग्री बुद्धिरूपी सारथि ही है जिस रथीका सारथि एतु विवेकी होता है सो रथिको अपने रथद्वारा संसारके पार मोक्षार्थ विष्णुके दको प्राप्त करदेता है और जिसका सारथि अविवेकी मूर्ख है सो जन्म मरण पी संसारहीको प्राप्त होता है, परन्तु आत्माको कुछ दोष नहीं क्यों कि-

सूर्योपथासर्वलोकस्यचक्षुर्नलिप्यतेचाक्षुर्पैर्बाह्यदोषैः ।

एकस्तथासर्वभूतान्तरात्मानलिप्यतेलोकदुःखेन बाह्यः ॥

उपनि० कठ० २ । ५ । ११

जिस प्रकारसे सूर्य सब लोकोंका प्रकाशक है और स्वयं लोकचक्षुदोषसे लिप्त होता है इसी प्रकार सबका एक अन्तरात्मा है सो बाह्य दुःखसे लिप्त नहीं ॥ आत्मामें कोई विकार नहीं है बुद्ध्यादिके आवरणसे कर्ता भोक्ता मालूम ॥ है परन्तु स्वामीजीने तो आत्माके लक्षण ही चिगाडदिये जीवके गुण शिवेद्या सन्तानोत्पत्ति लिखदिये भला जीव शिल्पी कौनसे शास्त्रसे सिद्ध करा वाक्य तो लिखा होता ॥

जीवविभुत्वप्रकरणम् ।

३० पृ० १९४ पं० १७ जीव शरीरमें भिन्न विभु है वा परिच्छिन्न (उत्तर)

परिच्छिन्न जो विभु होता तो जाग्रत् सुषुप्ति मरण जन्म संयोग वियोग जाना आना कर्मानहीं होसक्ता पं० २७ ॥ जैसे जीव ईश्वरका व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है वैसे ही सेव्य सेवक आधाराधेय स्वामी भृत्य राजा प्रजा पिता पुत्रादिमें भी सम्बन्ध है ॥ २०३।५ ॥ २०३।१६ ॥

समीक्षा-स्वामीजी यदि वेदान्तशास्त्रको गुरुसं पढ़ते तो ऐसे भ्रम जालमें न पड़ते क्यों कि इस लेखसे जीवका जन्म माना है और (अजामेकां) इसके अर्थमें प्रकृति जीव तथा परमात्मा तीनों भ्रज अर्थात् जिनका जन्म नहीं होता इस अपने विरोधयुक्त लेखकी भी स्वामीको किंचित् मात्र सुध न रही, यही तो अनभिज्ञता है परिच्छिन्न जीवको मानना यह जैनमत है, यदि जीव परिच्छिन्न परिमाण है तो कौनसे शरीरके तुल्य मानोगे यदि पुरुष शरीर तुल्य मानां तो हस्ती चींटी आदिके शरीरमें प्रवेशकी व्यवस्था नहीं होगी यदि संकोच विकास स्वभाव मानोगे तो विकारित्वादि प्रसक्तसे विनाशी वा जन्म सिद्ध होगा, इससे परिच्छिन्न अनादि सिद्ध नहीं हो सक्ता और जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिवाला जीवमानो तो तिसमें विचारना चाहिये कि,

जाग्रत् क्या पदार्थ है "जागृ निद्राक्षये" इस धातुसे निद्राके नाशका नाम जाग्रत् और निद्राका नाम सुषुप्ति और मध्य अवस्थाका नाम स्वप्न है निद्राका लक्षण पतंजलिजी लिखते हैं ॥

अभावप्रत्ययालंबनावृत्तिर्निद्रा यो० पा० १ सू० १०

अभावका जो कारण अज्ञान तिसे आलंबन करनेवाली मनकी वृत्तिका नाम निद्रा है अब विचारिये जाग्रत् तो मनकी प्रमाणादिवृत्ति है और केवल विपर्यय वृत्ति स्वप्न है जिसकी वृत्ति है तिसका आश्रय भी वह ही है इससे जाग्रत् त्नामें जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति जाना आना मानना स्वामीजीकी अज्ञता है वेदान्त सूत्रमें लिखा है ॥

तद्गुणसारत्वात्तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् शा० अ० २ पा० ३ सू० २१

आत्मा अणु नहीं जन्म सुननेसे वह ब्रह्म ही है जीवरूपमें प्रविष्ट सुननेसे और तादात्म्यके कहनेसे ब्रह्म ही जीव कहाया "ब्रह्माभित्त्रत्वात् विभुर्जीवः ब्रह्मवत्" फिर यदि ब्रह्म ही जीव है तो जितना ब्रह्म है उतना जीव होनेके योग्य है फिर ब्रह्म विभु है तो जीव भी विभु है "सवा एष महानज आत्मायोयं विज्ञानमयः प्राणेष्विति. वृ० ४।४।२२" अणुत्वश्रुति औपाधिक अणुत्वपर है प्रधानविभुत्वके विरोधसे भावशैत्यकी असिद्धिसे अध्वस्ताणुत्वपर वह कथञ्चिदर्थवाद है और अणुजीवकी सब देहमें वेदना सिद्ध नहीं है यदि कहो कि, त्वचाके सम्बन्धते हो सो भी नहीं, फांटा लगनेसे भी सब देहमें वेदना हो त्वचा कटिका

संयोग सब त्वचामें वर्तता है और त्वचा सब देहमें व्याप्त है और कांटा तो पांव तलेहीमें वेदना देता है जो कहाया कि, गुणका भी गुणीसे विशेष है गन्धवत् "गन्धेनाश्रयाद्विश्लिष्टः गुणत्वाद्भूषवत्" गुणकाभी गुणी देश है गुणीके अनाश्रित गुणका गुणत्व ही न हो गन्ध भी गुणत्वसे स्वाश्रय ही संचारी है अन्यथा गुण-हानि हो इत्यादि शंकरस्वामीके भाष्यमें स्पष्ट है कि, जीव विभु है जिसे देखना हो सो वहां देखले, "जीवोऽप्रित्यः परिच्छिन्नत्वात् घटादिवत्" इस अनुमानसे अनि-यत्वापत्तिदोषसे परिच्छिन्नत्वकथन असंगत है ॥

उपादानप्रकरणम् ।

स० पृ० १९० पं० १७ परमेश्वर जगत्का उपादान कारण नहीं निमित्त कारण है ॥ १९८ । १६।

समीक्षा—स्वामीजीके इस प्रश्नके उत्तरमें वेदान्तदर्शनके सूत्र लिखते हैं जिससे विदित हो जायगा कि, परमेश्वर जगत्का अभिन्ननिमित्त उपा-दान कारण है ॥

प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् सू० २३ अ० १ पाद ४

प्रकृति घट रुचकादिके मट्टी और सुवर्ण जैसे कारण हैं वा निमित्तकुलाल हेमकारादि जैसे कारण हैं तैसे ब्रह्मको कैसी कारणता हो यह विचार है, सो ईक्षापूर्वक कर्तृत्व सुननेसे केवल निमित्त कारण है "स ईक्षांचके स प्राणमसृज-दित्वादि" कुलालादिनिमित्त कारणमें ही ईक्षापूर्वक कर्तृत्व देखा है, लोकमें अनेक कारकपूर्विका क्रियाके फलकी सिद्धि देखी है यही न्याय आदि कर्तामें पट्टुचानेके योग्य है जैसे राजा वैवस्वतादि ईश्वरोंका केवल निमित्त कारणत्व ही है तैसे ही परमेश्वरको भी केवल निमित्त कारणत्व ही जाननेके लिये युक्त है यद्यपि ईक्षासे कर्तृत्व निश्चित है तथापि ब्रह्म प्रकृति नहीं कर्ता होनेसे जो जिसका कर्ता है, यह उसकी प्रकृति नहीं जैसे घटका कर्ता कुलाल जगत्कर्तासे भिन्नोपा-दानक है, कार्यसे घटके समान ब्रह्म जगत्का उपादान नहीं, ईश्वर होनेसे, राजाके समान, जगत् ब्रह्म प्रकृतिक नहीं ब्रह्मसे विद्वक्षण होनेसे, जो इस प्रकारसे है, यह तैसे ही कुलालसे पिलक्षण घट समान है जगत्सावयव अचेतन अशुद्ध देखते हैं कारण भी उसका ऐसा ही होना चाहिये कार्यकारणका समान रूप देखनेसे ब्रह्म तो ऐसा नहीं है (निष्कलं निष्किंपंशातं निरवयवं निरंजनमिति श्वेता० ६।१९) तो अब ब्रह्म कारण नहीं बना प्रधान ही ठीक रहा ब्रह्मको कारण बताती श्रुति निमि-त्तकारणमें ही सोरही उठ बैठी, प्रधान बोधक स्मृति (इसका उचर) ॥ तुम तो बह्नुके अब इसका उत्तर सुनो प्रकृतिश्च ब्रह्म ही उपादान यो निमित्त कारण

मानों केवल निमित्त कारण नहीं क्यों कि " प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् " ऐसी औ प्रतिज्ञा और दृष्टान्त इनकी रोक न होगी प्रतिज्ञा " दततमादेशमप्राप्त्योपेनाश्रुतम्भयत्यमतंमतमविज्ञातं ज्ञातमिति " दृष्टान्त एकके जाननेसे अन्य सब जान जाता है वह उपादान कारणके जाननेसे सबका जानना सम्भव है, क्यों कि का उपादानसे भिन्न नहीं लोकमें निमित्त कारणका कार्यसे भेद है जैसे तज्ञा सादे भिन्न है दृष्टान्त भी उपादानके विषयमें यथा " सौम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति तथैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यादेकेन नखनिकृन्तनेन सर्वकाष्णापिसं विज्ञातं स्यादिति " छा० प्रपा० ६ खं० १ । हे सौम्य जैसे एक मट्टीके पिण्डसे सब मट्टीके बरतन जानलिये जाते हैं, केवल उनके नाममें वाणीमात्रका ही भेद है, सब मट्टी है इसी प्रकार एक लोहमणिसे सब लोहा जान लिया जाता है इत्यादि और ऐसे मुण्डकमें भी पढा है " कस्मिन्न भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति " हे भगवन्! किसके जाननेसे यह सब जाना जाता है यही प्रतिज्ञा कर " यथा पृथिव्यामोपधयः सम्भवन्ति " जैसे पृथ्वीमें औषधी होती हैं यही दृष्टान्त है और " आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितमिति " निश्चय आत्माहीमें देखने सुनने जाननेसे यह सब जाना जाता है यह प्रतिज्ञा बृहदारण्यकमें है " सयथा दुन्दुभेहन्यमानस्यनवाद्याच्छब्दान्शक्नुयात् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वाशब्दो गृहीतः " जैसे नगाडेके बजनेमें उसके शब्दोंको ग्रहण करनेमें कोई समर्थ नहीं होता और दुन्दुभीके ग्रहणसे दुन्दुभीके आघातका शब्द ग्रहण ही होजाता है वही दृष्टान्त है (यतो वा इमानि भूतानि जायन्त) जिस परमात्मासे यह प्रजा उत्पन्न होती है इससे भी उपादान ही है " जनिकर्तुःप्रकृतिरिति इस विशेष स्मृतिसे जैसे लोकमें मृत् हेमादि उपादान कारण कुलाल हेमकाराः अधिष्ठाताओंको अपेक्षा करके प्रवर्तते हैं तैसे उपादान सत् ब्रह्म कारणको जन्म अधिष्ठाता अपेक्षित नहीं है उत्पात्तिके पहले एक अद्वितीय था इस निश्चयसे जन्म अधिष्ठाताका अभाव भी प्रतिज्ञा वों दृष्टान्तके निरोधसे कहा हुआ जाना ॥

अभिधयोपदेशाच्च अ० १ पा० ४ सू० २४

चेतनका कार्यके साथ भेद होना सुना है तिससे अचेतन अणु और प्रयान विश्व निदान नहीं " अभिधयोपदेशश्चात्मनः कर्तृत्वप्रकृतित्वे गमयति " " सोऽमयत बहुस्यां प्रजायेयेति " तैत्तिरीय " तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति " छा० अर्पाद परमेश्वर कामना करता हुआ कि, मैं बहुत होजाऊँ, इनमें संकल्पपूर्व जो स्वतंत्र प्रवृत्ति है तिसको कर्ता जाना जाता है यह प्रत्यगात्मविषयसे बहुत होनेसे संकल्पका प्रकृति भी जाना जाता है ॥

साक्षाच्चोभयान्नात् २५

जन्म और नाश यह दो शब्द ब्रह्महीसे सुने हैं जिससे निमित्त और उपादान ब्रह्म ही है अथवा ईशसे ब्रह्माको केवल निमित्त ही समझा था, जैसे कुम्हां मट्टीका द्रष्टा निमित्त कर्ता है, जिससे भूतोंका जन्म है इस पञ्चमी विभाक्तिसे उपादानका अपादान नाम धरके ब्रह्मको प्रगट उपादान कहा है यथा हि "आकाशात् षसमुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं भर्ताति " "सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि इत्यादि अर्थात् यह सब उससे ही उत्पन्न होते हैं और यह सब प्राणी उसीमें लहोजाते हैं, इनमें साक्षात् ब्रह्महीसे उत्पत्ति और प्रलय दोनों वेदोंमें कहे हैं, " इत प्रकृति ब्रह्मपत्कारणं साक्षात् ब्रह्मैव कारणमुपादायोभौ प्रभवप्रलयावाम्नायेत " जिससे जन्मता है वह जिसमें मिलता है सो ही उसका उपादान प्रसिद्ध है जै श्रीहियवादिककी पृथ्वी, साक्षादाकाशादेवेति श्रुति उपादानांतरके अभाव दिखाती है ॥

स्वाप्यायात् अ० १ पा० १ सू० ९

ब्रह्महीमें सबका लय कहा है तिससे भी प्रधान विश्व निदान नहीं है सोजाने सब चेतनोंका लय होता जिसमें सो ही चेतन विश्वनिदान है ।

गतिसामान्यात् १०

जैसे नेत्रादि इन्द्रियां रूपादिमें समान गतिसे वतें हैं, तैसे सब वेद ब्रह्मको जगत् कारण कहते हैं न कि, तार्किकोंके समान भिन्न कारण हैं " यथामेर्ज्वला सर्वा दिशो विस्फुलिगा विप्रतिष्ठेरन् एवमेवैतस्मादात्मनः सर्वे प्राणे यथा यतनं कितिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोका इति " " तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश सम्भूत इति " " आत्मन एवेदं सर्वमिति " " आत्मन एव प्राणो जायत इति " जैसे जलती हुई अग्निसे चिनगारी निकलती हैं, इसीप्रकार आत्मासे प्राण प्राणों देवता देवताओंसे लोकादि प्रतिष्ठित हैं, उसी परमात्मासे यह आकाशादि उत्पन्न हुआ है, यह सब कुछ आत्मा ही है, आत्मासे ही प्राण उत्पन्न हुए हैं ॥

श्रुतत्वाच्च ११

वेदसे उपादान कारण कर्ता सब चेतन ही सुना है यथा हि-
न तस्य कश्चिन्पतिरस्ति लोके नचोशिता नैव च तस्य लिङ्गम् ।
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता नचाधिपः ।
श्वेता० अ० ६ । ९ ।

इस आत्माका लोकमें न कोई पति है न शिक्षक है न उसका लिङ्ग है वह कारण करण है वह ही ईश है उसका कोई उत्पन्नकर्ता वा अधिपति नहीं

अर्थात् सब कुछ वही है इससे सिद्ध है कि उपादान कारण इस जगत्का परमात्मा है इसका विशेष विवरण अगले समुदासमें करेंगे ॥

महावाक्यप्रकरणम् ।

स० प्र० पृ० १९४ पं० ३० से पृ० १९५ के अन्ततक

“ प्रज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमासि, अयमात्मा ब्रह्म ” वेदोंके इन महावाक्योंका अर्थ क्या है (उत्तर) यह वेदवाक्य नहीं हैं किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थोंके वाक्य हैं और इनका नाम महावाक्य कहीं सत्य शास्त्रोंमें नहीं लिखा अर्थात् (अहं ब्रह्मास्मि) में (ब्रह्म) अर्थात् ब्रह्मस्थ (अस्मि) हूँ यहाँ तात्स्थ्योपाधि है जैसे (भंवाः शान्ति) मञ्चान पुकारते हैं भंवान जड हैं उनमें पुकारनेका सामर्थ्य नहीं इसलिये मंचस्य मनुष्य पुकारते हैं इसी प्रकार यहाँ भी जानना पुनः पृ० १९५ पं० १० जीविका ब्रह्मके साथ तात्स्थ्य वा तत्सहचरितोपाधि अर्थात् ब्रह्मका सहचारी जीव है इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं जैसे कोई किसीसे कहे कि, मैं और यह एक ही अर्थात् अविरोधी है वैसे ही जो जीवसमाधिस्थ परमेश्वरके प्रेमवद्वहोकर निरत होता है वह कह सकता है कि, मैं और ब्रह्म एक अर्थात् अविरोधी एकत्र अवस्थित स्थ हैं, * जो जीव परमेश्वरके गुणकर्म स्वभावके अनुकूल अपने गुणकर्म स्वभाव करता है, वह साधर्म्यसे ब्रह्मके साथ एकता कहसक्ता है (प्रभ) अञ्जा तो इसका अर्थ कैसा फरोगे (उत्तर) तुम तत् शब्दसे क्या लेते हो “ ब्रह्म ” “ प्रभ ” पदकी अनुश्रुति फर्हासि लाये ॥

सदेवसौम्येदमग्रआसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ।

इस पर्ववाक्यसे तुमने छान्दोग्यका दर्शन भी नहीं किया जो यह देती होती तो यहाँ ब्रह्म शब्दका पाठ ही नहीं है ऐसा झूठ क्यों कहते किन्तु छान्दोग्यमें तो ॥

सदेवसौम्येदमग्रआसीदेकमेवाद्वितीयम् । प्र० ६ सं० २ मं० १
ऐसा पाठ है यहाँ ब्रह्म शब्द नहीं (प्रभ) तो आप तच्छब्दसे क्या लेते हैं

स य एषोणिमेतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं

स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति छां० प्र० ६ सं० १४ मं० १

यह परमात्मा जाननेके योग्य है जो यह अत्यन्त सूक्ष्म और इस सब जगत् और जीविका आत्मा है यही सत्पस्वरूप और अपना आत्मा भाव ही है श्वेतकेतो मिय पुत्र और पृ० २०३ पं० १८ ॥

• प्रभ और जीव दोनों एक आकाशमें मिलत होगये यह पद दफ्तन्द त्रैमे कौंरो लेते हैं
- २४ -

तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमासि

उस परमात्मा अन्तर्यामीसे तू युक्त है ॥ पृ० २०५ पं० २५ से

समीक्षा—इस लेखमें स्वामीजीने दो वार्ता कथन करीं एक तो इन वाक्योंकी महावाक्य संज्ञा प्रमाणिक नहीं दूसरा इनको वेदत्व नहीं सो मंत्र ब्राह्मण नाम वेदका है यह ती आगे इसी समुल्लासमें सिद्ध करिंगे परन्तु अब महावाक्यकी व्यवस्था लिखते हैं, यहां महावाक्य संज्ञा अन्वर्थ है जैसे तुमने ईश्वरके नाम दयालु न्यायकारी रख लिये हैं उसी प्रकार यह संज्ञा है 'महद्वोधकं वाक्यं महावाक्यम् अथवा महच्च तदाक्यं च महावाक्यम्' यह अन्वर्थ संज्ञा है भाव यह है कि महत् जो अखण्ड चेतन वस्तु तिसके बोधक होनेसे महावाक्य हैं और द्वितीय, पक्षमें महद्वाक्य हैं इससे महावाक्य हैं पहले पक्षमें तो महत् शब्दकी महद्वोधक इतने अर्थमें लक्षणावृत्ति है और दूसरे पक्षमें ब्रह्मबोधकत्व ही वाक्योंमें महत्त्व है क्यों कि ब्रह्म (महत्) देश काल वस्तु परिच्छे रहित है, ऐसे ब्रह्मके बोधक होनेसे महावाक्य हैं, भाव यह है कि भेद भ्रम निवारक वाक्यको अद्वैतसिद्धान्तमें अपनी परिभाषासे महावाक्य कहतेहैं, जैसे पाणिनि ऋषिके मतसे वृद्धिशब्द परिभाषासे आ ऐ औ का बोधक होता है वैसे ही व्यास शंकर स्वामी अद्वैतसिद्धान्ताचार्योंके मतमें महावाक्य शब्द भी भेदभ्रमनिवारक वाक्योंमें पारिभाषिक हैं, इससे इन वाक्योंका नाम महावाक्य तो सिद्ध हो गया, अब अहं ब्रह्मास्मि इसकी व्यवस्था सुनिये इसके अर्थ करके बाबाजीने आप ही अपनी अविद्वत्ता प्रगट करी है क्यों कि अपनी उक्तिसे आप ही विरुद्ध कथन करा है (य आत्मनि तिष्ठन्) इस श्रुतिमें जीवात्माको आधारता और ब्रह्मको आधेयता कही है और इस वाक्यमें ब्रह्मपदकी ब्रह्मस्थ अर्थमें लक्षणा करनेसे (ब्रह्मणि तिष्ठतीति ब्रह्मस्थः) इस व्युत्पत्तिसे पुरुषाधार पंचवत् ब्रह्माधार प्रतीत होता है तब एक वृहदारण्यकमें किसी वाक्यमें तो ब्रह्म आधार और जीव आधेय और किसी वाक्यमें जीव आधार और ब्रह्म आधेय यह प्रतीत होता है, ऐसे विरुद्ध अर्थके स्वीकारसे स्वामीजीकी अविद्या प्रतीत होतीहै जैसे पृष्ठ १९६ पं० ३ में लिखाहै ॥

य आत्मनितिष्ठन्न्रात्मनोन्तरोयमात्मानवेदयस्यात्माशरीरम् ।

यथात्मनोऽन्तरोयमयाति एतत्तात्मान्तर्याम्यमृतः ॥

(यह वृहदारण्यकका वचन है महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयीसे कहते हैं कि, हे मैत्रेयि ! जो परमेश्वर आत्मामें जयात् जीवमें स्थित और जीवात्मासे भिन्न है जिसको मृद जीवात्मा नहीं जानता कि, यह परमात्मा मेरेमें व्यापक है जिस परमेश्वरका जीवात्मा शरीर अर्थात् जैसे शरीरमें जीव रहता है वैसे ही

जीवमें परमेश्वर व्यापक है जीवात्मासे भिन्न रहकर जीवके पाप पुण्योंका स होकर उनके फल जीवोंको देकर नियममें रखताहै वही अविनाशी स्वरूप भी अन्तर्यामी अर्थात् तेरे भीतर व्यापक है ॥)

यह दयानन्दजीका कथन सर्वथा असंगत है इस लेखसे जीवात्माको आधार और ईश्वरात्माको आधेयता और अहं ब्रह्मास्मि इस वाक्यमें ब्रह्मपदबोध्य ईश्वर आधारता और जीवमें आधेयता सिद्ध होती है सो ऐसे असंगत अर्थको स्वामीजीके सिवाय और कौन लिख सकताहै और एक महा अज्ञानता यह है कि, गुरुलक याज्ञवल्क्यके संवादकी श्रुतिको मैत्रेयी याज्ञवल्क्यके संवादको वर्णन की है मित्रेयी इतना भी ज्ञान नहीं कि, क्या कह रहे हैं और जो जीवको ब्रह्मके निकटस्थ और मुक्ति साक्षात्सम्बन्धमें रहनेवाला और ब्रह्म सहचारी (अर्थात् ब्रह्मके साथ विचरनेवाला) कहा सो तो सर्वथा झूठ प्रलाप स्वामीजीके मतका विघातक है क्यों कि यदि जीव निकटस्थ और दूसरे पदार्थ दूरस्थ और मुक्तिमें साक्षात्सम्बन्ध और बन्धमें परम्परा सम्बन्ध और जीवके साथ रहनेवाला है तो ब्रह्म एकदेशी परिच्छिन्न क्रियावत् होगा और जो जीवको ब्रह्मका अविरोधी रूप अथवा ब्रह्मको जीवका अविरोधीरूप कहा तो क्या जीव भिन्न पदार्थ ब्रह्मके विरोधी हैं, वे क्या ब्रह्मसे लड़ाई लड़ते हैं और वह एक अवकाश ब्रह्मसे भिन्न कौन है जिसमें समाधिकालमें ब्रह्म और जीव स्थित है सर्वका आधार ब्रह्म यदि किसी दूसरे अवकाशमें रहेगा तो परिच्छिन्नत्वादि दोष युक्त होगा इससे अहं ब्रह्मास्मि इस वाक्यका व्याख्यान सर्वथा स्वामीजीकी अज्ञानता प्रकाश करता है और यह जो लिखाहै (जो जीव परमेश्वरके गुण कर्म स्वभावके अनुकूल अपने गुणकर्म स्वभाव करता है वही साधर्म्ययुक्त होताहै ब्रह्मके साथ एकता कहसकता है) इस स्थानमें यह विचारना चाहिये कि, जीवके गुण कर्म स्वभाव कौन है जिनके अनुसार अपने गुण कर्म करने चाहिये यदि सत्यकामत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, निर्यतृत्व धर्मादिफलप्रदत्व, यह और सृष्टिपालन संहारकर्तृत्वादि कर्म कहो तो इस गुण कर्मके अनुसार जीव तत्सदृश गुण कर्म कहोगे तब तो यह गुण कर्म स्वामीजीके मतमें मोक्षमें नहीं होते, तो बंधकालमें कहाँसे होंगे यदि न्यायकारित्व कर्म और दयात्वादि गुण परमेश्वरमें प्रसिद्ध हैं तत्सदृश गुणकर्म अपनेमें करना चाहिये कहो तो किस प्रमाणसे परमेश्वरको न्यायकारी दयालु जानाहै यदि जीवके दुःखको देखके अनुमान होताहै कि, कोई सुखदुःखदाता न्यायकारी दयालु सो तो ठीक नहीं क्यों कि मूल प्रमाणसे विना अनुमानाभास होनाता है मूल प्रमाणसे कर्मवादी सुख दुःख दाता कर्मको कह सकताहै इससे शब्द प्रमाणसे न्यायकारी दयालु निश्चय होगा तब तो परमेश्वरके अवतार माने विना न्यायकारी दया

भी सिद्ध नहीं हो सका सो स्वामीजीने माना नहीं तो परमेश्वरके गुणकर्म-
वभावानुकूल अपने गुणकर्म स्वभाव करने चाहिये यह कथन असंगत है हां
परमेश्वरके अवतारादिमें गुण कर्म स्वभावके अनुसार आप भी अपने कर पर अव-
तार तो माना नहीं हो कैसे अब भेदसाधक श्रुति जो स्वामीजीने लिखी उसे
सम्यक् लिखते हैं जिससे अभेद निश्चय होता है ॥

यथात्मनितिष्ठन्नात्मनोऽन्तरोयमात्मानवेदयस्यात्माशरीरम् ।

यथात्मनोन्तरोयमयति एतत्तथात्मान्तर्याम्यमृतोऽदृष्टोऽदृष्टा-

ऽश्रुतः श्रोताऽमृतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञातानान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा-

नान्योऽतोऽस्ति श्रोतानान्योऽतोऽस्ति मन्तानान्योऽतोऽस्ति विज्ञा-

तैतत्तथात्मान्तर्याम्यमृतोऽतोऽन्यदार्तम् श० १४।६।७।३१

लोकप्रसिद्ध भेदका प्रथम श्रुति अनुवाद करके पश्चात् प्रमाणान्तराज्ञात अभे-
दको प्रतिपादन करती है जो आत्मानं अर्थात् विज्ञानोपाधिक कर्तृत्व भोक्तृत्व-
रूपसे निर्णीत संसारी जीवमें कारणोपाधिक ईश्वर स्थित होकर तिस विज्ञानोपा-
धिक कारण होनेसे तिससे अन्तर है और जिसको वह जीव नहीं जानता जिसका
तो वात्मा शरीर है और वह ईश्वर जीवको अन्तरस्थित ही प्रेरणा करता है इतने
प्रतिभागसे औपाधिक भेद कहा अब उत्तर श्रुति भागसे अभेद कहते हैं याज्ञ-
ह्वय कहते हैं हे उद्दालक ! जो अन्तर्यामी अमृत तत्पदलक्ष्य अदृष्ट द्रष्टा और
अश्रुत श्रोता और अमृत मन्ता ऐसे ही अविज्ञात विज्ञाता है (एतत्तथात्मा)
यह तेरा स्वरूप है और (एतत्तथात्मा) इस वाक्यका दयानंदजीने (वही
विनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तर्यामी आत्मा अर्थात् तेरे भीतर व्यापक है,)
यह अर्थ लिखा है सो असंगत है क्यों कि पूर्व वाक्यसे इसी अर्थको बोधन
किया है इससे यह महावाक्य है भेदभ्रमनिवारक होनेसे और हे उद्दालक ! इस
वैतन्य ज्योतिसे भिन्न द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता नहीं इस वाक्यसे जीव और
परमेश्वरके द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाताके भेदका निषेध करा पुनः दृढता करते हैं (एत-
त्तथात्मा अन्तर्याम्यमृतः) यह अन्तर्यामी अमृत तेरा स्वरूप है इससे जो भिन्न
स्तु है सो (आर्त) विनाशी है, इस वाक्यके अर्थसे यह जनाया (यत्र ब्रह्म-
भेदत्वं तत्र विनाशवत्त्वं) जिसको ब्रह्मभिन्नत्व है तिसको विनाशवत्त्व है यदि
जीवको ब्रह्मभिन्न मानेंगे तो तिसको विनाशवत्त्व होगा तब जीवको अनादि
अनंतत्व कल्पना असंगत होगी इससे जीवको ब्रह्मरूप करके ही अनादि अनंतत्व
अब तत्त्वमसि वाक्यकी लीला देखिये (सदेव सोम्येति) यह तत्त्वमसि

वाक्यका व्याख्यान लिखा है परन्तु इस स्थानमें जिस अद्वैतवादीके साथ प्रश्नोत्तर हुआ है जाने यह वेदान्ती भी कोई महामूर्ख है जिसे स्वामीजीके बृहदारण्यक बोधकी तरह छांदोग्यका बोध है क्यों कि यदि बृहदारण्यकका बोध होता तो याज्ञवल्क्य उद्दालकके संवादमें मंत्रेयीका संवाद न लिख बैठते और छांदोग्य श्रुतिमें सत् शब्दको प्रकृतिवाचक न लिखते जैसे स्वामीजी हैं वैसे ही कुशाग्रबुद्धि उन्हें पूर्वपक्षी मिला है जिसमें छांदोग्यका दर्शन भी नहीं किया ऐसेहीके मतका खंडन किया होगा यदि शंकराचार्यके सिद्धान्तका खंडन किया है तो किसी शंकरमतके ग्रंथका वाक्य लिखते क्यों कि शंकरस्वामीजीके भाष्य प्रसिद्ध हैं खंडन तो क्या दयानंदजी शंकराचार्यके भाष्यकी पंक्ति भी नहीं समझसके उपनिषदोंका दर्शन भी नहीं किया ॥

स्वामीने जो लिखा है कि, तच्छब्दसे ब्रह्मकी अनुवृत्ति वहांसे लीये क्या तच्छब्द अनुवृत्तिके वास्ते है यदि अनुवृत्तिका बोधक होता तो असंगत होता क्यों कि अनुवृत्ति प्रकरणके धरसे वैसे ही हो सकती किन्तु (सर्वनाम्नामुत्सर्गतः प्रधानपरामर्शित्वम्) सर्वनामसंज्ञकशब्दोंको प्रधान अर्थकी परामर्शित्व अर्थात् ज्ञापकता होती है सो इस प्रकरणमें सत् एक अद्वितीयरूप वस्तु ब्रह्म प्रकरणप्रतिपाद्य होनेसे प्रधान है तिसका लक्षण तत्पद है किसी पदकी अनुवृत्तिका बोधक नहीं स्वामीजीकी शंका समाधान वृथा है क्यों कि प्रथम एकपदसे एकपदकी अनुवृत्ति बोधन करनी फिर दूसरे पदसे अर्थको बोधन करना महागौरव है, और (तत्सत्त्वं स आत्मा) इस श्रुतिवाक्यका अर्थ यह किया (वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप ही है) और (तत्त्वमसि) इस वाक्यका अर्थ स्वामीजीने यह किया है उस परमात्मा अन्तर्यामीसे तू युक्त है इस लेखको असंगत करनेको सम्पूर्ण श्रुति लिखते हैं ॥

अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे
प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां, स य एषोऽणिमा ऐत-
दात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो ।
छां० उ० प्र० ६ सूत्र ८ मं० ६।७

अर्थ—हे सौम्य ! इस क्रियमाण पुरुषके वागुपलसित सम्पूर्ण इन्द्रियवृत्ति मनमें लीन होजाती हैं और मन किंचित् काल अंतर ही, संकल्पादि रहित होकर जब पुरुष लंबे, लंबे श्वास लेता है, तब प्राणमें लीन होता है प्राण भी किंचित् काल देहमें यथावत् चल कर तेजमें लीन होता है तेज भी किंचित् काल रहता है तब उस तेजमें हीःनिश्चय करते हैं जो जीवता है फिर तेज भी परममूल कारणमें जो सत् ब्रह्म है

तिसमें लीन होता है और दयानंदजी कहते हैं ब्रह्मका पाठ नहीं सो सर्वथा विद्या-
हीनताका बोधक है, क्यों कि ब्रह्मशब्दके पाठ न होनेसे भी सत्का प्रकरण तौ
सम्पूर्ण पद्याध्याय है यदि ब्रह्म सत् नहीं तौ क्या असत् शून्यरूप है सो तो असं-
गत है किन्तु सद्रूप है इससे ब्रह्मका ही प्रकरण है, जो यह पर देवता सद्रूप
ब्रह्म है सो (अणिमां) अत्यन्त सूक्ष्म है जिसमें मरण समय जीव लीन हुआ
है मरण समयमें सब वागादि उपाधिका ब्रह्ममें लय कथनका भाव यह है
ब्रह्मको सर्वकी उपादानता बोधन करना क्यों कि उपादानमें ही कार्यका लय
होता है दूसरा भी तात्पर्य यह है वागादिकी उपाधिके लीन हुएसे जीवका स्वरूप
केवल ब्रह्म है इससे ब्रह्मजीवका भेद केवल उपाधिकृत है क्यों कि उपाधिके
अभावकालमें जीवत्वभाव प्रतीत नहीं होता (इदं सर्वमेतदात्म्यम्) ॥

एष सद्रूप आत्मा अन्तरात्मा यस्य सर्वस्य आकाशादिविराट्
पिण्डांतस्य वस्तुमात्रस्य स प्रपंचः एतदात्मा एतदात्मनोभाव-
सत्तारूपोऽर्थः । इदं सर्वं वस्तुमात्रमेतदात्म्यम् । एतेन प्रपंचस्य
ब्रह्मसत्तातिरिक्तसत्ताशून्यत्वमपि बोधितम् । यथागन्धवत्त्वमित्यत्र
गन्धवच्छब्दोत्तरवृत्तिभावप्रत्ययस्य गन्धरूपार्थबोधकत्वं भाव-
प्रत्ययस्य । तथाच सर्ववस्तुमात्रस्यात्मनः एतदात्मशब्दप्रति-
पाद्यस्य ब्रह्मण इदं सर्वमितिपदप्रतिपाद्येन प्रपंचेन सह समानवि-
भक्तिकयोः पदयोरभेदसंसर्गेणान्वये प्रपंचस्य ब्रह्मसत्तातिरिक्तस-
त्ताशून्यत्वमेव निश्चितमिति भावः ॥ शंकरभाष्य०

भाषार्थ-सर्व वस्तुका आत्मा वास्तवरूप जो सद्रस्तु ब्रह्म है (तत्सत्यं) सो
नाशरहित है और (सआत्मा) सोई जीव है यहाँ सद्रस्तु ब्रह्मको उद्देश्य करके
आत्मा विधेय है और तत्त्वमसि यहाँ भी पुनः तच्छब्द बोध्य सद्रह्मको उद्देश्य
करके त्वंशब्दबोध्य जीवात्मा भेतकेतुसंबोध्य चेतन विधेय है इसका पुनः कथन
करनेका यह भाव है जो कि पूर्व सआत्मा इस वाक्यमें आत्मा शब्द जीवात्माका
बोधक है और उत्तर वाक्यमें भी त्वंपदबोध्य आत्मा है अर्पान्तर नहीं इस प्रकार
एकता दृष्ट होती है और केचित् भेद भ्रान्ति युक्त वास्तव भेदवादी यह कहते हैं
(तत्त्वमसि) इस वाक्यमें तस्य त्वं तत्त्वम् इत्यादि समास करके भेदको सिद्ध
करते हैं तिनके भ्रम दूर करनेवास्ते सआत्मा यह पृथक् अमेद बोधक वाक्यका
उपदेश करा है क्यों कि इस वाक्यमें समासकी संभावना ही नहीं हो सकती और

उद्देश्य विधेय भाव स्थलमें भिन्न पदजन्य पदार्थोंपस्थितिकी शाब्दबोधमें कारणता देखी है. यदि समासकर एक पद होगा तो विभिन्नपदजन्य पदार्थोंपस्थितिके अभावसे उद्देश्य विधेय भाव ही नहीं होगा और पूर्व वाक्यमें अभेद और उत्तर वाक्यमें भेद यह कथन असंगत होगा और दयानन्दजीने (तत्सत्यं सआत्मा) इसका (यही सत्य स्वरूप अपना आत्मा आप है) यह अर्थ लिखा है आशय स्वामीजीका यह है सशब्द आत्मशब्द दोनों ब्रह्मके बोधक हैं यदि इस वाक्यमें अपना आत्मा आप है यही अर्थ विवक्षित हो तो (य आत्मनि तिष्ठन्) इस श्रुति वाक्यमें भी अपने आत्मामें आप ही स्थित है, अपना नियंता आत्मा आप ही है इस अर्थके करनेसे, दयानन्दजीका भेद ही रसातलको चला जायगा, यदि इस श्रुतिमें (आत्मनि) यह पद जीवात्माका बोधक है तब (सआत्मा) इस श्रुतिमें भी आत्मशब्द जीवात्माका बोधक है जैसे एकमें आधाराधेयभाव असंभव है वैसे ही आत्मा आत्मवत्त्वभी एकमें असंभव है और उत्तर वाक्यसे विपमता होगी, क्यों कि " तत्त्वमसि " का उस परमात्मा अन्तर्यामीसे त् युक्त है यह अर्थ कण्ठ तब कहना चाहिये कैसे युक्त है तो यही कहना होगा जो तैरे अन्तर अन्तर्यामी है तो जीवका आत्मा परमेश्वर हुआ तो अपना आत्मा आप कैसे होसका है, यदि अपना आत्मा आप हुआ तो जीव परमात्मासे अभिन्न सिद्ध होगया स्वयं स्वामीजीके मुखसे और यह भी सोचना चाहिये, परमात्मासे कौन वस्तु युक्त नहीं सर्व वस्तु परमात्मासे युक्त हैं यदि निकटस्थ जीवको कहोगे तो परमात्मामें व्यापकत्वका भंग होगा और वाक्यमें युक्त अर्थका बोधक पद कौन है और यह भी विचार करना जहाँ अत्यन्त भेद होता है वहाँ समान विभक्तिवाले शब्दोंका प्रयोग नहीं होता जैसे घटः पटः इस शब्दप्रयोग कर्ताको भ्रान्त कहते हैं तैसे यदि जीवसे परमात्माका अत्यन्त भेद है, तो तत्त्वम्, अहंब्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्म, अपमात्मा ब्रह्म यह शब्द प्रयोग कैसे होंगे और जहाँ अत्यन्त अभेद होता है वहाँ भी समान विभक्तिक शब्दप्रयोग होता नहीं, जैसे कटः कलशः यह प्रयोग नहीं होता इसी प्रकार जब सशब्द तथा आत्मा शब्द ब्रह्मके ही बोधक होगये तो (सः) ब्रह्म आत्मा ऐसा शब्दप्रयोग नहीं होना चाहिये, पुनरुक्ति दोष इसमें आता है परन्तु जहाँ औपाधिक भेद और वास्तव अभेद होता है वहाँ ऐसा शब्द प्रयोग होता है जैसे " नीलो घटः " इस वाक्यमें नीलत्वघटत्व धर्मसे भेद है वास्तव नीलरूपवत् व्यक्ति एक वस्तु है तैसे (सआत्मा तत्त्वम्) इस स्थानमें भी जीवत्व परमेश्वरत्व उपाधिका ही भेद है वास्तव एकव्यक्तिसत् चित् आनन्द है (प्रश्न) जीवत्व और परमेश्वरत्व उपाधिका नाम कैसे होगा यह दोनों ती धर्म हैं (उत्तर) ऐसे समझो श्रुतिमें जब चाक्रे मन प्राण तेज यह कार्प्यरूप उपाधिके होते जीव कहा और इनके अभा-

चमं कारणात्मा ब्रह्मपर देवतारूपता कहा तब यह निश्चय हुआ जो कार्य्य उपा-
धितत्संस्कारविशिष्ट सदंश है, सो तो जीव और कारणोपाधिविशिष्ट सदंश परमेश्वर
है, इतनेसे यह निश्चय हुआ जो उपाधि विशेषण और चित् सत् वस्तु विशेष्य
और भाव अर्थमें त्वप्रत्ययका यह स्वभाव है कि विशेषणीभूत वस्तुका बोधक
होता है, जैसे नीलशब्द तत्र नीलवत् गुणीका बोधक है, तत्र नीलत्व पद नील
गुणमात्रका बोधक होता है, तैसे जीव विशेषण कार्य्य उपाधि जीवत्व है और
परमेश्वर उपाधिकारणत्व संपादक विचित्रशक्ति परमेश्वरत्व है और वास्तव
व्यक्ति सच्चिदानन्द वस्तु अखंड है, ऐसे अखंडार्थबोधक होनेसे इनकी महावाक्य-
संज्ञा पारिभाषिक है और हट छोड़ यह भी समझना चाहिये कि, इस स्थानमें
अस्मिपद और असिपद वर्तमान कालके प्रयोग हैं, यदि समाधिस्थ होकर वा
गुणकर्म परमेश्वरके अनुकूल करके पश्चात् कह सक्ता तौ वर्तमान कालके प्रयोग
न होते इस कारण यहाँ ऐसा उपदेश है जैसा कि, कर्णको सूर्यभगवान्का कुंती-
पुत्रत्व उपदेश, भ्रमसिद्धि राधापुत्रत्वकी निवृत्तिके वास्ते था; दयानंदजीने जो कहा
कि (तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमसि) उस परमात्मा अन्तर्यामीसे तू युक्त है, यह
असंगत है क्योंकि एक विज्ञानमें सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा उद्दालक ऋषिने जो कि उप-
देशके प्रारम्भमें प्रथम करी है उसका भंग होगा और इस प्रकारका अर्थप्रकरण-
विरुद्ध है क्यों कि यह प्रकरण अन्तर्यामीका नहीं किन्तु छिपमाण जीवका जो
वास्तवरूप है जहाँसे तेज आदि जगत् उत्थान होनेसे जीवत्व भाव होता है, और
तिनकी लीनतामें जीवत्वभाव निवृत्त होता है तिसका प्रकरण है, इस प्रकार प्रौढ
युक्ति और श्रुति प्रमाणसे अहंब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि इन वाक्योंका अर्थ निरूपण
होगया तौ "प्रज्ञानं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म" इत्यादि सर्व महावाक्योंके अर्थका निर्णय
होगया, और इतने ही महावाक्य हैं यह नियम नहीं किन्तु भेदभ्रम निवारण यावत् हैं
वे महावाक्यही हैं प्रज्ञान शब्द और आत्मा शब्द अवस्थानतयसाक्षीका बोधक है
और अयं शब्द अखण्ड चैतन्यमें अपरोक्षताका बोधक है इस प्रकार त्रिविध
परिच्छेद धर्जित अखण्ड चैतन्यके बोधक सब महावाक्य होगये और औपाधिक
भेद और वास्तव अभेद सिद्ध होगया यदि औपाधिक भेद वास्तव अभेदका
बाधक होवे अथवा उपाधिसे टुकड़े होवे, तौ आकाशका वास्तव अभेदका
बाध और घटादि उपाधिसे आकाशके टुकड़े होजाने चाहिये उससे उपाधिसे
चैतनके टुकड़े और चैतनमें वास्तव भेद कल्पना स्वामीजीका प्रलाप है ॥

पृ० १९६ पं० १६

अनेनात्मना ❀ जीवेनानुप्रविश्य नामरूपे ।

* अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य० ऐसा पाठ भी है ।

व्याकरवाणि--छां० प्र० ६ खं० ३ मं० २ ॥ तत्सृष्ट्वा

तदेवानुप्राविशत्-तैत्तिरी० ब्रह्मानं० अनु० ६

अर्थ-पं० २२ में यहाँ ऐसा समझो एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात् पश्चात् प्रवेश कहाता है परमेश्वर शरीरमें प्रविष्ट हुए जीवोंके साथ अनुप्रविष्टकी समान होकर वेदद्वारा सब नामरूपादिकी विद्याको प्रगट करता है और शरीरमें जीवको प्रवेश करा आप जीवके भीतर अनुप्रविष्ट होरहा है ॥ २०५ । १४

समीक्षा--स्वामीजी अपनीसी बहुतेरी करतेहैं पर कुछ बसाती नहीं जो जिस मार्गहीमें न चलाहो वह उसी मार्गको क्या जाने देखिये व्याकरणशास्त्र भी यहाँ भूल गये ॥

अनुर्लक्षणे अ० १ । ४ । ८४ यह अष्टाध्यायीका सूत्र है ।

अर्थ-लक्षण अर्थमें अनु उपसर्ग कर्मप्रवचनीय संज्ञावाला हो ॥

कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया २ । ३ । ८ पाणिनीय०

अर्थ--कर्मप्रवचनीय संज्ञक पदसे जो युक्त है दूसरा पद तिसमें द्वितीया विभक्ति हो अब इसपर जो भाष्यकार लिखते हैं सो सुनिये ॥

शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत् शाकल्येन सुकृतां संहिता

मनुनिशम्य देवः प्रावर्षत् महाभाष्य अ० १ पा० ४आ० ४

अर्थ--शाकल्य ऋषि सुष्ठु कृतकारी संहितानाम सीमाको देखकर देव वर्षण करता हुआ पहले उदाहरणका अर्थ दूसरे घचनसे आपही भाष्यकारने किया है क्योंकि भाष्यकारकी यह शैली है अपनी कठिन ठाकिना आप ही व्याख्यान करते हैं जैसे वेदने संक्षिप्त अर्थमन्त्रोंका ब्राह्मण भागसे व्याख्यान किया है जो अन्वयमानो महाभाष्यके व्याख्यान वाक्य भी किसी दूसरेके होने चाहिये अब सुनिये (तत्सृ०) इस श्रुति घचनमें भी अनु लक्षण अर्थमें है तब यह अर्थ सिद्ध हुआ जगत्को रचकर (तदेवानु निशम्य प्राविशत्) तिस जगत्को देखकर प्रवेश करता हुआ (लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणम्) जिस करके कुछभी लक्ष्याजाय सो लक्षण है जैसे भाष्यके उक्त उदाहरणमें शाकल्यकृत सीमाका देयमे देरना सो वर्षणके दिसानेमें लक्षण है और प्रकृत श्रुति रूप उदाहरणमें जो परमेश्वर करके मृत्यु मृत्यु मर्ता तका अपनेमें देरना है सो प्रवेशका घतानेद्वारा है भाष्य यह है कि जो उपनिषद्गणसे मनुष्योंहें हिरण्यगर्भोंहें विराहहें ऐसी प्रतीति होती है सोई प्रवेशका वर्षण है प्रतीतिमें प्रवेश कहाजाता है, वास्तवमें प्रवेश नहीं नीमें प्रवेशका वर्षण है

जो अहंकारको अपनेमें देखकर अहंनामवाला परमात्मा हुआ अहंकारको जो अपनेमें देखाना यही प्रवेशका लक्षण है यथाहि-

आत्मैवेदमग्र आसीत् पुरुषविधः सोऽनुवक्ष्य नान्यदात्म-
नोऽपश्यत् सोऽहमस्मीत्यग्रे व्याहरत्ततोऽहंनामाभवत् ।

बृ० उ० अ० ३ ब्रा० ४

अर्थ- इदं मनुष्यादिशरीरजातम् अग्रे-इसद्वयत्तितसे पूर्व आत्माही पुरुषाकार हुआ, सो पुरुषाकार * आत्मा अनुवक्ष्य-देखकर अर्थात् आत्मासे पृथक् वस्तुको न देखकर अहमस्मि ऐसा सबसे प्रथम उच्चारण करताहुआ, उच्चारणमात्रसे ही अहंनामवाला होगया, इसी प्रकार जो अपनेमें हिरण्यगर्भादि पिपीलिकातक देहों-का स्फुरण होकर प्रतीति होना है सोई अनुप्रवेश है और अनुशब्दका अर्थ जहां-पश्चात् होता है वहां प्रवेश और अनुप्रवेश दोनों मुख्य होते हैं जैसे "राजा प्रासादे प्रविशति अमात्योऽनुप्रविशति" राजा मंदिरमें प्रवेश करता है पीछे अमात्य प्रवेश करता है दयानंदजीके मतमें जब जीवने प्रवेश करा तब परमेश्वर तो व्यापक होनेसे प्रथम ही प्रविष्ट है और यह जो कहा (जीवको प्रवेश कराकर आप जीवके भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है) सो भी असंगत है अनुप्रविष्ट हो रहा है क्या प्रथम प्रविष्ट न था सो तो पहले भी जीवमें प्रविष्ट था पीछे प्रवेश करना ही कैसे कहस-केहैं देखो जैसे शरीरके गृहमें प्रवेश होनेसे शरीरांतर्गत अन्न जलादि वा आका-शादि वा मनोबुद्धि आदिक (अनुप्रविष्ट) पश्चात् प्रविष्ट हैं वा साथ ही प्रविष्ट हैं वस जब साथ ही प्रविष्ट हुए तो जीवान्तरवर्ती ईश्वर भी अनुप्रविष्ट नहीं किन्तु सहप्रविष्ट है व युगपत् प्रविष्ट है ऐसा कहना चाहिये अनुप्रविष्ट कहना नहीं बनता और यह भी भूल मत करना जो जन्मादिवत् प्रवेश भी जीवमें आरोपित है (देह-स्यत्वेनोपलब्धिः प्रवेशः) देहमें स्थित रूपसे प्रतीत ही प्रवेश है जो लक्षण- अर्थमें अनुको इस भुक्तिमें नहीं मानेंगे किन्तु पश्चात् अर्थमें मानेंगे तो प्रवेश और अनु-प्रवेश दोनों मुख्य होने चाहिये तसे तदेव इसके स्थानमें तस्मिन्नेव इस प्रकार सप्तमी-विभक्ति होनी चाहिये जैसा " राजा प्रासादे प्राविशत् अमात्योऽनुप्राविशत्" ऐसा प्रयोग होता सो भुक्तिमें नहीं करा इस कारण इसका अर्थ स्वामीजीका किया हुआ मिथ्या है यहाँ व्याकरणशास्त्रको भी लपेट धरा ॥

स० प्र० पृ० १९७ पं० १०

जीवे शौचविशुद्धाचिद्रिभेदस्तु तयोर्द्वयोः आविद्यात्-

* भा० प्र० में पुरुषविधः का अर्थ व्यापक स्वरूप लिखा है तु० रामसे पूछा जाय आप पुरुष नहीं हो व्यापक स्वरूप हो वा निराकार हो ।

चिन्तायोंगः षडस्माकमनादय ॥ कार्योंपाधिरयं जिवः

कारणोपाधिरीश्वरः ॥ कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते ॥

यह सत्तेज शारीरक और शारीरक भाष्यमें कारिका है ॥ पृ० २०६ पं० १३

समीक्षा—चन्द्र्य है स्वामीजीकी सत्यता और विद्याकी जो महाभूट लिखते नहीं
लजाते विदित होता है कि, कभी सत्तेज शारीरक और शारीरकका दर्शन भी नहीं
किया उक्त दोनों ग्रन्थोंमें यह कारिका ही नहीं है प्रथम वचन तो वार्तिककार सुर-
श्वराचार्यका है प्रमाणरूप ग्रन्थोंमें बहुधा लिखा जाता है द्वितीय वचन आर्षवणो-
पनिषद्का है जो प्रमाण विधि बहुत ग्रन्थोंमें लिखी जाती है परन्तु उक्त दोनों
ग्रन्थोंमें प्रमाण विधि या उपन्यास कुछ भी नहीं करा इससे यह स्वामीजीका
प्रमाद है वेदान्तका दर्शन स्वप्नमें भी नहीं किया ॥ *

स० प्र० पृ० १९९ पं० २१ ब्रह्मके सत् चित् आनन्द और जीवके अस्तिभाति
मियरूपसे एकता होती है फिर क्यों खण्डन करते हो (उत्तर) किंचित् साध्य
मिलनेसे एकता नहीं हो सकती जैसे पृथ्वी जड दृश्य है वैसे जल और अग्नि आदि
भी जड और दृश्य हैं इतनेसे एकता नहीं होसकी इनमें वैधर्म्य भेदकारक अर्थात्
बिहृद् धर्म जैसे गन्ध रूक्षता काठिन्य आदि गुण पृथ्वी और रसद्रव्यकोमलत्वादि
धर्म जल और रूप दाहकत्वादि धर्म अग्निके होनेसे एकता नहीं, जैसे मनुष्य और
कीड़ी आँखसे देखते मुखसे खाते पगसे चलते हैं तथापि मनुष्यकी आकृति दो
पग और कीड़ीकी आकृति अनेक पग आदि भिन्न होनेसे एकता नहीं होती वैसे
परमेश्वरके अनन्त ज्ञान आनन्द बल क्रिया निर्भान्तित्व और व्यापकता जीवके
और जीवके अल्पज्ञान अल्पबल अल्पस्वरूप सब भ्रान्तित्व और परिच्छिन्नतापि
गुण ब्रह्मसे भिन्न होनेसे जीव और ब्रह्म परमेश्वर एक नहीं क्यों कि इनका स्वरूप
भी परमेश्वर जति सूक्ष्म और जीव उससे कुछ स्थूल होनेसे भिन्न है ॥ २०८ ॥ ०

समीक्षा—स्वामीजीका यह लेख भी चैतन्यरूप सत्यानन्द आत्मामें भेदका
साधक नहीं किन्तु विज्ञानमयकोश और आनन्दमयकोशके भेदका साधक है क्योंकि
कि इन्हीं दोनोंमें किंचित् स्थूलता और सूक्ष्मता घाघता अन्तरता धनसकी है
और पृथ्वीको गन्ध, रूक्षता, काठिन्यरूपसे जलसे भेद कहा है तिसमें या
पूछना है कि, पृथ्वीका जलसे अत्यन्त भेद है वा औपाधिक भेद है यदि अत्यन्त

उत्पत्ति नहीं होती इस प्रकार जलसे पृथ्वीकी उत्पत्तिके असंभव होनेसे (अद्रव्यः पृथिवी) यह श्रुति दयानन्दजीके मतमें व्यर्थ होगी इस कारण जल और पृथिवीका औपाधिक किंचित् भेद है जैसे दुग्धसे दधिका और अमिको दाहकत्वादि धर्मयुक्त होनेसे जलादिसे भिन्न कहा सो भी अशुद्ध है क्यों कि (अमेरापः अद्रव्यः पृथिवी) अमिसे जल उत्पन्न हुआ जलसे पृथिवी तो * यह श्रुति भी व्यर्थ हो जायगी और अनन्त पृथिवी काय्य औपाधिमें दाहकत्वादि धर्म हैं तिनको पृथिवीत्व नहीं होना चाहिये और मनुष्यकी ङीका भी भेद किंचित् विकारसे है वास्तव भेद नहीं यदि वास्तव भेद हो तौ ' कुष्टो मनुष्यो न ' ऐसी प्रतीति न होनी चाहिये, इस कारण सर्वथा स्वामीजीका वेदान्तसे अनभिज्ञापना सूचित होताहै वेदान्त सिद्धान्तमें परमाण्वादि अस्वीकृत हैं ॥

स० पृ० २०० पं० ३

अथोदरमन्तरं कुरुते अथतस्यभयं भवति द्वितीयाद्वैभयं भवति ॥

पंक्ति ७ में अर्थ लिखाहै कि, जो जीव परमेश्वरका निषेध वा किसीएक देश कालमें परिच्छिन्न परमात्माको माने वा उसकी आज्ञागुणकर्म स्वभावसे विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्यसे वैर करे उसको भय प्राप्त होताहै ॥ २०९। १२

समीक्षा-जब कि स्वामीजीने गुरुमुखसे वेदान्त पठन नहीं किया तो उसके ऊपर लिखना व्यर्थ ही है भला इसमें जीव परमेश्वरका निषेध देशकालपरिच्छिन्न गुणकर्मस्वभाव यह कहाँसे लिखादिये यह अर्थ सब ही भ्रष्ट हैं इसका अर्थ यही है कि, जो आत्मासे पृथक् देखताहै उसीको भय होताहै क्यों कि-

अभयं वैजनकप्राप्तोसिअपमहमस्मीति । बृह० ४ ब्रा० २ । ४

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत इति । ईशावास्य मं० ७

जब आत्माको जाना तब ही जनकजीको अभय प्राप्ति हुई "ब्रह्मास्मीति" में ही है यह सब वही है जो सर्वत्र एक देखता है उसको कुछ भय नहीं होता यह अभय है " आत्मा एवेदं सर्वम् " यह सब आत्मा ही है वेदान्तशास्त्रमें ॥

शास्त्रदृष्ट्यातूपदेशो वामदेववत् ३० प्र० अ० पा० १

जैसे तत्त्वमसि इस वाक्यको देखकर वामदेव ऋषिने कहाहै कि, मैं ही मनु सूर्य और कक्षीयान् हुआ था तैसा ही इन्द्रने कहाहै कि, मैं ज्ञानरूप हूँ वृ इसीकी उपासना कर (अहंमनुरभवं सूर्यंश्चाहं कक्षीयानित्पादि ऋ० मं० ४ सू० २६ मं० १)

* मा० प्र० में इन प्रकरणोंपर कुछ भी लिखते नहीं बना है कहीं हेतु और प्रकरण थिठ्ठुछ छोड़ गये हैं सत्य भी हैं बिना पढ़े वेदान्त क्या समझाजाय केवल श्रुतिका मनमाना अर्थ करलेंते हैं ।

* मेरठके स्वामीने यहाँ मिथ्या लिखाहै कि वामदेवके प्रति तत्त्वमसि वाक्य है द० ति० भा० में कहा है दिखाओते ।

इस प्रकार यदि कोई इस कालमें भी जीवात्माको ब्रह्म जानताहै जलतरंगवत् इन दोनोंके अभेदको जानताहै यही ब्रह्मभाषणों प्राप्त हो अभय होताहै ॥

स० पृ० २०१ पं० २ (प्र०) ईश्वरमें इच्छा है वा नहीं (उत्तर पं० २५) ईश्वरमें इच्छाका तो संभव नहीं किन्तु इंसान अर्थात् सब प्रकारकी विद्याका दर्शन और सब सृष्टिका करना कहताहै ॥ २११।६

समीक्षा-अच्छे प्रश्नोत्तर किये हैं जैसे गुरु वैसे चेल, ईश्वरमें कामना क्यों नहीं यदि कामना नहीं तो यह सृष्टि कहाँसे आगई, यदि विना इच्छाके सब ही जगत् की रचना होगई तो ईश्वरकी आवश्यकता क्या है (चौद्धमत ही होनाय) इस लिये ईश्वरमें इच्छा है ॥

आनन्दमय प्रकरणसे मुनाहै कि, एकने बहुतकी इच्छाकी "सोकामयत् बहुस्या प्रजापेपेति" वह परमात्मा कामना करताहुआ कि, मैं बहुतरूप होकर प्रतीत होऊँ तैत्ति० "एकं रूपं बहुधा यः करोति" जो एक रूपको बहुत कर लेताहै जिसे विशेष देखनाहो वेदान्तदर्शनमें देखले ॥

वेदप्राप्तिप्रकरणम् ।

स० पृ० २०२ पं० १७ (वेद) जीवोंको अन्तर्यामीरूपसे उपदेश कियाहै पंक्ति२२ से किनके आत्मामें कब वेदोंका प्रकाश किया (उत्तर) पृ० २०२।२०।२१२।१६

ॐ अग्नेर्वाङ्मग्वेदो जायते वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः

शत० ॥ ११।४।२।३

इन ऋषियोंके आत्मामें एक २ वेदका प्रकाश किया (प्रश्न)

यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाँश्च प्राहिणोति तस्मै ।

यह उपनिषद्का वचन है इस वचनसे ब्रह्माजीके हृदयमें वेदोंका उपदेश किया है फिर अग्नि आदि ऋषियोंके आत्मामें क्यों कहा (उत्तर) ब्रह्माके आत्मामें अग्नि आदिके द्वारा स्थापित कराया देखो मनुमें क्या लिखाहै ॥ ११२।१३ पृ० २०१ पं० ३

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ॥

दुदाह यज्ञासिद्धचर्यमृग्यजुः सामलक्षणम् ॥ मनु० १।२३

जिस परमात्माने आदि सृष्टिमें मनुष्योंको उत्पन्न करके अग्निआदि चारों महर्षियोंके द्वारा चारों वेद ब्रह्माको प्राप्त कराये और उस ब्रह्माने अग्नि वायु आ-

दिव्य और अंगिरासे ऋषयः साम और अथर्वका ग्रहण किया क्यों कि वही सबसे अधिक पवित्रात्मा थे पृ० २०४ पं० ५ जो परमात्मा उन आदि मृष्टिके ऋषियोंको वेद विद्या न पढाता और वे न पढते तो सब लोग अविद्वान् रह जाते (पुनः पं० २२) धर्मात्मा योगी महर्षि जब जिसके अर्थ जाननेकी इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वरके स्वरूपमें समाधिस्थ हुए तब २ परमात्माने अभीष्टमंत्रोंके अर्थ जनाये जब बहुतांकी आत्मामें वेदार्थ प्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियोंने वह अर्थ और ऋषि मुनियोंने इतिहासपूर्वक ग्रंथ बनाये उनका नाम ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्म जो वेद उसका व्याख्यान ग्रंथ होनेसे ब्राह्मण नाम हुआ ॥ २१२ । २२

समीक्षा-स्वामीजीने तो अपना मत ही नवीन कल्पित किया है जबतक सब बातें सनातन धर्मसे उलटी न लिखते तब तक उनकी ख्याति कैसे होती जैसे कि, यवन हम लोगोंसे उलटी ही रीति करते हैं हम जिसे रक्षा करें (गौ) वे उसे मारें हम सीधे परदेका अंगरखा पहारें वे वयिका हम चौका दें वे भ्रष्टाचार करें इत्यादि विपरीत ही करते हैं इसी प्रकार स्वामीजी, हम कहें मूर्तिपूजन श्राद्ध अवतार, पतिव्रत वेदमत हे वे कहें यह सब झूठ है और नियोग (व्यभिचार) ठीक है, हम कहें वेद ब्रह्मापर आये वे कहें नहीं चार ऋषियोंपर आये, यहाँ यह विचार कर्तव्य है कि मृष्टिकी आदिमें कौन ऋषि उत्पन्न हुए स्वामीजीने तीन ऋषियोंका मृष्टिकी आदिमें उत्पन्न होना लिखा पर कोई प्रमाण नहीं दिया इस कारण उनका कहना मिथ्या है मृष्टिकी आदिमें ब्रह्माजी उत्पन्न हुए यह वेदमें लिखा है यथा हि-

ब्रह्मज्येष्ठासंभृतावीर्याणि ब्रह्माग्रेज्येष्ठं दिवमाततान ॥

भूतानां ब्रह्माप्रथमोऽहतजज्ञेतेनार्हतिब्रह्मणास्पर्धितुंकः ॥

अथर्ववेदे १९ । २३ । ३०

(ब्रह्म) ब्रह्मने (ज्येष्ठा) बडे (वीर्याणि) बल (सम्भृता धारण किये हैं (ब्रह्म) ब्रह्मनेही (अग्रे) मृष्टिके आरम्भमें (ज्येष्ठं दिवम्) बडे दुलोकको (आतताः न) विस्तार किया है (भूतानाम्) सब प्राणियोंमें (प्रथममोहत) पहले वही (ब्रह्मा) ब्रह्मारूपसे (जज्ञे) प्रगट हुआ है (तेन) उस (ब्रह्मणा) ब्रह्मसे (स्पर्धितुम्) स्पर्धा करनेको (कः) कौन समर्थ है (हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे १३ । ४ यजु०) कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मा सबसे पहले उत्पन्न हुए मनु भी यही लिखते हैं कि, ब्रह्माजी वसे पूर्व उत्पन्न हुए ॥

तास्मिञ्ज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकापितामहः ॥ १ ॥ ९ ॥
 इस अण्डरूपब्रह्माण्डसे सबसे प्रथम ब्रह्माजी प्रगट हुए मुण्डक उपनिषद्में यही लिखा है ॥

ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता १ । १
 ब्रह्माजी सब देवताओंसे प्रथम उत्पन्न हुए जो संसारके रक्षक और विश्वके बनानेवाले हैं फिर भी—

यो देवानांप्रभवश्चोद्भवश्चविश्वाधिपोरुद्रोमहर्षिः ।

हिरण्यगर्भजनयामासपूर्वसनोबुद्ध्याशुभयासंयुनक्तु । श्वेता० २।४

जो परमात्मा इन्द्रादिक देवताओंके प्रभवका कारण है और विश्वका स्वामी और पापियोंको रुवानेवाला और सर्वज्ञ है जिसने पूर्व अर्थात् सृष्टिकी आदिमें श्रीब्रह्माजीको उत्पन्न किया वह परमेश्वर हमको शुभ बुद्धिके साथ संयुक्त करे और कपिलदेवजीने भी सांख्य शास्त्रके तीसरे अध्यायमें ब्रह्माजीका सृष्टिकी आदिमें होना माना है ॥

आ ब्रह्मस्तम्बपर्यन्ततत्कृते सृष्टिराविवेकात् । कपि० सू० अ० ३ सू० ४७

यहाँ (ब्रह्मासे लेकर) इस शब्दसे ही ब्रह्माका सृष्टिकी आदिमें होना सिद्ध है पाराशरजीने भी निज सूत्रोंमें ब्रह्माजीकी उत्पत्ति पूर्व ही मानी है ॥

सकलजगतामनादिरादिभूत ऋग्यजुः सामादिमयी भगवद्विष्णुमयस्य ब्रह्मणो मूर्तिरूपं हिरण्यगर्भो ब्रह्माण्डतो भगवान् ब्रह्मा प्राग्वभूत् ।

सारे जगत्का कारण हिरण्यगर्भ ब्रह्माण्डसे पहले उत्पन्न हुआ जैसे कि कार लिखे ग्रन्थोंसे ब्रह्माजीका सृष्टिकी आदिमें उत्पन्न होना स्पष्ट लिखा है इसी प्रकार यदि स्वामीजी किसी श्रुतिसे अग्न्यादि ऋषियोंका सब देवताओंसे प्रथम होना और ब्रह्माजीको वेदोंका पढ़ाना सिद्ध करते तो उनकी यह बात स्वीकार करने योग्य होती अन्यथा नहीं अब वह दिखाते हैं जो ब्रह्माजीपर ही प्रथम प्रगट हुए ॥

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वयोर्वेदांश्च प्रदिशोति तस्मै

तद्देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वैशरणमहंप्रपद्ये । श्वेता० अ० ६ । १८

१ कहीं तो छोटे स्वामी ब्रह्माका अर्थ ब्रह्माण्ड करते हैं कहीं मेरुकी विद्वान्का कारण है कि वे देवताका अर्थ करते हैं पर क्या इसमें ब्रह्माजीका आदिमें होना अगिद होमकरी है ! कहीं श्री विद्वान्नि पूर्व आदि पदोंका अर्थ मेरेमे नहीं मिलसकता ।

अर्थ यह है कि, जिस परमात्माने (पूर्व) अर्थात् सृष्टिकी आदिमं ब्रह्माजीको उत्पन्न किया और जिस परमात्माने ब्रह्माजीहीके लिये वेदोंको दिया उस ही प्रकाशस्वरूप आत्मज्ञानके प्रकाश करनेवाले परमात्माको मैं मुमुक्षु शरण होता हूँ देखो इस श्रुतिमें (पूर्व) शब्द है जिससे विदित है कि, परमात्माने सृष्टिकी आदिमं ब्रह्माजीके हृदयमें वेदोंका प्रकाश किया और शतपथकी श्रुतिमें ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे सृष्टिकी आदिमं अग्न्यादिके जन्मका बोधक हो और इस श्रुतिमें (वै) शब्द है जिसका अर्थ अन्ययोगव्यवच्छेद अर्थात् सृष्टिकी आदिमं ब्रह्माजीके ही लिये वेदोंका उपदेश किया दूसरेको नहीं क्यों कि अन्ययोगव्यवच्छेद दूसरेके योगके पृथक् करनेको अर्थात् दूर करनेको कहते हैं इससे यही विज्ञान होता है कि, सृष्टिकी आदिम परमात्माने केवल एक ब्रह्माजीके ही हृदयमें वेदोंका प्रकाश किया (वै) शब्दका अन्वय तत् शब्दके साथ होगा जो कि ब्रह्माका वाचक है और जो वै शब्दका अन्वय यत् शब्दके साथ करे जो परमात्माका वाचक है तो यह अर्थ होगा कि ब्रह्माजीको वेदोंका उपदेश परमात्माहीने किया, है अब बुद्धिमान् विचार करें कि ऐसा कोई शब्द शतपथकी श्रुतिमें निकलता है, इस कारण स्वामीजीका कथन सर्वथा अशुद्ध है फिर ऋग्वेद मंडल १० सू० ९५ मंत्र १४ में लिखा है ॥

यस्मिन्नथासक्रुपभासलुक्षणोवशा मेपाज्वसृष्टासु
आताः ॥ कीलुलुपेसोमपृष्टायवेधसेहृदामर्तिजनये
चारुमग्रये ऋ० मं० १० अ० ८ सू० ९१ मंत्र १४

यहां (वेधसेहृदामर्तिजनये) इसका अर्थ यही है कि, परमात्मा ब्रह्माजीके हृदयमें वेदोंका प्रकाश करता हुआ ॥

फिर स्वामीजीने अग्न्यादिकोंको महर्षि कहा है यह सर्वशास्त्रवाह्य है किसी ग्रंथमें इनको महर्षि ऋषि नहीं लिखा परन्तु वेदादि शास्त्रोंमें इन नामके देवता लिखे हैं ।

अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमादेवतेत्यादि
यजु० अ० १४ मं० २०

अर्थ स्पष्ट है स्वामीजी और उनके पंथी पक्षपात छोड़कर विचार करें कि, स्वामीजीका यह कथन कि, अग्न्यादिकेने ब्रह्माजीको वेद पढ़ाये श्रेताश्रतरकी श्रुतिसे लेना मात्र भी नहीं पायाजाता यह उनकी कपोलकल्पना है अब यह तौ सिद्धान्त होचुका कि, वेद ब्रह्माजीपर प्रगट हुए और सृष्टिकी आदिमं ब्रह्माजी

उत्पन्न हुए अंच (अग्निर्व) इस श्रुतिका अर्थ दिखलाते हैं इस श्रुतिके देखनेसे पिदित होता है कि, शतपथ कभी स्वामीजीके दृष्टिगोचर भी नहीं हुआ अथवा देखा हो तो भूल गये कर्षां कि सत्यार्थप्रकाशमें इस श्रुतिको कई जगह अशुद्ध लिखा है प्रथम अग्नि शब्दके आगे घे घटाया है और ऋग्वेदके आगे जायते यह घटाया है यजुर्वेदके आगे सूर्यात् यह पद नहीं है किन्तु आदित्यात् यह पाठ है स्वामीजीने भ्रमसे श्रुतिका पाठ अस्तव्यस्त लिखा है प्रसंगसहित पूरा पाठ इस प्रकार है ॥

प्रजापतिर्वाइदमप्रआसीदेकएव । सोकामयत बहुस्यां प्रजा-
येयेति सोऽश्राम्यत्स तपोतप्यत तस्माच्छ्रान्तात्तेपानात्रयो-
लोका असृज्यन्त पृथिव्यन्तरिक्षंयोः १ सइमाँस्त्रीलोकानभि-
तताप तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रीणिज्योति ॐ प्यजायन्ताग्निर्षोँयं पवते
सूर्यः २ स इमानित्रीणि ज्योती ७ प्यभितताप तेभ्यस्तप्ते-
भ्यस्त्रयोवेदा अजायन्ताग्नेऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्साम-
वेदः ३ सइमाँस्त्रीन् वेदानभितताप । तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रीणि
शुक्राण्यजायन्त भूरित्यृग्वेदाद् भुव इति यजुर्वेदात् स्वारिति
सामवेदात् ४ श० कां० ११ अ० ५ । ८।१-२

अर्थ—पहले प्रजापति सृष्टिकी आदिमें थे उन्होंने इच्छा की कि मैं बहुत होनाऊँ
सो तप किया उस तपसे उन्होंने तीन लोक निर्माण किये पृथिवी अन्तरिक्ष और
ध्रुलोक १ फिर इन तीन लोकोंको तपाया तो तीन ज्योति प्रगट हुई अग्नि वायु और
सूर्य २ फिर ब्रह्माजीने इन तीनों ज्योतियोंको तपाया तो उन तपे हुआसे तीन वेद
प्रगट हुए अग्निसे ऋग्वेद वायुसे यजुर्वेद सूर्यसे सामवेद ३ तब फिर प्रजापतिने
इन तीनों वेदोंको तपाया तब इनसे तीन व्याहृति हुई ऋग्वेदसे भूः । यजुर्वेदसे भुवः ।
सामवेदसे स्वः । आशय यह कि, भूमिका सार अग्नि अमिका सार ऋग्वेद है, इसमें
भूतम्बन्धी पदार्थोंका विशेषरूपसे कथन है, अन्तरिक्षका सार वायु वायुका सार यजु-
र्वेद है इसमें अन्तरिक्षके पदार्थोंका विशेषरूपसे कथन है, जैसे यज्ञ करना उसका
फल आहुति मेवरूपसे परिवर्तन होना इत्यादि, ध्रुलोकका सार आदित्य और
आदित्यका सार साम है, सामद्वारा परमानन्दकी प्राप्ति करना इत्यादि अथवा
प्रजापतिने ज्ञानरूप तपसे प्रथम मनमें ही यह त्रिलोकी और वेदत्रयी देखली पति
अमलकी प्रगट किया और मनुजी भी यही कहतेहैं (अग्निवायुरविन्पृष्ठ०) अग्नि
शुक्रा और रश्मिसे यज्ञ सिद्धिके लिये संनातन ऋक यजुस्सामकी ब्रह्माजीने इस

यहाँ पढ़ना नहीं है यह ऋषि हैं किन्तु यह ज्योति हैं मानसिक विचारसे ब्रह्मा-
जीने दुहा है । अब यहाँ दधानन्द और उनके चले पल्ली लगाने कि, यह अग्नि,
वायु, रवि इस शतपथकी श्रुतिमें ऋषि कहाँ हैं यदि ऋषि सम्पादनकी सामर्थ्य ही
तो लघुस्थानी ही यह प्रसंग समझलें, पर सत्यके सामने असत्य कहाँ ठहर सकता
है इसीसे तो कहते हैं स्वामीजीको शास्त्रका मर्म नहीं आता था, ब्रह्मासे पहले,
अग्नि आदि न थे तथा हि-

तदण्डमभवद्वैमं सहस्रांशुसमप्रभम् ॥

तस्मिञ्ज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ अ० १ श्लो० ९

यह जो बीज सुवर्णके सदृश पवित्र और सूर्यके समान प्रशाशित ईश्वरकी
इच्छासे अंडके आकार होगया उसमें आप ब्रह्माजी सब लोकके पितामह उत्पन्न
हुए जब ईश्वरने ब्रह्माजी सबसे प्रथम उत्पन्न किये तो अग्नि आदि सृष्टिके अन्त-
र्गत हुए इनसे ब्रह्माका वेद पढ़ना असंगत है और देखिये-

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक् ॥

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥ अ० १ श्लो० २१

ब्रह्माजीने सृष्टिकी आदिमें सबके नाम और सबके कर्म वेदके शब्दोंसे जान-
कर भिन्न २ बनाये गौजातिका नाम गौ, अश्वजातिका नाम अश्व, मनुष्यजातिका
नाम मनुष्य रक्खा जब सबके नाम और वायुका कर्म वेद शब्दोंसे जानकर
बनाये तो निश्चय है कि, अग्निका अग्नि और वायुका वायु आदित्यका आदित्य
नाम वेदसे ही ब्रह्माजीने रक्खा है वह कौनसा वेद था, कि, सब सृष्टिकी
आदिमें अग्निकी अग्नि संज्ञा वायुकी वायु, आदित्यकी आदित्यसंज्ञा होनेसे पहले
ब्रह्माजीके पास था, जिससे उन्होंने सबके नाम रक्खे इससे यही विदित है कि,
सृष्टिके प्रथम ब्रह्माजीपर ही वेद आये यदि इन तीनोंपर ही वेद आते तो वही
सबके नामकी व्यवस्था वेदानुसार करते ॥

कर्मात्मनां च देवानां सोसृजत्प्राणिनां प्रभुः ॥

साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यत्र चैव सनातनम् ॥ अ० १ श्लो० २२

उस प्राणियोंके प्रभु ब्रह्माजीने कर्मन्वभाववाले देवताओंका समूह साध्योंका
समूह और सनातन यत्रको उत्पन्न किया इस श्लोकमें प्रभु शब्द ब्रह्माजीका
विशेषण है अर्थ उसका जनक अर्थात् पिता है क्योंकि निराकि उसकी यह है
कि, प्रकरण भवत्यत्मादिति अर्थात् जिससे जन्म हो वही प्रभु है इससे यही
विदित होता है कि, अग्नि-आदिकी गणनाभी इसी देवगणमें है इससे चाहिए

नहीं है इसके आगे (अमिवायुरविभ्यस्तु) यह २३ वां श्लोक है ब्रह्माजीने तीनों ज्योतियोंको देवगणकी सृष्टिके संग उत्पन्न किया और वेदानुसूल उन नाम रखे जब कि, इनकी उत्पत्ति और नाम रखनेहोके पहले ब्रह्माजीके पंच वेद विद्यमान थे तौ क्यों कर हो सका है कि, अमि सूर्य वायुने ब्रह्माजीको पं पढाये अब अंगिरासे वेद पढ़नेकी वार्ता सुनिये ॥

ब्रह्मादेवानां प्रथमः सम्बभूवविश्वस्य कर्ताभुवनस्यगोप्ता

स ब्रह्मविद्यांसर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वायज्येष्टपुत्रायप्राह ॐ

अथर्वणेषांप्रवदेतब्रह्माथर्वातांपुरोवाचाङ्गिरसेब्रह्मविद्यांसभार-

द्वाजायसत्यवाहायप्राहभरद्वाजोङ्गिरसे परावराम्।मुण्डक०॥२॥

विश्वके कर्ता भुवनोंके रक्षक ब्रह्माजी सब देवताओंसे पहले हुए ब्रह्माजीने वह वेदविद्या जिसके सर्वविद्या आश्रय हैं अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व ऋषिको पढ़ाई, अथर्वने वह ब्रह्मविद्या अंगिरा ऋषिको पढ़ाई, अंगिरा ऋषिने भारद्वाजजीके सत्यवाहको पढ़ाई उसने वह परावर विद्या अंगिराको पढ़ाई, धन्य है स्वामीजीके निर्णयपर श्रुतिमें तौ अंगिराको शिष्यपरम्परा करके ब्रह्माजीका चतुर्थ शिष्य गिना है और स्वामीजी कहते हैं कि, अंगिराने ब्रह्माजीको अथर्ववेद पढ़ाया जाने इस कथनसे स्वामीजीने अपना क्या लाभ समझा है फिर एक बड़ा आश्चर्य यह है कि, परमात्माने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिराको एक २ वेदका उपदेश किया और उनके द्वारा ब्रह्माजीको चारों वेदोंकी प्राप्ति कराई अंगिरातक अथर्व वेद गुप्त ही रहा यदि परमात्माने अग्न्यादिकोंमेंसे किसी एकको चारों वेदोंका अधिकारी नहीं समझा और ब्रह्माजीको चारों वेदोंका अधिकारी जाना तौ ब्रह्माजीको स्वतः चारों वेदोंका उपदेश क्यों न किया निदान स्वामीजीके ग्यान्या- नसे भी यही प्रगट हुआ कि, अग्न्यादिकोंकी अपेक्षा ब्रह्माजी पूर्णविद्वान् हैं इसी कारण श्वेताश्वतरमें आया है कि ॥

तद्वेदगुह्योपनिपत्सुगूढंतद्ब्रह्मावेदते ब्रह्मयोनिम्॥ श्वेता०॥५॥६

उसको ब्रह्माजी ही जानते हैं जैसे कि, ब्रह्माजीका ब्रह्मज्ञान उपनिषद्से प्रगट है वैसे अग्निप्रभृतिके ब्रह्मज्ञानमें कोई प्रमाण नहीं ब्रह्मज्ञान तो एक ओर है अग्नि तो देवताओंमें भागप्राप्तिके लिये प्रार्थना करता है ॥

अग्निर्वाअकामयत अत्रादादेवानांस्याम् ।

अग्नि यहां प्रार्थना करता है कि मैं देवताओंमें अत्रभाग पानेवाला होऊं और पराशरसूत्रमें आदित्यको ब्रह्माजीके पुत्रका धेवता वर्णन किया है ॥

ब्रह्मणश्चदक्षिणांगुष्ठजन्मादक्षः प्रजापतिः

दक्षस्याप्यदितिरदितोर्विवस्वानिति० पा०

अर्थात्-ब्रह्माजीके दक्षिणांगुष्ठसे दक्षप्रजापति उत्पन्न हुए और दक्षप्रजापतिसे अदितिनामकी कन्या उत्पन्न हुई उससे विवस्वान् अर्थात् आदित्य उत्पन्न हुआ यहांसे प्रगट है कि, आदित्य ब्रह्माजीके पुत्रका धेवता है और मनुजीके १ अध्यायके ३२ श्लोकका यह आशय है कि, ब्रह्माने एक स्त्री और एक पुरुष उत्पन्न किया, उनसे विराट् विराट्से मनु और मनुसे अंगिरा उत्पन्न हुआ तो अंगिरा ब्रह्माजीकी चौथी पीढीमें हुआ, अंगिरा आदित्यके जन्मसे बहुत पहले चारों वेद ब्रह्माजीके पास विद्यमान थे उन्होंने वेदके शब्दोंसे अंगिरा और आदित्यके पितापितामहादिकोंके नाम रखे, फिर यह क्योंकर होसकाहै कि अंगिरा और आदित्यने ब्रह्माजीको साम और अथर्ववेद पढाया. यदि ईश्वर प्रथम इन्हींको वेदका उपदेश करता तो वही सबके नाम और कर्म और लौकिक व्यवस्था वेदानुसार निर्माण करते न कि, ब्रह्माजी, और अथर्ववेदको बृहदारण्यकादि उपनिषदोंमें जो अंगिरस कहाहै उसका कारण यह है कि, अंगिरा ऋषिने मुंडकोपनिषद्के धनानुसार ब्रह्माजीके वेदः ६ शिष्यके शिष्यने इस वेदको पढकर अथर्वको ऐसा हस्तामलक किया कि, उसीके नामसे सम्बद्ध होगया यदि स्वामीजीके कथनानुकूल अथर्ववेदका नाम इसलिये अंगिरस होता कि, अंगिराके हृदयमें ईश्वरने उसका प्रकाश किया तो स्वामीजीके मतानुसार ऋग्वेद अग्निके नाम यजुर्वायुके नामके साथ सम्बद्ध होता परन्तु कहीं इसका चिह्न भी नहीं पाया जाता इसलिये इस विषयमें जो कुछ स्वामीजीने लिखाहै वह निर्मूल है फिर स्वामीजीने यह जो लिखाहै कि, (अब भी जो कोई चारों वेदोंको पढताहै वही यज्ञमें ब्रह्मासनको पास और उसीका नाम ब्रह्मा भी होताहै) इससे भी यही विदित होताहै कि, चारों वेदोंका ब्रह्माजीके साथ सम्बन्ध विशेष है दूसरोंके साथ वैसा नहीं है और वह यही है कि, आदि सृष्टिमें ब्रह्माजीको ही वेदोंका उपदेश दियाहै इसी कारण अब भी वेदान्यासयुक्त पुरुष ब्रह्माका प्रतिनिधि गिना जाता है यज्ञमें यदि स्वामी-

जीकी नाई होता तो वेदके जाननेवाले यज्ञमें, अग्न्यादिकोंके प्रतिनिधि होते या स्वामीजी और उनके शिष्य वेद, शास्त्रको यथार्थ विचार करते तो ऐसे धोके न पड़ते और (स पूर्वंपामपि गुरुः) इस योगसूत्रमें अग्न्यादिकोंका कुछ वर्णन नहीं है किन्तु पूर्वंपा से व्यासजीने भी योगभाष्यमें ब्रह्मासे आदि ले करि योंका यह गुरु है यही वर्णन किया है इससे स्वामीजीका कथन असत्य है, अब मंत्र ब्राह्मण दोनोंका नाम वेद है इस विषयमें लिखा जायगा ॥

स्वामीजीने भी ब्रह्मार्जीकी प्रथम माना है जैसा यजुर्वेदके प्रथम अंक्रमे नोटिस छपा है कि ब्रह्मासे लेकर जैमिनितकके ग्रन्थ साक्षीकी समान प्रमाण मानता है इससे भी प्रथम ब्रह्मा हुए यह सिद्ध है ॥

मंत्रब्राह्मणप्रकरणम् ।

स० प्र० पृ० २०५ पं० ६

संहिता पुस्तकके आरम्भ अध्यायकी समाप्तिमें वेद यह सनातनसे शब्द लिखा आताहै और ब्राह्मण पुस्तकके आरम्भ वा अध्यायकी समाप्तिमें कहीं नहीं लिखा और निरुक्तमें—

इत्यापिनिगमो भवति, इति ब्राह्मणम् नि० अ० ५।खं० ३।४

छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि अष्टाध्या० ४।२।६६

यह पाणिनीय सूत्र है इससे भी स्पष्ट विदित होताहै कि, वेद मंत्रभाग और ब्राह्मण व्याख्या भाग है इसमें जो विशय देखना चाहें वे ऋग्वेदादि भाष्यभूमिकामें देखलें अनेक प्रमाणोंसे विरोध होनेसे ॥

मंत्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् का० सू०

यह कात्यायनका वचन नहीं होसकता जो ऐसा माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो सके क्यों कि ब्राह्मण ग्रंथोंमें ऋषि मुनि राजादिकोंके इतिहास लिखे हैं और इतिहास जिसका हो उसके जन्मके पश्चात् लिखा जाता है किसी मनुष्यकी संज्ञा वेदमें नहीं है स० पृ० २०६ पं० १७ जो किसीसे कोई प्रश्न तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर दे कि, हमारा मत वेद है, जो कुछ वेदोंमें कहा है वसको मानते हैं ॥ २१५।२

समीक्षा—स्वामीजीने यहाँ भी अपनी ही धुनि निकाली भला मंत्र और ब्राह्मणको आप वेद नहीं मानते और कहते हो कि, अनेक प्रमाणोंसे विरोध होनेसे यह कात्यायन वचन नहीं होसकता अब हम यही प्रमाण दिखावेंगे कि, सबही आचार्योंने यह बात मानी है कि, मंत्र और ब्राह्मण मिलकर वेद कहाता है प्रथम तो आपहोंने उपनिषदोंको भी वेद माना है स० पृ० ११ पं० २ देखिये वेदोंमें ऐसे १

प्रकरणोंमें ओम् आदि परमेश्वरके नाम हैं ओमित्येतदक्षरमिदं * उपासीत छा
न्दोग्य, ० ओमित्येतदक्षरमिदं * सर्वमित्यादि मांडूक्य, यहाँ उपनिषदोंके प्रमाण
दिये और सब वेदके नामसे उच्चारण किये पुनः पृष्ठ १९० पं०-१० श्रुतिरपि
प्रधानकार्यत्वस्य सांख्य सू० इसके अर्थमें स्वामीजी लिखते हैं उपनिषद् भी
प्रधानहीको जगत्का उपादान कारण कहता है यहाँ श्रुतिशब्द देखिये उपनिष-
दोंतकका नाम सिद्ध होता है और यदि वेद शब्दसे व्यवहार्य वाक्यकलापके
दूसरे पदोंसे अर्थ करनेको व्याख्यान कहते हैं तो स्वामीजी इसे क्या कहेंगे ॥

प्रजापतेनत्वदेतान्यन्योविश्वारूपाणिपरितावभूव ।

यत्कामास्तेजुहुमस्तन्नोऽस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम् ॥

यजु० अ० २३ मं० ६५

और—प्रजापतेनत्वदेतान्यन्योविश्वा जातानिपरितावभूव ।

यत्कामास्तेजुहुमस्तन्नो अस्तु वयंस्यामपतयोरयीणाम्

ऋ० मं० १० सू० १२२ मं० ४

और—नवोनवोभवसिजायमानोऽह्नांकेतुरुपसामेभ्यग्रम् ।

भागन्देवेभ्योविदधात्यायन्प्रचन्द्रमस्तिरतेदीर्घमायुःअथर्व० ८६। २

नवोनवोभवतिजायमानोऽह्नांकेतुरुपसामेत्यग्रम् ।

भागन्देवेभ्योविदधात्यायन्प्रचन्द्रमस्तिरतेदीर्घमायुः ॥

ऋक्० मं० १० सू० ८५ मं० १९

इनमें पहले मन्त्रमें (विश्वारूपाणि) ऐसा पद है और दूसरेमें (विश्वजाता-
नि) ऐसा पद है तीसरेमें (भवसिजायमान उपसामेत्यग्रम् विदधात्यायन्) ऐसे
विलक्षण पद हैं तो इन भिन्न २ मन्त्रोंमें वेदपदोंके पदान्तरसे अर्थ कथनरूप
स्वामीजीका पूर्वोक्त) ऋग्वेद भा० भूमिका) वेद व्याख्यानत्व तो स्पष्टतासे
प्रतिपन्न होता है तो फिर वेदभी व्याख्यान कहलावेगा ॥

(मश्र) भरद्वाज अङ्गिरा वसिष्ठादि ऋषियोंके संवाद देखनेसे ऋषिप्रणीतत्व
ब्राह्मण है (उत्तर) अच्छे भ्रममें पड़े हो वेदोंका वेदत्व तो इतनाही है कि, भूत
भविष्य वर्तमान सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट सर्ववस्तु साधारणसे सर्वोंको जानते हैं और
दूसरोंको जनाते हैं (लौकिकानामर्थपूर्वकत्वात्) ऐसा कात्यायन ऋषिने प्राति-
शाख्यमें कहा है इसका अर्थ यह है कि, लौकिकाना अर्थात् " गामानय शुक्ला
दंडेन " इत्यादि लौकिक वाक्योंका प्रयोग अर्थपूर्वक होता है अर्थात् प्रयोग

करनेवाले लोग उन उन वक्तव्य अर्थोंका लाभ करके वा अनुसन्धान करके लौकिक वाक्योंका प्रयोग करते हैं और वैदिक नित्य वाक्योंका अर्थपूर्वक प्रयोग नहीं बट सत्ता क्यों कि, वैदिक वाक्योंके अर्थ सृष्टि प्रलयादिक नित्य नहीं हैं इससे वस्तु-सत्ताकी अपेक्षा न करके लोकवृत्तको जनाते हुए वेद यदि याज्ञवल्क्यादि जनका-दिके संवादका कथन भी करें तो क्या हानि होती है अन्यथा तो "सूर्याचन्द्रमसौ धाना ययापूर्वमकल्पयत्" अर्थात् सूर्य चन्द्र परमेश्वरने जैसे पहले बनाये थे ऐसेही इस सृष्टिमें बनाये इत्यादि इस संहिता भागकी भी अवेदत्वापत्ति होजायगी जैसे जनकादिसंवादोंके ब्राह्मण ग्रन्थोंमें देखनेसे जनकादिकके उत्पत्तिकालके पश्चात् कालमें उत्पन्न होना ब्राह्मण भागमें उल्लेखित करते हो जैसे (सूर्याचन्द्रमसौ०) और (त्रितःकूपे०) इस पूर्व लिखित श्रुतिको भी सूर्यचन्द्रकी सृष्टि कहने और त्रितःकूपिके उत्पत्तिकालके पश्चात् कालमें मन्त्रका भी उत्पन्न होना प्रतीत होनेके कारण अनित्यत्वापत्ति होजायगी तब तो वही हुई कि, आप व्याजको मरतेपे मूलभी गँवा बैठे इस आपत्तिके निवारणार्थ आपको यही कहना पड़ेगा कि, सूर्य-चन्द्रादिककी उत्पत्तिको कहनेवाले भी वेद कुछ सूर्यादिकी सृष्टिके पश्चात् कालमें उत्पन्न नहीं हुए हैं क्योंकि वेदवाक्यका प्रयोग अर्थपूर्वक देखकर नहीं होता किन्तु उसमें जो कथन है वह अवश्य होगा तो फिर ब्राह्मण भागमें क्या बिगाडा है जो इससे आप चिठते हो आपने भी यजुर्वेद अ० १२ मं० ४ धामदेव्यम् इस-पदके अर्थमें वामदेव ऋषिके जाने वा पढाये सामवेद ऐसा लिखाहै तो यह इति-हास पहले आया या पीछे अब यजुर्वेद आपका रहा ही नहीं ब्राह्मण वेदद्वेष अन्ध नहीं अब आगे देखिये कि मीमांसाके प्रथम अध्याय, १ पादका ३२ सूत्र मन्त्रके उद्देशमें इस प्रकार है ॥

तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ३२ अ० २

शोषे ब्राह्मणशब्दः ३३

यहां ऐसा आचार्य कहते हैं शोषे ब्राह्मणशब्दः इस द्वितीय सूत्रांतिसं (शोषे) मन्त्र भागसे अवशिष्ट मन्त्रैकदेशमें (ब्राह्मणशब्दः) ब्राह्मण शब्दसे व्यवहार होताहै ऐसा कहतेहैं इस कथनसे यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है कि, वेदके मन्त्र और ब्राह्मण दो भेद हैं यदि आचार्य ब्राह्मणको वेदका एक भाग नहीं मानते तो शोषे ब्राह्मण शब्दः ऐसा कैसे कहते प्रकृतिस्य जन रामायण महाभारतका शोष है ऐसा कोई नहीं कहेगा तब शोष शब्दके कथनसे ब्राह्मणको वेदत्व अयश्य अभिमत है ऐसा प्रतीत होता है अत एव ब्राह्मणनिर्बचनाधिकरणमें आचार्य शबरस्वामी पृथी व्याख्या (प्र०) ब्राह्मणका क्या लक्षण है ? (उत्तर) मन्त्र और ब्राह्मण दो भाग वेद हैं

इसमें मन्त्रभागके लक्षण कहनेहीसे परिशेषतः ब्राह्मणका लक्षण सिद्ध होगया फिर कहनेकी क्या आवश्यकता है और यही समझकर भगवान् जैमिनिने भी पूर्व लिखित दो सूत्रोंसे मन्त्र ब्राह्मणात्मक समस्त वेदका लक्षण कहकर वेदके एक देश ऋक्का ॥

तेषामृग्यत्रार्थवशेनपादव्यवस्था ३५ अ० २

गीतिषुसामाख्या ३६

शेषेयजुःशब्दः ३७

अथर्वणसे पादव्यवस्थावाली ऋक् गीतिवाले साम और शेषे मन्त्रोंमें यजुः शब्दका प्रयोग है इसमें (ऋक् यजु सामका लक्षण कहा है और यजुपके भी एकदेशका)

निगदोवाचतुर्थस्याद्धर्मविशेषात् ॥ ३८ ॥

इस सूत्रसे यजुविशेष निगदका भी लक्षण कहा है यदि आचार्य ब्राह्मणको वेद नहीं मानते तब तौ (तत्रोदकेषु भञ्जाल्या) इससे मन्त्र लक्षण कहनेके उपरान्त ही ऋगादिका भी लक्षण कहते पर यह तो मन्त्र लक्षणके अनन्तर (शेषे ब्राह्मण-शब्दः) इस सूत्रसे ब्राह्मणका लक्षण कहते हैं इससे जैमिनि मन्त्र और ब्राह्मण दोनोंहीको वेद मानते हैं अब लीजिये श्रीकणादाचार्य ६ अध्यायकी आदिमें लिखते हैं कि ॥

बुद्धिपूर्वावाक्यकृतिर्वेदे-क० ६। १। १

अर्थ यह है कि (वेदे) वेदनामक वाक्यकलापमें (वाक्यकृतिः) वाक्यरचना बुद्धिपूर्वा वक्तृका यथार्थ जो वाक्यार्थज्ञान तत्पूर्वक है अर्थात् वेदमें जो जो वाक्य लिखे हैं उन वाक्योंके अभिप्रेत अर्थोंको यथार्थ जान करके वक्तृने प्रयोग किया है वाक्यरचनाका यह नियम ही है कि जबतक जिस अर्थको नहीं जानते तबतक उस अर्थके वाक्यकी रचना नहीं करसक्ता (यथा नृपतिः सेत्र्यः) "कांची नगरामं त्रिभुवनतिलक राजा हुआ है" इत्यादि अस्मदादिककी रचना ज्ञानपूर्वक होती है इससे विधि निषेध वाक्य अनापत्या अपना उपपत्तिके लिये वक्तृका यथाय जो वाक्यार्थ ज्ञान तत्पूर्वकत्वका अनुमान करता है हम लोगोंका जो ज्ञान तत्पूर्वकत्वेन अन्यथासिद्धि तौ नहीं होसकी क्यों कि "स्वर्गकामो यजेत" स्वर्गकी कामना हो तौ यज्ञ करै उसीसे हमारा अभीष्ट साधन होसकैगा और इसको करना चाहिये इत्यादि ज्ञान हमलोगोंके ज्ञानसे बाहर है अर्थात् यज्ञ करनेसे स्वर्ग होतहि ऐसा बात हमलोगोंकी धुद् बुद्धिमें नहीं बैठ सकी अतः ऐसा ज्ञानवान् कोई स्वतंत्र

पुरुष अवश्य पूर्वमें था जो कि, इस विधि निषेधका रचनेवाला है और ऐसा स्वतंत्र एक वेदपुरुष ही है इससे संहिता आदिका भ्रम प्रमादादि दोषसे शून्य जो स्वतंत्र पुरुष वही रचनेवाला है यह सिद्ध हुआ और प्रकारान्तरसे भी वेदवाक्योंका बुद्धिपूर्वकत्व वही कहते हैं कि, " ब्राह्मणे संज्ञाकर्मसिद्धिलिङ्गम् " कणा० ६।१।२ अर्थात् ब्राह्मणनामक वेद भागमें नामकरण (सिद्धि) अर्थात् बुद्धिपूर्वकत्वका अनुमापक है जैसे लोकमें चैत्र भैत्र आदि नाम रखनेवालोंकी बुद्धिका आक्षेप करता है ब्राह्मणमें ' उद्भिदा यजेत ' ' बलिभिदा यजेत ' ' अभिजिता यजेत ' विश्वजिता यजेत ' इत्यादि नामकरण हैं इनमें ' उद्भिदा ' इत्यादि नाम किसी स्वतंत्र पुरुषकी बुद्धिका आक्षेप करता है अर्थात् अलौकिक अर्थ तो हम लोगोंकी बुद्धिगोचर हुआ नहीं है कि ' उद्भिद् ' इत्यादि नाम जो हम लोग रखसकें इससे ऐसे नामहीसे किसी एक स्वतंत्र पुरुषका बोध होता है और वैसा एक वेदपुरुष भगवान् है और ऐसे ही " बुद्धिपूर्वो ददाति " ३ यहां भी " स्वर्गकामो गां दधात् " अर्थात् स्वर्गकी इच्छासे गोदान करना ऐसा कहनेसे षक्ताका यथार्थ ज्ञान जान पड़ता है गोदान करनेसे स्वर्ग होता है ऐसा निःसंशय ज्ञान हम लोगोंको प्रत्यक्ष नहीं। इससे यहां भी वैसा ही ज्ञानवान् स्वतंत्र पुरुष सिद्ध होता है ऐसे ही-

तथा प्रतिग्रहः--क० सू० ६।१।४

इस चौथे कणादसूत्रका भी ऐसा ही अर्थ जानना चाहिये पृथ्वीदान लेनेसे स्वर्ग होता है और कृष्णचर्मादि दान लेनेसे नरक होता है ऐसे हम नहीं निश्चय कर सकते इत्यादि रीतिसे वेदोंके आशोक्तत्व साधनद्वारा उनका प्रामाण्य साधन करते हुए कणादाचार्य मन्त्र ब्राह्मण दोनोंको वेद स्पष्ट मानते हैं यदि केवल मंत्रभाग हीको वेद मानते तो पूर्वोक्त सूत्रोंमें दोनोंके उदाहरण दानपूर्वक लेस नहीं करते इससे कणादाचार्य भी ब्राह्मण भागको वेद मानते हैं इससे स्वामीजीका वह कहना कि, कात्यायनके विना और किसीने मंत्र ब्राह्मणको वेद नहीं कहा असत्य प्रतीत होगया अब ब्राह्मणके वेद होनेमें और प्रमाण सुनिये कि, गौतमजीने वेदप्रमाणनिरूपणावसर स्थूणानिखननन्यायसे वेदके प्रमाणहीको दृढ करानेके द्विदे आशंका की है ॥

तदप्रामाण्यमनृतव्यापातपुनरुक्तदोषेभ्यः । न्याय० अ० २

आ० १ सू० ५७

अर्थात् (तदप्रामाण्यम्) उस वेदका प्रमाण नहीं हो सका क्यों कि (मातृव्यापातपुनरुक्तदोषेभ्यः) उसके वाक्योंमें असत् पर्यापत्तिरोध दोषोंके कारण दोष हैं असत्यका उदाहरण यथा " पुत्रकामः पुत्रेष्टया यजेत " मित्रे

पुत्रकी इच्छा हो पुत्रेष्टी यज्ञ करै परन्तु कहीं पुत्रेष्टी करनेसे भी पुत्र नहीं होता जब कि, इस प्रत्यक्ष वाक्यका प्रमाण नहीं तो " अभिहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः " स्वर्गकी कामनासे अभिहोत्र करै ऐसा जो वेदमें अदृष्टार्थ वाक्य है उत्तकं (प्रामाण्यं) सत्यतामें कैसे विश्वास होवे यहाँ (तदप्रामाण्यम्) इस सूत्रमें तत्पदसे वेदहीका परामर्श है इस रीतिसे वेदके अप्रमाणकी आशंका करके (अभिहोत्रं) इस ब्राह्मणवाक्यका अप्रमाण दिखलाते हैं यदि ब्राह्मणको वेद न मानते होते तो वेदके अप्रमाण दिखलानेके समय ब्राह्मणका अप्रमाण दिखाना तो कान दूनेके समय कंधे लचकाने समान अति हास्यकारक होता इस कारण गौतमजी ब्राह्मणको वेद अवश्य मानते हैं क्यों कि दृष्टान्त उन्होंने मन्त्र और ब्राह्मण दोनोंहीके दिये हैं सो भाष्यकारने खोलके लिख दिये हैं आगे इस शंकाका समाधान किया है और देखिये ॥

वाक्यविभागस्यचार्थग्रहणात् अ० २ सू० ६१

विध्यर्थवादानुवादवचनविनियोगात् ६१ न्या०

इसपर वात्स्यायनजी लिखतेहैं " त्रिधा खलु ब्राह्मणवाक्यानि विनियुक्तानि युक्तानि विधिवचनानि अर्थवादवचनानि अनुवादवचनानीति तत्र विधिर्नियामकः यद्वाक्यं विधायकं चोदकं स विधिः विधिस्तु विनियोगो अनुज्ञा वा यथा अभिहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः ॥ "

यहाँ ब्राह्मणवाक्योंके विभागावसरमें वात्स्यायनजीके " अभिहोत्रं " इस वाक्यके लिखनेसे इनकी व्याख्याप्रणालीसे (अपि) इस ब्राह्मण वाक्य सूत्रस्य (तत्) पदसे संग्रह करना अवश्य गौतमजीको अभिमत है इस रीतिसे ब्राह्मणको वेद सभी ऋषि मानते हैं ॥

जैसे सृष्टिकी उत्पत्ति आदि क्रम वेदोंमें चारंवार कहा है पर उनसे वेद पौरुषेय नहीं होसके इसी प्रकार लौकिक इतिहासोंको भी समक्षिपे वेद सभी विद्याओंका मूल है इससे लौकिक जनोंकी सुगमताके लिये भगवान् परमेश्वरने याज्ञवल्क्य, उशना, आंगिरा, जनक इत्यादिके नामोल्लेखपूर्वक ब्रह्मविद्यादि विद्याओंका उपदेश किया है जैसे कि, सृष्टिको कहनेवाला वेद सृष्टिके पीछे बना है (यह नहीं), किन्तु सृष्टि ही अनादि प्रवाहसिद्ध वेदोंके पश्चात् हुई है इससे सृष्टिको वर्णन करनेवाले भी वेद कुछ सृष्टिके अनन्तर बने नहीं कहलाते ऐसे ही ब्राह्मणमें लौकिक इतिहास वर्णन करनेपर भी ऐतिहासिक अर्थोंकी उत्पत्तिके पश्चात् कालमें उत्पन्न वा बने ब्राह्मण नहीं कहला सकते और " तमितिहासश्च पुराणश्च गाथाश्च " इस अयर्क-वेदमें इतिहास पुराणके आनेसे क्या वेद इतिहास पुराणके पीछे बना है कभी नहीं

इस प्रकार वेदमें इतिहास होनेसे भी सादित्य नहीं आता और व्याख्यानवा भाष्य करता अलग अलग हों यह कोई नियम नहीं है क्यों कि शंकरभाष्यमें "पश्चाद्भिश्चाविशेषात्" इस अपने भाष्यकी आप ही व्याख्या शंकराचार्यजीने की है और पातंजल भाष्यमें भी "अथ शब्दानुशासनम्" इसका "अथेत्ययं शब्दोक्ति-कारार्यः" इत्यादि व्याख्यान स्वयं भाष्यकारने किया है फिर जब भाष्यका व्याख्यान भाष्य कहलाता है तो वेदके व्याख्यानको भी वेद कहलानेमें क्या संदेह है (प्रश्न) ॥ ऋग्वेदा० भा० मृमिका पृ० ८६ पं० २८ ॥

द्वितीया ब्राह्मणे २ । ३ । ६० अष्टा०

चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि । २ । ३ । ६२

पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु । ४ । ३ । १०५

छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि । ४ । २ । ६६

यहां पाणिनि आचार्य वेद और ब्राह्मणको पृथक् २ कहते हैं पुराण अर्थात् प्राचीन ब्रह्माआदि ऋषियोंसे प्रोक्त ब्राह्मण और कल्प वेदव्याख्यान हैं इससे इनकी पुराणेतिहास संज्ञा की गई है यदि यहां छन्द और ब्राह्मण दोनोंकी वेदसंज्ञा सूत्रकारको अभिमत होती तौ (चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि) इस सूत्रमें, छन्दग्रहण न करते "द्वितीया ब्राह्मणे" इस सूत्रमें "ब्राह्मणे" इस पदकी अनुवृत्ति प्रकरणतः प्राप्त है इससे जानते हैं कि, ब्राह्मण ग्रंथकी वेद संज्ञा नहीं और यदि छन्द पदसे ब्राह्मणका भी ग्रंथ पाणिनिको अभिमत होता तौ "छन्दोब्रा०" इस सूत्रमें ब्राह्मण ग्रहण क्यों करते केवल छन्दसि कह देते क्यों कि ब्राह्मणभी छन्द ही हैं (उत्तर) वाह ! व्याकरणमें भी आपकी बहुत पढ़ुंच है यह कहना सर्वथा आपका अनुचित है देखिये "द्वितीया ब्राह्मणे २।६। ६०" इस सूत्रसे ब्राह्मण विषयक प्रयोगमें अवर्तक और पण धातुके समानार्थक दिव धातुके कर्ममें द्वितीया विभक्ति होती है यथा "गामस्य तदहः सभायां दीव्येषुः" यहां शतस्य दीव्यति इत्यादिमेंकी नाई "दिवस्तदर्थस्य २ । ३ । ५८" इस सूत्रसे गोरस ऐसी पद्या प्राप्त थी सो वहां "गामस्य" ऐसी द्वितीया की जाती है यहां ब्राह्मणरूप वेदैकदेशहीमें द्वितीया इष्ट है न कि मन्त्र ब्राह्मणात्मक श्रुति छन्दः आम्नाय निगम वेद इत्यादि पदसे ध्वन्यार्थ्य समस्त वेदमात्रमें और "चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि २ । ३ । ६२" इस उत्तर सूत्रसे मंत्रब्राह्मणरूप छन्दोमात्रके विषयमें चतुर्थीके अर्थमें पद्योका विधान किया जाता है "पुरुषमृगश्वन्दमसः" "पुरुषमृगश्वन्दमसे" इत्यादि इस सूत्रसे छन्दसि से मंत्रब्राह्मणरूप समस्त वेदमात्रका संग्रह पाणिनि आचार्यकी अभिमत

है, अत एव इसके उदाहरणमें (या खर्वेण पिबति तस्ये सर्वो जायते तिस्रोरात्री-
रिति तस्या इति प्राप्ते, यां मलवद्वाससं संभवति यस्ततो जायते सोभिन्नस्तो
यामरण्ये तस्यै स्तेनो यां पराचीं तस्यै हीतमुख्यप्रगल्भा या स्नाति तस्या अप्पु-
मारुकोपाभ्यङ्गे तस्यै दुश्कर्मा या प्रल्लिखते तस्यै खलतिरपस्मारी पाङ्के तस्यै
काणो यादतो धावते तस्यै श्यावदन् या नखानि निकृन्तते तस्यै कुनखी या
कृणत्ति तस्यै क्लीचो या रज्जुं सृजति तस्या उद्वंधुको या पर्णेन पिबति तस्या उन्मा-
दुको जायते अहल्यायै जारमनाय्यै तन्तुः) इत्यादि बहुतसे ब्राह्मणोंहीको प्रमाणमें
भाष्यकारने दिया है यदि इस सूत्रमें छन्दोग्रहण न रहेगा तो पूर्व सूत्रसे 'ब्राह्मणे'
इस पदकी अनुवृत्ति लानेपर भी केवल ब्राह्मणहीमें पष्टी होगी वेदमात्रसे नहीं
इस कारण इस सूत्रसे (छन्दसि) ग्रहणका विशिष्ट फल है ही और ब्राह्मणकी भी
छन्दोरूपतामें भाष्यकार सम्मति देतेहीहैं फिर इस सूत्रमें छन्दो ग्रहणको व्यर्थ कहते
हुए आप निरे स्वच्छन्द नहीं हैं तो और कौन है और नहीं तो (मन्त्रे श्वेतवहो-
क्यशस्पुरोडाशोष्णिवन् ३ । २ । ७१ अवेपजः ३ । २ । ७२ विजुपेछन्दसि ३ ।
२ । ७३) ऐसे क्रमिक सूत्रमें पाठसे अन्तिम सूत्रमें "छन्दसि" ऐसा कहनेसे
मंत्रभागमें भी छन्दोरूपता न सिद्ध होने पावेगी देखिये जैसे (ब्राह्मणे) ऐसा कहकर
(छन्दसि*) ऐसा कहनेसे ब्राह्मणका छन्दपदमें व्यवहार पाणिनिको अभिमत नहीं
है ऐसी टप्पेक्षा आप करते हैं तैसे ही पूर्व सूत्रमें मंत्र ऐसा कहकर (विजुपे छन्दसि)
ऐसा कहनेवाले पाणिनिको मंत्रभागमें भी छन्दपदसे व्यवहार अभिमत नहीं है
ऐसा कहना पड़ेगा तब तो ब्राह्मणद्वेषी आपके शिरपर भी महाअनिष्ट आपड़ेगा और
भी "अन्नरूधरवरित्युभयथा छन्दसि ८ । २ । ७०" इस सूत्रमें पाणिनि (छन्दसि)
ऐसा कहकर "भुवश्च महाव्याहृतेः ८ । २ । ७१ " इस उत्तर सूत्रमें महाव्याहृते
ऐसा कहते हैं इससे महाव्याहृतिकी भी छन्दोभावच्युति अवश्य होजायगी क्यों
कि "ब्राह्मणे" ऐसा कहकर "छन्दसि " ऐसा कहना ही ब्राह्मणका छन्दोभावका
अभाव साधन करेगा और "छन्दसि " ऐसा कहकर "महाव्याहृतेः" ऐसा वि-
शिष्ट व्याहृतिका कहना महाव्याहृतिका छन्दोभावका नाशक न होगा ऐसी आंखमें
धूलं तो आप नहीं डाल सकते इस हेतुसे पाणिनि आचार्य प्रयोग साधुत्वके अप्रसंग
और अतिप्रसंग निवारण करनेकी इच्छासे कहीं सामान्यसे (छन्दसि) ऐसा
कहकर विशेषसे "महाव्याहृते" ऐसा कहते हैं और कहीं तो विशेषसे " ब्राह्मणे "
"मन्त्रे" ऐसा कहकर सामान्यसे "छन्दसि" ऐसा कहते हैं इससे यदि यहाँ छन्द
और ब्राह्मण दोनोंकी वेदसंज्ञा सूत्रकारको इष्ट न होती तो (चतुर्थ्ययं बहुलं
छन्दसि) इस सूत्रमें छन्दोग्रहण वह क्यों करते क्यों कि (द्वितीया ब्राह्मणे) इस

* व्याकरणज्ञता समझ सकतेहैं ग्रेट्टर स्वामीका यहाँ कैसा विफल प्रयास है ।

सूत्रसे ब्राह्मणे इस पदकी अनुश्रुति प्रकरणतः सिद्ध थी इससे जानते हैं कि, मंत्र ब्राह्मणका नाम वेद है और आपका कहना सब मिथ्या है और, (छन्दोब्राह्मणानीति) ब्राह्मणों और मन्त्रोंका छन्दोभाव समान होनेसे पृथक् ब्राह्मण व्यर्थ है ऐसा प्राप्त था तथापि ब्राह्मण ग्रहण यहां "अधिकमधिकार्थम्" इस न्यायसे ब्राह्मण विशेषके परिग्रहार्थ है इससे (याज्ञवल्क्येन प्रोक्तानि ब्राह्मणानि याज्ञवल्क्यानि सौलभानि) इस प्रयोगसे पूर्वोक्त नियम नहीं हुआ वार्तिककार भी (याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः) ऐसा कहते हुए इस सूत्रमें ब्राह्मण ग्रहणका प्रयोजन यही सूचित कराते हैं और "पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ४ । ३ । १०५" इस सूत्रमें ब्राह्मणका पुराणप्रोक्त ऐसा विशेषण कहते हुए पाणिनिको यही अर्थ अभिमत है अन्यथा यदि ब्राह्मण विशेषके परिग्रह करनेकी इच्छा न होती तों (पुराणप्रोक्तेषु०) इसके कहनेसे आचार्यकी प्रवृत्ति व्यर्थ होजाती चाहे स्वामीजी आप कुछ समझें परन्तु भाष्यक भ्रम करनेवाले विद्वानोंको यह बात कुछ परोक्ष नहीं है इस हेतु हम इसमें कुछ और नहीं कहा चाहते, और मंत्रभागकी नाई ब्राह्मणभागका भी प्रामाण्य वारंवार सिद्ध कर आये हैं अत एव पुराणप्रामाण्य व्यवस्थापनके प्रसंगसे (प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेनेतिहासपुराणानां प्रामाण्यमभ्युजायते) ऐसा वात्स्यायनमहर्षिने कहा है यदि ब्राह्मणोंका स्वतःप्रामाण्य न हो तों दूसरेकी प्रामाण्यबोधकता कैसे उनमें संभवित होसकी है क्यों कि ब्राह्मणभाष स्वयं जबतक प्रमाणपदवीपर व्यवस्थित न होवेगा तबतक इतिहास पुराणके प्रामाण्यका व्यवस्थापन करनेमें कैसे समर्थ हो सकेगा यह कहावत प्रसिद्ध है कि (स्वयमासिद्धः कथं परान् साधयिष्यति) इससे श्रुति वेद शब्द आन्नाय, निगम इत्यादि पद मंत्रभागसे लेकर उपनिषद् पर्यंत वेदोंका बोधक है यह शास्त्र मार्मिक विद्वानोंका परामर्श है अत एव (श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः) श्रुतिको वेद कहते हैं धर्मशास्त्रको स्मृति कहते हैं ऐसा आस्तिक जनोंके जीवनीपथ भगवान् मनुजीने भी माना है अत एव वेदान्तचतुरध्यायीमें भगवान् व्यास मुनि उपनिषदोंके कहनेके इच्छुक होकर ॥

श्रुतेस्तुशब्दमूलत्वात् अ० २ पा० १ सू० २७

पराश्रुतच्छ्रुतेः अ० २ पा० ३ सू० ४१

भेदश्रुतेः अ० २ पा० ४ सू० १८

सूचकश्चाहिश्रुतेराचक्षतेचतद्विदुः अ० ३ पा० २ सू० ४

तदभावोनाडीषुतच्छ्रुतेरात्मानिच अ० ३ पा० २ सू० ७

वैद्युतेनैवततस्तच्छ्रुतेः अ० ४ पा० ३ सू० ६

इत्यादि सूत्रोंमें वारंवार श्रुतिपद शब्दपदका उपादान करते हैं श्रुतिसे उपनिषदोंको ही ग्रहण किया है और श्रीकणादाचार्यने भी दशाध्यायीके अन्तमें (तद्वचनादास्रायस्य प्रामाण्यम्) ऐसा आस्रायपदसे वेदके प्रामाण्यका उपसंहार किया है यहाँ आस्राय पद संहितासे लेकर उपनिषद् पर्यन्त समस्त वेदका बोधक है क्यों कि इसके समान तन्त्र गौतमीय न्यायदर्शनके (मन्त्रायुर्वेदवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्) इस सूत्रमें तत्पदसे उपादेय उपनिषदोंके संहितापत्रकलापहीके प्रामाण्यका अवधारण किया है और वहींके तत्पदकी मन्त्रब्राह्मणात्मक वेदभाष्यकी बोधकता पूर्वमें निश्चित कर दीजुके हैं और मन्वादि स्मृतियाँ इसी अर्थके अनुकूल हैं देखिये—

एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षाविप्रो वने वसन् ।

विविधाश्चोपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ अ० ६ श्लो० २९

दीक्षायुक्त ब्राह्मण वनमें वास करता हुआ आत्मज्ञानके अर्थ अनेक उपनिषदोंकी श्रुति विचारै यहाँ (औपनिषदीः श्रुतीः) ऐसा कहनेसे उपनिषदोंका श्रुतिपदवाच्यत्व स्पष्ट सिद्ध होता है और स्वामीजीकी लीला देखो सौवर पृ० ७ पं० ७

न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः १ । २ । २३

जो सुब्रह्मण्या ऋचामें यज्ञकर्ममें पूर्व सूत्रसे एकश्रुतिस्वर प्राप्त है सो न हो किन्तु जो उनमें स्वरित वर्ण हो उनके स्थानमें उदात्त होजाय सुब्रह्मण्या एक ऋचाका नाम है उसका व्याख्यान शतप० ब्रा० तीसरे काण्डके तीसरे प्रपा० के प्रथम ब्राह्मणमें सत्रहवीं कण्डिकासे लेकर बीसवीं कण्डिकातक कियाई ॥

सर्माक्षा—इसमें स्वामीजीसे पूछना है कि, आप यह तो कहें कि, जिस ऋचाका व्याख्यान मौजूद है वह मन्त्र भी अवश्य होगा यदि दयानंदजीकहीं उस ऋचाको दिखादें तो हम भी इस बातको मानें कि, हाँ मन्त्र ब्राह्मण मिलकर वेद नहीं मन्त्र हीका नाम घेठ है परन्तु पाणिनिजी भी मन्त्र ब्राह्मण वेद मानने हैं, इसी कारण सुब्रह्मण्या शतपथकी श्रुतिमें भी मन्त्रवत् स्वरका विधान किया है पाठकवर्ग किसी दयानंदसे यह प्रश्न करे तो देखें क्या उत्तर देते हैं ॥

स० प्र० पृ० २०२ पं० २४

प्रथम सृष्टिकी आदिमें परमात्माने अग्नि वायु आदित्य तथा अंगिरा इन ऋषियोंके आत्मानें एक १ वेदका प्रकाश किया ॥ २१२ । १५ ॥

यों तो दयानंदके मतसे वेदकी उत्पत्ति हुई अब ब्राह्मणका प्रादुर्भाव मुनिसे—

स० प्र० पृ० २०४ पंक्ति २१

वेदोंका अर्थ उन्होंने कैसे जाना (उत्तर) परमेश्वरने जनाया और धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब जब जिस अर्थके जाननेकी इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वरके स्वरूपमें समाधिस्थ हुए तब तब परमात्माने अभीष्ट मन्त्रोंके अर्थ जनाये जब बहुतोंके आत्मामें वेदार्थका प्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियोंने वह अर्थ और ऋषि मुनियोंके इतिहासपूर्वक ग्रन्थ बनाये उनका नाम ब्राह्मण वेदका व्याख्यान हुआ ॥ २१४ ॥

समीक्षा-अब इसपर यह विचार करना है कि, जब ईश्वरके प्रकाश किये मंत्र ईश्वरप्रोक्त कहे जाय तौ परमात्माके प्रकाश किये मन्त्रार्थ ईश्वरप्रोक्त क्यों न कहे जाय स्वामीजीकी अच्छी बुद्धि है जिन दो वस्तुओंका एक ही कर्ता है उनमें एक उसके द्वारा निर्गत तौ उसका वचन माना जाय दूसरा न माना जाय इसमें क्या प्रमाण दोनोंकी उत्पत्ति भी एक ही प्रकार है इससे ईश्वरप्रोक्त दोनों ही हो सक्ते हैं, जैसे आग्नि वायु रवि मंत्रोंमें अनेक स्थानमें आये हैं इसी प्रकार व्याख्यान जिसको तुम कहते हो, ब्राह्मणोंमें उन १ महर्षियोंके नाम आये हैं, इत्यादि जब दोनोंमें एक ही बात है तौ दोनों एक ही क्यों न कहे जाय और यहाँ स्वामीजीने साक्षात् ईश्वरका स्वरूप भी मान लिया अब आकारमें क्या संदेह रहा, कहांतक कहें सत्यार्थप्रकाशका जो पत्रा उठाकर देखो वही ही अशुद्धि है पर दिग्दर्शनमात्र है ॥

बौधायन भा' मंत्रब्राह्मणामित्याहुः' मंत्र और ब्राह्मण दोनोंका नाम वेद मानने हैं 'मंत्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्' मंत्रब्राह्मणका नाम वेद यही आपस्तम्ब मानते हैं 'मंत्रब्राह्मणात्मकः शब्दराशिर्वेदः' यही सायणाचार्य मानते हैं; मंत्रब्राह्मणयोगोर्वेदशब्दं महर्षयः' सर्वानुक्रमणीवृत्ति भूमिकामें यही सिद्धान्त है और गण्डवदन, परीक्षितकी कथा त्रितृत्रामुरवधादि बहुतसी कथा अधर्यके मंत्रभागमें विद्यमान ही हैं वैसे ही ब्राह्मणभागमें हैं इससे दोनों मिलकर वेद कहते हैं ॥

और श्रुतिशब्द वेदका आश्राय पदका पर्याय शब्द है जैसे कि, मनुर्नान कदा हे (श्रुतिस्तु . वेदो विज्ञेयः) इत्यादि पूर्व लिखा आये है जब मनुर्नाने उपनिषदोंको श्रुति माना और व्यवहार भी वैसे ही किया तब ब्राह्मणोंको वेदभाव अशक्य हुआ, क्यों कि ब्राह्मणोंकी शेषभूत तौ उपनिषद् है इसी कारण वेदान्त नामसे विख्यात हैं अतः यह कात्यायनवाक्य कि, "मंत्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्" मंत्र ब्राह्मण दोनोंका वेद नाम है यह अपेक्षित सिद्धान्त है नहीं तौ दिसाया है कि यह वाक्य कि, वेद ब्राह्मण नहीं है और ब्राह्मणके आदि अन्तमें वेद ऐसा ही नहीं लिखा यह कथल भाग जाननेकी इच्छासे नहीं लिखा निमित्त यह सिद्धि

होता रहे कि, यह मंत्रभाग है यह ब्राह्मण यदि दोनोंहीको एक पद दिया जाता तो मंत्र ब्राह्मण ऐसे मिश्रित हो जाते जिससे यह निर्धारण करना कठिन होजाता कि, यह श्रुति मंत्रकी है या ब्राह्मणकी कुछ ब्राह्मण भागके अन्तमें पुराण शब्द तो लिखा ही नहीं है लिखा तो यही है कि, 'ब्राह्मण' सो यह भाग निर्धारण करनेको लिखा है. इससे मंत्र ब्राह्मणका नाम वेद है, यह सिद्धान्त निश्चित है और जब आप ही मंत्रभाग ब्राह्मणभाग कहते हैं तो भाग मानना तुम्हारे ही वचनसे सिद्ध है इस खंडनमें वेदभाष्य भूमिकाका भी खंडन आगया है और वेदभाष्य-भूमिका पृ० २७३ पंक्ति ७ में आपने संहिताको मंत्रभाग लिखा ही है ॥

सत्यार्थप्रकाशकी विचित्र लीलादेसिये पृ० २०९ पं० २० (प्र०) वेदोंकी कितनी शाखा हैं (उत्तर) एकसौ सत्ताईस ।

समीक्षा-समझे साहब कहीं तो ग्यारह सौ सत्ताईस बताई यहाँ एक सहस्रकी चटनी कर गये ॥ पाँचवीं बारके छपे पृ० २१७ पं० २९ में ११२७ लिखी हैं पर महाभाष्यके मतसे ११३१ होती हैं ॥

फिर आपने यह भी एक तमाशेकी घात लिख दी है कि, जो कोई पूछे कि, तुम्हारा क्या मत है तो कहना कि, वेद मत यदि आपका वेदका मत है तो आपने तो वेदमें रेल तार कमेटी वर्ण संकरता सब एकजाति हो जाओ एक स्त्री ग्यारहतक पति करले इत्यादि बहुतसी घातें लिखी हैं तो आपके मतवाले क्या करें आपके मतमें ईश्वर पाप क्षमा नहीं करता जैसा करना वैसा भरना फिर ईश्वरका स्मरण क्यों करना फिर जिस मतमें ईश्वरहीसे प्रेम नहीं वह मत ही क्या है, वेदके नामसे लोगोंको जालमें फँसाना है जैसे पीतलके ऊपर मुलुम्मा करके सोना बनाके कोई भोलेभालेको ठग लेता है ऐसी यह स्वामीजीकी चाल है, आपके वेदार्थको दूरहीसे नमस्कार है वेदका तो नाम है अर्थ तो मननाने घरमें ही किये हैं जो कि, निर्यंतु निरुक्त प्राचीन भाष्यादिसे संशुर्ण विरुद्ध हैं इस कारण आपका वेदार्थ ठीक नहीं और उन अर्थोंके अनुसार वैसा मत भी ठीक नहीं उसके अनुसार नियोगमत आदि सिद्ध होते हैं ॥

ज्ञति श्रीदयानंदतिमिरभास्करे सत्यार्थप्रकाशातर्गतसप्तमसमुद्रासखण्डनं समाप्तम् ॥३०॥७१९०॥

॥ श्रीः ॥

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गताष्टमसमुद्धासस्य स्वर्णनं प्रारभ्यते ।

वेदान्तप्रकरणम् - सूष्टुत्पत्तिप्रकरणम् ।

स० पृ० २०७ पं० १२

पुरुषऽएवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् ।

उतानृतत्वस्येशानोयदन्नेनातिरोहति ॥ यजु० अ२१ मं० २

इसका अर्थ पृ० २०८ पं० ४ हे मनुष्यो ! जो सर्वमें पूर्ण पुरुष और जो नारायण का कारण और जीवका स्वामी जो पृथिव्यादि जड और जीवसे अतिरिक्त है वही पुरुष सब भूत और भविष्यत् और वर्तमानस्थ जगत्का बनानेवाला है ॥ पृ० २२१ । ८

समीक्षा-स्वामीजीके अर्थोंकी कैसी विचित्र महिमा है इस मन्त्रमें जीव प्रकृति और ईश्वरका वर्णन कर बैठे हैं वेदांत विषयमें आता तो कुछ भी नहीं परन्तु ईश्वर का बलकी खिचड़ी पकाये बिना रहा भी नहीं जाता देखिये इसका यह अर्थ है ॥

(इदम्) यह (यत्) जो (भूतम्) अतीत ब्रह्मसंकल्पे जगत् है (व) और (यत्) जो (भाव्यम्) भविष्य संकल्प जगत् है (उत) और (यत्) जो (अन्नेन) बीज वा अन्न परिणाम बीर्यसे (अतिरोहति) वृक्ष नर पशु आदि रूपसे प्रगट होता है (सर्वम्) यह सब (अमृतत्वस्य) मोक्षका (ईशानः) स्वामी (पुरुषः) नारायण (एव) ही है उसका अन्य न होनेसे ब्रह्मसे उत्पन्न होनेसे सब जगत् ब्रह्मरूपही है इससे ब्रह्म अनन्त है, स्वामीजी ब्रह्मसे अन्योन्याभावप्रतियोगी मानते हैं क्यों कि, जीव जगत् जड प्रकृतिमें ब्रह्मका भेद मानते हैं तो यही ऊपरकी श्रुतिसे विरोध पड़ेगा और (ब्रह्मविहारो भविष्यतीति अन्योन्याभावप्रतियोगित्वात् पृथिव्यादिवत्) इस अनुमानसे ब्रह्ममें विहारत्व-सक्ति होगी ॥

स० पृ० २०७ पं० १४ ॥

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीरन्ति यत्प्रथं त्य-
भित्तं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म तैत्तिरी० भृगुवल्ली अनु. १

३-२२८ में इसका अर्थ लिखा है जिस परमात्माकी रचनासे यह सब प्रकृति

व्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिससे जीव और जिससे प्रलयको प्राप्त होते हैं वह ब्रह्म है उसके जाननेकी इच्छा करो ॥ २१८ । १३

समीक्षा-यह क्या स्वामीजी इतना ही पद लिखकर गड़प गये (जिससे जीव) इससे तो प्रत्यक्ष है कि, जिस परमेश्वरसे जीव उत्पन्न होते हैं और आप आगे इनको नित्य मानते हैं नित्य भी मानना और जन्म भी कहना यह वैदिक विरोध रसातलमें अर्धकर्ताको क्यों न ले जायगा, सूधा अर्थ है कि, जिससे यह प्राणी उत्पन्न होते और उसीसे जीते और अन्तमें उसीमें प्रवेश करते हैं उसे ही ब्रह्म जानो अब प्रकृति जीव नित्य और पृथक् न रहे ॥

पृ० २०८ पं० १८

द्वासुपर्णासयुजासखायासमानंवृक्षं परिपश्यजाते ।

तयोरन्यःपिप्लवंस्वाद्द्रव्यनश्नन्नन्योअभिचाकशीति ॥

ऋ० मं० १ सू० १६४ मं० २०

शाश्वतभ्यः समाभ्यः । य० अ० ४० मं० ८

(द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनों (सुपर्णा) चेतनता और पालनादि गुणोंसे सदृश (सयुजा) व्याप्य व्यापक भावसे संयुक्त (सखाया) परस्पर मित्रता युक्त सनातन अनादि हैं और (समानं) वैसे ही (वृक्षम्) अनादि मूलरूप कारण और शाखारूप कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात् जो स्थूल होकर प्रलयमें छिन्न भिन्न होजाताहै वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनोंके गुणकर्म स्वभाव भी अनादि हैं इन जीव ब्रह्ममेंसे एक जो जीव है वह इस वृक्षरूप संसारमें पाप पुण्यरूप फलोंको " स्वादसि " अच्छे प्रकार भोक्ता है और दूसरा परमात्मा कर्मोंके फलोंको (अनभन्) न भोक्ता हुआ चारों ओर अर्थात् भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान ही रहा है जीवसे ईश्वर ईश्वरसे जीव और दोनोंमें प्रकृति मिश्रणरूप तीनों अनादि हैं शाश्वती अर्थात् अनादि सनातन जीवहून प्रजाके लिये वेदद्वारा परमात्माने सब विद्याओंका बोध किया है ॥ २१८ । २३

समीक्षा-जैसे किसीके हाथ हलदीकी गिरह लग गई और वह पसारी घन घडा ठोक यही दृष्टांत स्वामीजीपर है वस उनके दिग्ग्योंको और उन्हें द्वैतमकरणाको यह श्रुति सजीवनमूल है परन्तु उनकी बुद्धि तो * अज्ञानतिमिरसे आच्छादित है उन्हें सुते कहाँसे वास्तव इसका अर्थ यह है जो प्रकाश करते हैं ॥

प्रथम ती इस मंत्रमें यह प्रभ है कि, यह मंत्र चेतनमें भेदसिद्ध करता है या भोक्ता अभोक्ता रूप पक्षियोंके भेदसिद्ध करता है जो चेतनमें भेदसाधक कहाँ तो इस

• मा० प्र० मनमन्त्र शोध तो पाँचवीं बार भी न हुआ आप नया साधनप्रकाश बनवें ॥

मंत्रमें ऐसा कोई पद नहीं जो चेतनमें भेद साधन करे इस कारण चेतनमें भेद नहीं किन्तु दो सुपर्णोंका बोधन करता है सो भी सुपर्ण वेदप्रतिपाद्य होने चाहिए मन्त्रका अर्थ दो सुपर्ण है (द्वासुपर्णा) दो सुपर्णा (सयुजा) परस्पर सम्बन्धवाले (सखाया) समान प्रीतिवाले अर्थात् जिनका प्रतीत होना तुल्य है वे दोनों (समान) एक (वृक्षं) वृक्षको (परिपस्वजाते) आश्रय कर रहे हैं (तयोः) तिन दोनोंमें (अन्यः) एक (पिप्पलं) (स्वाद्वति) वृक्षफलको भोक्ता है और दूसरा (अनश्नन्) न भोक्ता हुआ (अभिचाकशीति) प्रकाश करता है वहां प्रकाश करनेवाला सुपर्ण मंत्रप्रतिपाद्य है यथा हि—

एकःसुपर्णःससमुद्रमाविवेशसइदंविश्वंभुवनंविचष्टे ।

तंपाकेनमनसापश्यमन्तितस्तंमातारंरेह्लिसउरेह्लिमानरम्

ऋ० मं० सू० मं० ४

अर्थ—(एकः) एक (सुपर्णः) प्राणवायु उपाधिक सुपर्णवत् सुपर्ण है (स) है (समुद्रम्) समुद्रवत् विस्तृत अन्तरिक्षको (आविवेश) प्रवेश करता है (सः) सोई प्राणोपाधिक परमात्मा (इदम्) इस (विश्वं भुवनम्) सर्वलोकको (विचष्टे) पश्यति, प्रकाशित करता है (तम्) तिस प्राणदेवको (पाकेन मनसा) परिपक्व मन करके मैं उपासक (अन्तितः) अपने हृदयकमलमें (अपश्यम्) देखता हुआ किस प्रकारसे जो (तम्) तिस प्राणदेवको अध्ययनकालमें (माता) मा कहै सो (रेह्लि) अपने आपमें लीन कर लेती है और तूष्णीं भावकालमें वा स्वापकालमें वह प्राणदेव (मातरम्) धाकूको अपने आपमें लीन कर लेता है एक तौ सुपर्ण इस मंत्रसे प्राणोपाधिक ईश्वर चेतन प्रतिपाद्य है यहाँ जो लीनता कही है सो केवल उपाधि धर्मका व्यवहार विशिष्टमें करा है और जो प्राण उपाधिक ईश्वर प्रतिपाद्य इस मंत्रमें न होता तौ सर्वजगत् प्रकाशकर्ता कैसे कहते निघण्टुके अ० ३ । खं० ११ में (विचष्टे) पश्यति कर्मा कहा है इससे केवल जह प्राण इस मंत्रमें प्रतिपाद्य नहीं और केवल चेतन भी प्रतिपाद्य नहीं क्योंकि, वाक्यमें लीनता कही है इससे प्राणोपाधिक चित् प्रतिपाद्य है यह सुपर्ण तौ केवल प्रकाशक अभोक्तारूपसे मंत्रप्रतिपाद्य है और भोक्तारूप बुद्धुपाधिक जीव चित् है तथा हि—

तद्यथास्मिन्नाकाशेनोवासुपर्णोवाविपरिपत्यश्रान्तःस हत्यपसौ
सल्लयाथैवाधियतएवमेवायंपुरूपएतस्माअन्तायधावतियत्रसुतो
कश्चनकामंकामयतेनकश्चनस्वमंपश्याति वृ० उ० अ० ६ ब्रा० ३ कं०

भाषार्थ—जैसे इस प्रसिद्ध आकाशमें द्येन वडे शरीरवाला या सुपर्ण शरीर-
वाला धाज है सो अधिक भ्रमण करनेसे भ्रमको प्राप्त होकर पक्षोंको (संहत्य)
वेस्तार करके (सहयाय) अपने नीडको (धियते) अनवास्थित हो गमन करता है
जैसे यह (पुरुष) जीव बुद्ध्युपाधिक (अन्तः) अन्तरस्थान जो हृदयकमल है
तहाँको दीडता है जहाँ सोता हुआ कुछ भी (फामं) विषयको (नं प्रामयते)
नहीं चाहता और कुछ स्वप्न भी नहीं देखता इस श्रुतिमें सुपर्ण दृष्टान्तसे जो बु-
द्ध्युपाधिक जीव सुपर्णवत् जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिमें गमन करनेवाला द्वितीय सुपर्ण
कर्मफल भोक्ता प्रतिपादन करा है सो यह दो सुपर्ण वाक्यान्तरप्रतिपाद्य ही द्वास्तु-
पर्णा इत्यादि मंत्रसे कहे दैं तिन दोनोंका माणबुद्धि उपाधि भेदसे भेद वेदान्ति-
योंके सिद्धान्तमें स्वीकृत ही है, चेतन ब्रह्म सर्वात्मरूपसे (सोसावहम्) इस मंत्रमें
प्रतिपादन कराहै तिसके भेदका साधन कौन है अर्थात् तिसके भेदका साधन कोई
मंत्र नहीं यह भेद केवल मोह और उपाधिसे प्रतीत होता है वास्तवमें जीव कुछ
और नहीं है वही आत्मा जीवरूपसे मोहके होनेसे प्रतीत होता है यह मंत्र ही
बदता है ॥

समानेवृक्षेपुरुषोनिमग्नोअनीशयाशांचतिमुह्यमानः ।

जुष्टयदापश्यत्य यमशिमस्यमाहिमानमितिवातिशोकः ॥

यह मंत्र श्वेता ३तरके अ० ४ । ७ में आयाहै ।

(समानेवृक्षे) एक शरीररूपीवृक्षमें (पुरुषः) परमात्मा ही (निमग्नः) निगूढ है
(अनीशया) अनीशबुद्धिसे (सुह्यमानः) मोहको प्राप्त हुआ (शोचति) मैं सुखी दुःखी
हूँ ऐसा शोच करताहै (यः) जब (अन्यत्) पयार्थ दूसरे (जुष्टम्) नित्य नृत्त
दो करहित (ईशम्) अपने ईशरीय रूपको तथा (अस्य महिमानम्) इस अपने रूपकी
महिमाकी अनन्यतासे (पश्यति) देखता अर्थात् साक्षात्कार करता है तब (वाति-
शोकः) शोकरहित हो जाता है यहाँ महिमाका यही अर्थ है अपने परमेश्वर रूपको
प्राप्त होता है इस कारण वास्तवमें यह एक ही है मोहसे भेद तथा दो प्रतीत होते
हैं और (शाश्वतीभ्यः समाभ्यः) इसका अर्थ पूर्व करनेके हैं ॥

सत्या० पृ० २०९ पं० ४

अजामेकांलौहितशुक्लकृष्णांबहीः प्रजाः सृजमानांसरूपाः ।

अजोद्येकोजुपमाणोबुद्धीतेजहात्येनाभुक्तभोगामजोन्यः । श्वेता० ४।६

प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात् जिनका जन्म कभी नहीं होता
और न कभी यह जन्म लेते अर्थात् यह तीन सब जगत्के कारण हैं इनका कारण

कोई नहीं इस अनादि प्रकृतिका भोग अनादि जीव करता हुआ फैसला है और उसमें परमात्मा न फैसला है और न उसको भोग करता है ॥ २१९ । १२ ॥

समीक्षा-दयानन्दजीने सत्या० पृ० ६९ में दश उपनिषद् प्रमाण माने हैं यह पचन श्वेताश्वतर उपनिषद्का है जो उनके प्रमाण किये उपनिषदोंमें नहीं है अपने अर्थ सिद्धिको और उपनिषद् भी माने हैं दूसरेके प्रमाणमें कह देते हैं हम यह नहीं मानते भला इसमें वेदमंत्रका प्रमाण क्यों न लिखा यहाँ तो लिखा कि, प्रकृति जीव परमात्माका जन्म नहीं होता इससे निश्चय होता है कि, एक अज शब्द जीवशाचक है और द्वितीय अज शब्द ईश्वरवाचक है यह स्वामीजीने समझा होगा परन्तु यदि यहाँ ईश्वरका ग्रहण करोगे तो (जहात्येनां भुक्तभोगामन्यः) इस भुक्तिभोगकी असंगति होगी क्यों कि (भुक्तो भोगो यथा सा भुक्तभोगा तां भुक्तभोगामेनां प्रकृतिं जहाति) भोग लिया है भोग पूर्वकालमें जिससे तिस प्रकृतिको त्याग देता है ऐसा अर्थ होनेसे परमेश्वरमें सुख दुःख साक्षात्कार रूप भोग मानना असंगत है इस कारण इसमें अनुत्पन्न साक्षात्कार और उत्पन्न साक्षात्कार जीवोंका ग्रहण है स्वामीजी यहाँ जीवको जन्मरहित कहते हैं और पृ० १९४ जो विभु हो तो जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति मरण जन्म संयोग वियोग आना जाना कभी नहीं होसकता यह लिखते हैं यहाँ उसका परिच्छिन्न मानकर जन्म मानते हैं इनकी अनभिज्ञताका बड़ा टिकाना है अब इस भुक्तिका यथार्थ अर्थ लिखते हैं ॥

अजायत् अजरूप जो एक लोहितशुक्रकृष्णरूपवाली प्रकृति है अर्थात् रक्त शुक्र कृष्णरूपवाली तेज जल पृथिवीरूप सद्रूप ब्रह्म कार्यभूत घनरूप प्रकृति आदि समान रूपवत् बहुतसी प्रजाको उत्पन्न करतीको अनुत्पन्न साक्षात्कार एक अज अर्थात् जीव संचन करता हुआ तिसके पश्चात् गमन करता है, अर्थात् अपने धरन प्राणसे प्रकृति भोगता है और भुक्तभोग इस प्रकृतिसे उत्पन्न साक्षात्कार जीव दूसरा त्याग देता है अब यहाँ यह विचार कर्तव्य है जो रक्त शुक्र कृष्णरूपवाली प्रकृति है सो अनादि अर्थात् अजन्म है यह किसकी शुद्धिमें आसकता है (विमता प्रकृतिजन्या रूपवत्त्वात् पश्यत्) इस अनुमानसे सादि सिद्ध होनी है इस कारण इस भुक्ति पचनसे अनादि प्रकृति नहीं सिद्ध हो सकती और इससे पूरे वाच्य देखनेसे ब्रह्मतादात्म्यापन्न भिन्नाभिन्न विच्छेदन प्रकृति सिद्ध होती है यथाहि—

तैध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मशक्तिस्य गुणे निष्कृताम् ।

इ० अ० १ मं० ३

वे ब्रह्मवादी ब्राह्मण योगान्यास करके परमात्मामें अनुपपन्न अर्थात् प्रकृति

कर देव परमात्माकी आत्मरूप शक्ति तादात्म्य संबंधसे वर्तमान अपने कायसि
च्छादितको योगज प्रत्यक्षसे देखते हुए इस कहनेसे भिन्न २ विलक्षण अचिन्त्य
क्ति सिद्ध होगई ॥ इस क्षुतिमें कल्पना करके अजात्व है अजावत् अजा है जैसे
क्रममें कोई अजा नाम छागी लोहित कृष्ण शुक्लरूपवाली अपने तुल्य-प्रजा उत्पन्न
रे तिसके पीछे कोई अज गमन करता है कोई अज छाग भुक्तभोगको त्याग
ता है तैसे ही यह प्रकृति है और इसी प्रकारकी अजात्व कल्पना व्यासजी अपने
त्रमें लिखते हैं ॥

कल्पनोपदेशाच्चमध्वादिवदविरोधः शा० अ० १ पा० ४ सू० १०

अजावत् अजा ऐसी कल्पनाका उपदेश अजा मंत्रमें होनेसे अविरोध है जैसे
करणान्तरमें अमधु आदित्यको देव मधु कहा है और अवेनुवाकको धेनु कहा है
बल कल्पना करके देवताओंका मोदन हेतु होनेसे मधु और सर्व कामना पूरक
नेसे धेनु आदित्य और वाकका कहा है ॥

और जब कि, सब कुछ ईश्वरहोंने उत्पन्न किया है तो प्रकृति नित्य कैसे ॥

तस्माद्वाएतस्मादात्मन आकाशः संभूतः आकाशाद्रायुः ।

वायोरग्निः अग्नेरापः अद्रचः पृथिवी पृथिव्या ओपधयः ।

ओपधीभ्योन्नम् अन्नत्पुरुषः स एवाएवपुरुषोन्नरसमयः तैत्ति०

१ ब्रह्मा० ब्रह्मी अनु० १

इदं सर्वमसृजत् यदिदं किंचेति । तैत्तिरी० २ अनु० ६

आत्मावा इदमेक एवाग्रभासीन्नान्यत्किंचन ३ ऐतरेय उप० १

अर्थ—उस आत्मासे आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जलसे
धेवी, पृथिवीसे ओपधी, ओपधीसे अन्न, अन्नसे पुरुष हुआ है इस कारण यह
एक अन्नरसमय है ॥ १ ॥

जो कुछ भी यह है सब परमेश्वरने बनाया है ॥ २ ॥

प्रथम एक आत्मा ही था अन्य कुछ नहीं ॥ ३ ॥

और (नासदासीत्) इत्यादि वेदमंत्र जो पीछे लिख आये हैं कि प्रलयकालमें
र रज तम प्रकृति आदि कुछ भी नहीं था इस कारण प्रकृतिकी ईश्वरके समान
त्य मानना ठीक नहीं ॥

स० पृ० २०९ पं० १२

सरत्त्वजस्तमसां साम्यावस्थाप्रकृतिः प्रकृतेर्मदान् महतोऽहं-

कारोऽहंकारात् पंचतन्मात्राप्युभयमिन्द्रियंपंचतन्मात्रेभ्यः

स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः । सांख्य० १।६१

(सत्त्व) शुद्ध (रज) मध्य (तमः) जात्यः अर्थात् जडता तीन वस्तु मिल कर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है उससे महत्त्व बुद्धि उससे अहंकार उससे पंचतन्मात्रा सूक्ष्म भूत और दश इंद्रियां तथा ग्यारहवां मन पांच तन्मात्राओंसे पृथिव्यादि पांच भूत ये चौबीस और पच्चीसवां पुरुष अर्थात् जीव और परमेश्वर है ॥ २१९।२०

समीक्षा-स्वामीजी जो सूत्रार्थ विगाडते हैं कि, पुरुष अर्थात् जीव और परमेश्वर क्या कपिलदेवजी पर गिनती नहीं आती थी जो जीव पच्चीस और परमेश्वर २६ यों प्रगट न लिखकर पच्चीसहीमें समाप्त कर दिया स्वामीजीके जीव ईश्वर दो अर्थ ठीक नहीं यहां पुरुष शब्दसे एक ही चेतन आत्मा ग्रहण किया है ॥ स० पृ० २०९ पं० २२ से पृ० २११ पं० १ तक

(प्र०) सदेव सोम्येदमग्रआसीत् १ छा० प्र० ६ सं० २

असद्वाऽदमग्रआसीत् २ तैत्ति० ब्रह्मा० अनु० ७

आत्मैवेदमग्र आसीत् ३ बृह० अ० १ ब्रा० ४ मं० १

ब्रह्मवाऽदमग्रआसीत् ४ श० ११।१।११।१

ये उपनिषद् वचन हैं हे श्वेतकेतो ! यह जगत् सृष्टिके पूर्व सत् १ असत् २ आत्मा ३ और ब्रह्मरूप ४ था पश्चात् ॥

तदैक्षतबहुस्यांप्रजायेयेति १ सोकामयत् बहुस्यांप्रजायेयेति

२ तैत्ति० ब्रह्मा० अनु० ६

यह तैत्तिरीयोपनिषद्का वचन है वही परमात्मा अपनी इच्छासे बहुरूप हो गया है १।२

सर्वस्रल्विदंब्रह्मनेहनानास्ति किञ्चन ॥

यह भी उपनिषद्का वचन है जो यह जगत् है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है उसमें दूसरे नानाप्रकारके पदार्थ कुछ भी नहीं किंतु सब ब्रह्मरूप है (उत्तर) क्यों इन वचनोंका अनर्थ करते हो क्यों कि उन उपनिषदोंमें ॥

अत्रेनसोम्यशुंगेनापोमूलमन्विच्छ अद्रिस्तोम्यशुंगेनतेजोमू-

लमन्विच्छ तेजसासोम्यशुंगेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाःसोम्ये

मासर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥ छा० प्र० ६ खं० ८ मं० ४

छान्दोग्यउपनि० हे श्वेतकेतो ! अन्नरूप पृथिवी कार्यसे जलरूप मूल कारणको तू जान कार्यरूप जलसे तेजोरूप मूल और तेजोरूप कार्यसे सद्रूप कारण जो नित्य प्रकृति है उसको जान यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगत्का मूलपर और स्थितिका स्थान है यह सब जगत् सृष्टिके पूर्व असत्के सदृश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृतिमें लीन होकर वर्तमान था अभाव न था और जो "सर्वं खलु" यह वचन सो ऐसा है जैसा कि, "कहींकी ईंट कहींका रोड़ा भान-मतीने कुन्वा जोड़ा ॥" ऐसी लीलाका है क्यों कि-

सर्वं खल्विदं ब्रह्मतज्जलानिति शान्तउपासीत ॥

छान्दोग्य । प्र० ३ खं० १४ मं० १

और-नेहनानास्ति किंचन । कठोपनि० अ० २ वल्ली ४ मं० ११

यह कठवल्लीका वचन है जैसे शरीरके अंग जबतक शरीरके साथ रहते हैं तब-तक कामके और अलग होनेसे निरुद्धे हो जाते हैं वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरणसे अलग करने वा किसी अन्यके साथ जोड़नेसे अनर्थक हो जाते हैं (यह बात स्वामीजीपर ही लगती है आपने ऐसा बहुत ही जगह किया है) सुनो इसका अर्थ यह है दे जीव ! तू ब्रह्मकी उपासना कर जिस ब्रह्मसे जगत्की उत्पत्ति स्थिति और जीवन होता है जिसके बनाने और धारणसे यह सब जगत् विद्यमान हुआ है वा ब्रह्मसे सहचरित है उसको छोड़ दूसरेकी उपासना न करनी इस चेतनमात्र अखण्डकरस ब्रह्मरूपमें नानावस्तुओंका मेल नहीं है किन्तु यह सब पृथक् स्वरूपमें परमेश्वरके आधारमें स्थिति है ॥ २२३ । २ से ।

समीक्षा-स्वामीजीकी घाजीगरकीसी लीला है आप ही प्रभ कर्ता हैं और आप ही उत्तरदाता हैं, स्वयं ही कहींकी ईंट कहींका रोड़ा लेकर उपनिषदोंकी श्रुति लिखी हैं जैसा (सर्व) में (नेहनाना०) यह श्रुति मिला दी भला यह प्रभ किसने स्वामीजीसे किये थे यह मिथ्या कल्पना इनके परकी है (नेहनाना०) इसके अर्थ जो (इस चेतनमात्र) इत्यादि पूर्व लिखित किये हैं इस अक्षरार्थमें दृष्टि दीजिये तो यह अर्थ होता है कि (इह नाना किंचन नास्ति) अर्थात् इस ब्रह्ममें कुछ भी पृथग्भूत वस्तु नहीं है जैसे लोकमें भी कहते हैं (इह मृदि पटादिकं किंचन नाना नास्ति) अर्थात् पृथग्भूतं नास्ति किन्तु मृदेव पटादिरूपेण प्रतीयते) इन पदोंमें मिट्टीके सिवाय कुछ नहीं है किन्तु यह मिट्टी ही पदोंके रूपसे प्रतीत

* पांचवीं बारमें एकमेव खलु साम्यानेन इत्यादि शुद्ध किया है ।

तो हे स्वामीजीने जो इसका लम्बा चौड़ा अर्थ किया है वह शीतले पदों
 है (और परमेश्वरके - आधारमें स्थित है) तो क्या कोई परमेश्वरका न
 और दूसरा है सबका आधार तो परमात्मा आप है उसमें भी आप पृथक्वस्तु
 का आधार लगाते हैं और उसमें नानावस्तुओंका मेल नहीं यह करना भी
 का असंगत है क्यों कि पंचभूतोंके मेल बिना कोई भी काव्य सिद्ध होता नहीं
 कारण त्रिवृत्करण होकर सर्वकार्य सिद्ध होते हैं यह समग्र श्रुति लिखते हैं
 से स्वामीजीका खण्डन स्वतः हो जायगा ॥

मनसेवेदमातन्व्यन्नेहानानास्ति किंचन ।

मिः समृत्युमः प्रोतियइहानानेवपद्यात कठ. उ. वल्ली ४. मं० ११ न. २
 अर्थ-ज्ञानयुक्त मनसे ही अखण्ड एकरस ब्रह्म प्राप्त होसका है इस ब्रह्ममें
 भी पृथग्भूत वस्तु नहीं है जो सर्वाधिष्ठान सर्वमपंचका सारांश ब्रह्म है तिसमें
 भी नाई पृथग्भूत वस्तु तुल्य कुछ भी ब्रह्म भिन्न आत्माको वा मंत्रको
 है सो मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है भाव यह है भेददर्शी ब्रह्मके ज्ञान होनेसे
 र जन्म मरणको प्राप्त होते हैं इससे स्वामीजीका भेदपक्ष टङ्गना का
 खण्ड) इसका जो स्वामीजीने अर्थ लिखा है सो भी भ्रष्ट है क्यों कि-
 तदं सर्व ब्रह्म) यह सम्पूर्ण ब्रह्म है इदंशब्द प्रत्यक्षादि प्रमाणसिद्ध वस्तु
 है, जैसे कोई कहें यह सम्पूर्ण कटक कुण्डलादिक सुवर्ण है सो यहाँ सुवर्ण
 देका उपादानोपादेय भाव है (शंका) इसका यह अर्थ नहीं किन्तु (पर
 ब्रह्म अर्थात् ब्रह्ममें स्थित है) इसी शंकाको निवृत्तिके वास्ते (त्वय्यत्)
 विशेषण है अर्थ यह है तिस ब्रह्मसे ही उत्पन्न होकर तिसमें लीन होना
 हीमें चेष्टा करता है जिसमें कार्यका लय होता है सोई उपादान कारण
 जैसे किसी निमित्तसे मेघका जल ओले होकर फिर ओले बलहनें वगैरे
 हैं और जलरूप होते हैं ऐसे ही कटककादि सुवर्णमें लीन होकर सुवर्ण ही हो
 कटक ओले आदिका जादि मूल्य अन्तमें सुवर्ण का जल ही तत्त्व है शरी
 व संसारका (तन्मलान्) यह विशेषण कहा तो ब्रह्म जगत्का उपादान कारण
 होगया वस्तु यह जगत् ब्रह्ममें जैसे स्थित है ऐसे सुवर्णमें कटक बलहनें
 ही कारण ब्रह्म और जगत्के अभेद सायक (सर्व ब्रह्म) यह सामान्य
 भी श्रुतिमें संगत होता है जब ऐसा सर्वान्मा ब्रह्म है तो ऐसी ही
 पासना करना योग्य है जब ब्रह्मजगत्का उपादान कारण है तब ब्रह्मभित्त
 नना और ब्रह्ममें सहचरित है यह मानना असंगत है अब यह सं
 है जिससे उपादान कारण और इसका अर्थ विदित हो जायगा ॥

सर्वसत्त्वित्त्वं ब्रह्मतत्त्वज्ञानेति शान्तउपासिताथ खलु क्रतु-
मयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मिंल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रत्य
भवाति सक्रतुं कुर्वीत ॥ १ ॥

मनोमयः प्राणशरीरोभारूपः सत्यसंकल्पआकाशात्मा सर्व-
कर्मासर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्य-
नादरः ॥ २ ॥ एषमआत्मान्तर्हृदयेऽणीयान् ब्रह्मेवा यवा-
द्वासर्पाद्वाश्शामाकाद्वाश्यामाकतण्डुलाद्वा एषमआत्मान्तर्हृ-
दये ज्यायान् पृथिव्या ज्यायान्तरिक्षा ज्ञायान् दिवोज्या-
यानेभ्यो लोकेभ्यः ॥ ३ ॥ सर्वकर्मासर्वकामः सर्वगन्धः
सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादर एषमआत्मान्तर्हृदय
एतद्ब्रह्मेतामितः प्रेत्याभिसंभवितास्मीतियस्यस्यः दद्धान विचि-
कित्साऽस्तीति इस्माद्दशाण्डिल्यः ॥ ४ ॥ छान्दो० प्रपा० ३
खं० १४

अर्थ-वह उपासना कैसे करनी चाहिये सो लिखते हैं "सक्रतुं कुर्वीत" सो उपासक
क्रतु अर्थात् निश्चयरूप संकल्प करके शान्त ब्रह्मकी उपासना करे जिस हेतुसे किं
क्रतुमय पुरुष है अर्थात् संकल्प प्रधान पुरुष होता है जैसे संकल्पवाला पुरुष
इस लोकमें होता है वैसे ही भावनानुसार प्राणवियोगसे उत्तर कालमें होता
है ? जिसको शरीर मनोमय अर्थात् प्रधान मन उपाधि. विशिष्ट (प्राण-
शरीरः) ज्ञान और क्रिया शक्ति विशिष्ट है, ऐसा ब्रह्म उपास्य है (भारूप)
प्रकाशस्वरूप और सत्यसंकल्प है, इस विशेषणसे संसारी जीवकी व्यावृत्ति बोधन-
की आकाशवत् व्यापक और सर्वकर्मा अर्थात् जिसका सम्पूर्ण विश्व कार्य है
दोषरहित और सर्वकामनायुक्त सुखसे सर्व गन्धयुक्त और दिव्य सर्व रसयुक्त
(सर्वम् इदम् अभिजातः) इस सर्वके चारों ओरसे व्याप्त हो रहा है (अवाकी
अनादरः) घाग् उपलसितं सब इन्द्रिय वर्जित अर्थात् आप्तकाम है २ (एष म
आत्मा) यह मेरा स्वरूप भूत आत्मा है यह ध्यानका आकार है आशय यह है
अपनेमें ईश्वरात्माका आरोप करके उपासना करे इसे अहं ग्रह उपासना कहते हैं जो
ऐसी उपासनासे साक्षात्कार होजाय तो शीघ्र मुक्ति होजाती है मनउपाधिक
उपास्यका वर्णन करते हैं (हृदयमें अन्तर अत्यन्त सूक्ष्म है और
धान पय श्यामाक और श्यामाकतण्डुल इन सबसे सूक्ष्म है) परिच्छिन्नपः-

रिमाण पदार्थोंसे भी सूक्ष्मतर करनेसे अनुपरिमाणत्व शंका भी हत होगई यह मेरा आत्मा पृथिवी अन्तरिक्ष सर्व लोकसे अधिकतर है ऐसे पूर्व मनोमयत्वादिगुणविशिष्ट ईश्वर ध्येय है सो इसका तीसरे अध्यायमें उपदेश कर ज्ञेय वस्तुका पष्ठ सप्तममें उपदेश करेंगे ३ इस उपासनामें सर्वकर्मा इत्यादि गुणयुक्त ही उपास्य है इसी कारण श्रुतिमें सर्वकर्मादिक पद पुनः आये हैं (एतद्ब्रह्मैतमित्येत्याभिसम्भवितास्मीति) यह उपास्य देव ब्रह्म है इसको इस शरीरसे प्राणको त्यागकर प्राप्त होऊँगा (यस्यस्यादद्धा) जिस उपासकको यह दृढ निश्चय है सो उपासनाके फलको प्राप्त होगा यह शाण्डिल्य ऋषिने कहा है पुनरुक्ति विद्या समाप्तिके वास्ते बोधन करी है अब इसे सज्जन पुरुष विचारिँगे कि, इस श्रुतिमें सर्वप्रपंचका उपादान कारण ब्रह्म सर्वात्मा सर्व कर्मत्वादिविशिष्ट निश्चय होता है ऐसे २ स्वामीजीके असंगत लेखको कहाँतक गिनावैं अब और सुनिये-

सदेवसोम्येदमग्रआसीदेकमेवाद्वितीयम् तद्वैकआहुरस
देवेदमग्रआसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत ॥ १ ॥

कुतस्तुखलुसोम्यैव २ स्यादितिहोवाचकथमसतः सज्जा-
येतेतिसत्त्वंवसोम्येदमग्रआसत् । एकमेवाद्वितीयम् ॥ २ ॥

तदेकतबहुस्यांप्रजायेयेतितत्तेजोसृजत । छां० उप. अ० प्र. ६ खं. २

अर्थ-उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतुसे कहते हैं हे सौम्य ! यह प्रत्यक्षादि प्रमाणसिद्धि वस्तुमात्र सृष्टिसे पूर्व कालमें सद्रूप ही होता हुआ अर्थात् सत्वरूप वस्तुके साथ तादात्म्यापन्न होता हुआ जैसे वृक्ष उत्पात्तिसे प्रथम बीजभावापन्न था वैसेही सद्रस्तु जो सर्वका बीज है तद्रूप ही यह प्रथम था, सो सद्रस्तु क्या है (एकमेव) अर्थात् कार्य्यभावापन्नवस्त्वन्तररहित है निश्चय (अद्वितीय) निमित्तकारणान्तरवर्जित है कोई ऐसा कहते हैं कि, यह नामरूप प्रपंच प्रथम (असत्) अभावमात्र था (एकमेव) कार्य्यवस्त्वन्तरवर्जितनिमित्तादिरहित था तिस असत्से यह सत्नाम रूप वस्तु हुआ है उनका कहना ठीक नहीं है हे सौम्य ! यह कैसे हो सक्ता है (असतः) अभावमात्रसे सत् हो इस कारणसे सत् ही कार्य्य भावापन्न वस्त्वन्तरवर्जित निमित्तकारणान्तरवस्तुरहित होता हुआ सो सद्रस्तुका आलोचन करता हुआ भावी जगत्को अपनेमें देखा और इच्छा करी में बहुतसा होकर प्रतीत होकर प्रजारूपको धारण करूँ सो तेजका सर्जन करता हुआ इसी प्रकारके मं० ६ सू० ४७ मं० १८ रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव)में कहा है इस जगत्का उपादान कारण है सिद्ध होगया अब यहाँ पर

मी विचार है जब सत्में देखना अथवा बहुत होनेकी कामना हुई तो चेतनत्व सिद्ध होगया इससे इस श्रुतिमें सत् शब्दको जड प्रकृतिका बोधक मानना स्वामीजीकी वेदान्तानभिज्ञता प्रगट करता है अब दूसरी श्रुतिमें जो अज्ञानता प्रगट करी है उसे दिखलाते हैं ॥

तत्रैतच्छुद्धमुत्पत्तितत्सोम्यविजानीहिनेदममूलंभविष्यति ३
तस्यकमूलंस्यादन्यत्रान्नादेवमेवखलुसोम्यात्रेनशुद्धेनाममूल-
मन्विच्छाद्रिः सोम्यशुद्धेनतेजोमूलमन्विच्छतेजसासोम्य-
शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छसन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः
सदायतना सत्प्रतिष्ठाः—छां० प्रपा० ६ खं० ८ मं० ४

अर्थ—जब अन्न रसादिकार्य देह प्रसिद्ध हुआ तब यह जो शुद्ध देह है सो उत्पत्तित, उत्पन्न है जैसे बटवीजसे बटका वृक्ष उत्पन्न होता है तैसे यह देह भी मूलशून्य नहीं ऐसे तू जान सो इस देहका अन्नके बिना कौन मूल है किन्तु अन्न ही मूल है इसी प्रकार हे प्रिय श्वेतकेतो ! अन्नरूप विकारसे जल और जलसे तेज जान, तेजसे सत् मूल जान, इस प्रकार सत् मूल कारणवाली संपूर्ण प्रजा है और सत् वस्तु ही आपतन अर्थात् स्थितिस्थान है, और सत् ही प्रतिष्ठा अर्थात् लपाधार है स्वामीजीने खलु पर्यन्त श्रुतिभागको त्यागके शेषश्रुतिको अर्थ भ्रष्ट कर दिया सो पूर्व लिख चुके हैं स्वामीजीने सत् शब्दको प्रकृतिवाचक मानकर सर्व जगत्का मूलकारण प्रकृतिको माना है इस स्थानमें सत् रूप और नित्य प्रकृति यदि चेतनरूप है तो ब्रह्मरूप ही प्रकृति सिद्ध होगी यदि जडप्रकृति ब्रह्मभिन्न अभिमत है तब तो स्वामीजीका महामोह है क्यों कि, जड प्रकृतिमें ईक्षण और बहुभवन संकल्प कैसे होगा इसी कारण प्रकृतिको जगत् कारणत्वका व्यासजी अपने सूत्रमें निषेध करते हैं ॥

ईक्षतेर्नाशब्दम्—शा० अ० १ पा० १ सू० ५
ईक्षतेः न अशब्दम् ।

अर्थ—तत्त्व समन्वयात् इस चौथे व्याससूत्रमें प्रतिपादित सर्व उपनिषद्बचन तात्पर्य विषय ब्रह्मसे भिन्न जड प्रकृति परमाणु आदि जगत्के कारण नहीं क्यों कि अशब्द अर्थात् वेदसे अप्रतिपाद्य होनेसे और वेद अप्रतिपाद्यमें हेतु (ईक्षतेः) यह दिया है अर्थात् ईक्षणवालेको कर्तृत्व भवण करा जाता है सो ईक्षण चेतनका धर्म है जडका नहीं इससे जड प्रकृतिको यदि सत् शब्द बोध्य मानेंगे तो सत् शब्द वाच्य वस्तुमें ईक्षण तथा बहुत होनेकी कामनाका बाध होगा इस कारण

छान्दोग्यके ६ अध्यायमें सत् शब्दसे ब्रह्महोका ग्रहण किया है सोई जगत् उत्पत्ति स्थिति लयाधार है तिससे भिन्न जड प्रकृति नहीं अब दूसरी श्रुति में देखिये गिससे ब्रह्मभिन्न प्रकृतिको उपादानकारणता सिद्धान्तका संडन होता है ।

सोऽकामयत । बहुस्यांत्रजायेयेति । सतपोऽतप्पत । सतप-
स्रप्सा । इदं सर्वमसृजत । यादेदं किञ्च । तत्सृद्धा ।
तदेवानुप्राविशत् । तदनुप्राविश्य । सच्चत्यञ्चाभवत् । निरुक्त-
ञ्चानिरुक्तञ्च । निलयनञ्चानिलयनञ्च । विज्ञानञ्चविज्ञानञ्च ।
सत्यञ्चानृतञ्चसत्यमभवत् । यदिदं किञ्च । तत्सत्यमित्याच-
क्षते । तदप्येपश्लोको भवति । असद्वाइदमग्रआसीत् ।
ततोवैसृजयायत । तदात्मानंस्वयमकुरुत् । तस्मात्तत्सृजत-
मुच्यत इति ॥ तैत्ति० ब्रह्मा० अनु० ६ । ७

कार्य-सो पूर्व प्रकरणप्रतिपाद्य आकाशादि भूतकारण स्वरूप आत्मा शमता करता हुआ कि, मैं बहुतरूप होकर प्रतीत होऊँ और मनारूपको धारण करे (तपोऽतप्पत) आलोचन करता हुआ आलोचन करके सब नामरूप प्रबंध रखता हुआ जो कुछ भी पन्तु है । पीछे तिस सब वस्तुको बनाकर सो भाग ही तिस सब वस्तुमें जीवरूपकर प्रविष्ट हुआ तिसमें प्रविष्ट होकर (सत्) इधि प्यादिभूत (तप्त) वायु आकाशरूप हुआ (निरुक्तञ्चानिरुक्तञ्च) निरंजन योग और निरंजनायोग्य (निलयनञ्चानिलयनञ्च) लयाधार और लयानाधार (विज्ञानञ्चविज्ञानञ्च) प्रत्यक्षादि विषय और प्रत्यक्षादिका अधिषय (सत्यंवाचक्षते च) प्यादंशरित ज्ञान और प्रातिभासिक (सत्यमभवत्) यह संसार प्रकृतिमें प्रातिभासिक वायु पर्यन्त सर्व पन्तु सत्परूप परमात्माही हुआ अपनी अधिषय शक्तिकर जो कुछ वस्तुमात्र है तिसको सत्य कथन करने हैं आशय या है कि, सत्यका कार्य होनेसे सब कहेजाता है हममें वरपमाण यह शोक भी प्रमाण है ॥ यह सर्व पन्तु (असत्) जन-भित्तक नाम रूप केरत कारण तादात्म्यता या अह तिससे सत् होकर प्रतीत हुआ सो आत्मा अपने भागही जगत् बननी अद्वैत शक्तिसे करता हुआ जैसे कोई योगसिद्धियुक्त योगीजन अपनी शक्तिसे अनंत शरीर धारण करता है जैसे परमात्मा महायोगीवर मार्गाधिक अपने अपने आत्माको ही जगत् बन करा हमी कारण जगत् ही (प्रकृत) स्वपंडित करने हैं ॥

स० पृ० २११ पं० २५ (प्रभ०) नवीन वेदान्ती लोग-केवल परमेश्वरहीको जगत्का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं ॥

ययोर्णनाभिःसृजतेगृह्णते च । मुंडक० १ खं० १ मं० ७

आदायन्ते च यत्रास्ति वर्तमानेपि तत्तथा-माण्डू०कारिका २१

(इसका उत्तर पृ०--२१२ पं० ५ में) जो तुम्हारे कहने अनुसार सब जगत्का उपादान कारण ब्रह्म हो जाये तो यह परिणामी अवस्थान्तर युक्त विकारि होजावे । उपादान कारणके गुण कर्म स्वभाव कार्यमें आते हैं ॥

रणगुणपूर्वकःकार्यगुणोदृष्टः--वैशेषिक सू० २४ अ० २ आ० १

उपादान कारणके सदृश कार्यमें गुण होते हैं तो ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप जगत् स्वरूपसे असत् जड और आनंदरहित ब्रह्म अज और जगत् उत्पन्न हुआ है । जडरूप और जगत् दृश्य है ब्रह्म अज और जगत् स्रष्टारूप है जो ब्रह्मसे पृथ्यादि कार्य उत्पन्न होंगे तो पृथिव्यादिमें कार्यके जडादि गुण ब्रह्ममेंभी होंगे । जैसे पृथिव्यादि जड हैं वैसे ब्रह्म भी जड होजाय और जैसा परमेश्वर वे- है वैसे पृथिव्यादि कार्यभी चेतन होने चाहिये और जो मकरीका दृष्टान्त दिया तुम्हारे मतका साधक नहीं वाधक है क्यों कि यह जडरूप शरीर तन्तुका दान और जीवात्मा निमित्त कारण है और यह भी परमात्माकी अद्भुत रच- ना प्रभाव है क्यों कि अन्य जन्तुके शरीरसे जीव तन्तु नहीं निकाल सका ही ब्रह्मने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारणसे स्थूल जगत्को कर बाहर स्थूलरूप कर आप उसीमें व्यापक होके आनंदमय होरहा है और २१२ पं० १४ में लिखा है वह कारिका भ्रममूलक है क्यों कि प्रलयमें प्रसिद्ध नहीं था और सृष्टिके अन्त अर्थात् प्रलयके आरम्भसे जबतक उपादान कारण न होगी तबतक भी जगत्का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध रहता है कि—

तमआसीत्तमसागूढमग्रे ऋ० मं० १० सू० १२९ मं० ३

ज्येदेना वचन है—

आसीदिदं तमाभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ॥

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ मनु १ । ५

इस सब जगत् सृष्टिके पहले प्रलयमें अंधकारसे आश्रुत आच्छादित था और रम्भके पश्चात् भी वैसे ही होता है उस समय न किसीके जानने न तर्कमें

आदायन्ते च यत्रास्ति वर्तमानेपि तत्तथा ।

छाने और न प्रसिद्ध चिह्नोंसे युक्त इन्द्रियोंसे जानने योग्य था और न होगा कि वर्तमानमें जाना जाता है, और प्रसिद्ध चिह्नोंसे युक्त जानने योग्य होता और यथावत् उपलब्ध है पुनः उस कारिका करके वर्तमानमें भी जगत्का अभाव लिखा है सो सर्वथा अप्रमाण है क्यों कि जिसको प्रमाता प्रमाणांसे जानता और प्रमा होता है वह अन्यथा कभी नहीं होसक्ता ॥ २२२ । १० से २२३ तक ।

समीक्षा-यद्यपि हम उपादान कारण आदिकी व्यवस्था पूर्व अच्छी प्रकार कथन कर चुके हैं परन्तु स्वामीजीने इस प्रकरणको चार २ लिखा है इससे हम कुछ इसके उत्तरमें व्यासजीके सूत्र लिखते हैं ॥

दृश्यते तु-अ० २ पा० १ सू० ६

यहां तुशब्द पूर्वपक्षकी निवृत्तिके वास्ते है (एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः) इसमें चेतनसे जडका जन्म सुना है इस स्वामीजीका वह कथन कारणके सदृश कार्य होता है संबुद्धित होगया (विज्ञानघन एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्पायेति) इस जडसे चेतनका जन्म है लोकमें भी चेतनोंसे) विलक्षण केशनखादिका जन्म और अचेतन गोमयादिसे चेतन वृश्चिकादिका जन्म देखते हैं ननु अचेतन ही देह अचेतन केशादिका कारण वह अचेतन वृश्चिकादि देह अचेतनगोमयादिका कार्य है इसमें कुछ भी अचेतन चेतनका आयतन भावको पहुँचा वह कुछ नहीं यही वैलक्षण्य है यह बड़ा परिणामिक स्वभावका विप्रकर्ष है पुरुषादिका व केशादिका, क्यों कि स्वरूपभेदसे तैसे गोमयादिका वह वृश्चिकादिका है अत्यन्त साकल्पमें प्रकृति विकृति भान नहीं होसक्ता है, जो पार्थिवादि स्वभाव पुरुषादिका केशादिमें वह गोमयादिवृश्चिकादिमें अनुवर्तते है तो ब्रह्मका भी सत्ता लक्षण स्वभाव आकाशादिमें भी देखते हैं फिर ब्रह्मवादासे यह नहीं कहसके हो कि जो चेतनसे युक्त नहीं है सो अब्रह्म प्रकृतिक देखा है वह तो सच वस्तुको ब्रह्मप्रकृतिक मानता है, निष्पन्न ब्रह्ममें रूपादिके अभावसे प्रत्यक्षादि प्रमाण यह लिंगादिके अभावसे अनुमानादिका असम्भव है ब्रह्म ही धर्मके समान केवल वेदहीसे जाना जाता है (नेपा तर्कणः मतिरापनेया) तर्ककी मतिसे यह प्राप्त नहीं हो सक्ता वही तर्क प्रमाण है जो भुक्तिसे मिली है चेतन शुद्ध शब्दादि हीन ब्रह्मका उलटा कार्य है शब्दादिवत् और जो केवल तर्कसे ही निर्णय करता है उसका निर्णय ठीक नहीं व्यासजी सूत्र लिखते हैं ॥

तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुभेयमिति चेदेवमप्यनिर्मांशप्रसंगः ११

वेदा० अ० २ ।

वेदबोधक अर्थमें केवल तर्कसे ही नहीं जगहना चाहिये क्यों कि वेदकेना पुराणी भुक्तिसे रचिगई है इस कारण सर्वथा प्रमाण नहीं क्यों कि उल्लेख निरुद्ध अर्थ

किसीने तर्कचलसे उत्प्रेक्षा करी दूसरेने उसको तर्काभास कहा है फिर अन्यने उसको भी तर्काभास कहा इससे तर्क ध्रुव मानने योग्य नहीं है यद्यपि कहीं तर्क प्रतिष्ठित हो तथापि जगत्कारणके विषयमें तर्क स्वतंत्र नहीं है यह अति गंभीर परमानन्दमुक्तिनिबंध वेदके विना अन्य प्रमाणोंसे जाननेको शक्य नहीं है यह अर्थ रूपादिके अभावसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषय वा लिंगादिके अभावसे अनुमानादिकोंका भी गोचर नहीं है ॥

स्वामीजी उस सूत्रमें वेदप्रमाण लिखते यह सूत्र यहां चारितार्थ नहीं है ॥

यथाचप्राणादि-व्याससूत्र २० अ० २ पा० १

जैसे लोकमें जबतक प्राणपवन हृदयमें रहता है तबतक उससे जीवन मात्र ही सिद्ध है अन्य प्राण भेदोंसे प्रसारणादि कार्य भी सिद्ध होते हैं परन्तु वे सब प्राणादि भेद पवनस्वभाव ही हैं न कि, पवनसे भिन्न हैं, ऐसेही विश्वरूप कार्य कारण ब्रह्मसे भिन्न नहीं है तिससे सब विश्व ब्रह्मका कार्य और ब्रह्मसे अनन्य है यह श्रौतप्रविज्ञा सिद्ध हुई है "येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति" जब कि, कार्य कारण सब ब्रह्म ही है तो दृश्य अदृश्य खंड अखंड जड चेतन आदिका सम्बन्ध कैसा, उससे कुछ पृथक् हो तो कल्पना की जा सकती है इससे स्वामीजीका कथन ध्रान्तियुक्त है अब आगे कर्णनाभिका प्रसंग भी देखिये ॥

देवादिवदपि लोके २५ अ० २ पा० १

जैसे लोकमें देव पितर ऋषि बड़े बड़े प्रतापी चेतन विना सामग्रीके ऐश्वर्य-योग द्वारा संकल्प ध्यानहीसे जो पूर्व नहीं थे देह पर रथादि उनको रचते देखते हैं यही मंत्र वह अर्धवाद वृद्धच्यवहारोंसे प्रगट है फिर मकरी भी आप ही डोरोंको सृजती है बकुली भी शुकके विना मेघके गर्जनसे ही गर्भको धारण करती है पद्मिनी भी गमनके साधन विना एक तालसे दूसरे तालमें जमती है ऐसे ही चेतन भी ब्रह्म-बाह्य सामग्रीके विना आप ही जगत् सृजता है ब्रह्म तो सबसे विलक्षण है वह बाह्यसाधन नहीं चाहता, अपनेसे आप ही जगत् बनाता है और आप ही लय कर लेता है क्यों कि ब्रह्म देयताओंसे भी विलक्षण है, इसीमें कर्णनाभिका दृष्टान्त है उसे बाह्यवस्तुकी अपेक्षा नहीं होती, अपनेसे ही तन्तुआदि निकालती है और इसी प्रकार ईश्वर भी अपनस ही सब वस्तु निकाल कर जगत् बनाता है, उसे कुम्हारकीं नाई बाह्यवस्तुओंकी अपेक्षा नहीं होती ॥

कारिकापर भी आपका मध्या ही आक्षेप है क्यों कि कारिकाका आशय यह है कि जब आदि अन्तमें ही ब्रह्मसे व्यतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है तो वर्तमानमें कब हो सकती है, अर्थात् आदि अन्त मध्यमें ब्रह्मसे व्यतिरिक्त कोई वस्तु नहीं सब वह

ही है (जगत्) इसका अर्थ विना जाने महात्मजाने गडबडका लिख दिया है कि (आसीदिदं) इसमें भी झूठ ही लिख दिया है कि (प्रसिद्ध विद्वानोंसे जानने योग्य होता है) अर्थ तो इसका यह है कि, यह जगत् प्रलयमें अंधकाररूप कल्प अनुमान शब्द ये तीन प्रमाण हैं, इनसे भी जाननेके अयोग्य था क्यों कि, देव नहीं पडता था तथा लक्षणसे रहित अपने कार्यमें असमर्थकी नाई रहा, यह पशु जोका शोक है और प्रथम ही वेदमंत्र लिख चुके हैं कि, महाप्रलयमें ब्रह्मके विना और कुछ नहीं था फिर प्रकृति आदि कहाँ २ थे देखो (नासदासीत्) आदि मंत्र जो पीछे लिख आये हैं * ।

स० पृ० २१४ पं० ६ सर्वं शक्तिमान्का अर्थ इतना ही है कि, परमात्मा विना किसीकी मद्दायताके अपने सब कार्य पूर्ण करसक्ता है ॥ २२४ । २८

सर्मात्मा-व्यामोर्जाकी विद्यावृद्धि बालकोंकीसी है कहीं लिखने हैं कि, विना प्रकृतिके यह कुछ नहीं कर सक्ता कहीं लिखा कि, विना मद्दाय कार्य का सफल मन्वन्तनिमता तो ईश्वरकी टड्ढगई ॥

पृ० २१४ पं० १८ जब यो प्रकृतिसे भी मूर्ख और उसमें व्यापक है तभी उनको पकड़कर जगदाकार बना देता है ॥ २२५ । ११

मर्मात्मा-प्रकृति भी भागी जाती होगी ईश्वर उसके पीछे बीडता होता वह पकड़ता होगा प्रकृति नहीं करती होगी पर ईश्वर जगदाकार बनाती देता है कल्प अथ तो ईश्वरके हाथ भी भाग मान चुके ॥

स० पृ० २१४ पं० २६ कारणके विना ईश्वर कार्यको नहीं करसक्ता (उत्तर)
नहीं २२५ । १९

समीक्षा—स्वामीजी पूर्व तौ लिख आये हो कि, (न तस्य कार्य करणं च विद्यते) कि, उसे कार्य करणादिकी कुछ अपेक्षा नहीं अब यहाँ यह गडबडी वह सब कुछ करनेमें समर्थ है ॥

स० पृ० २१५ पं० २३ सर्वमानित्यमुत्पातिविनाशधर्म-
त्वात् ॥ २२६ । १९

२१६ पं० २५ श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः ॥

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥ २२७ । २२ से पांचवां नास्तिक कहता है कि, सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाशवाले हैं इसलिये सब अनित्य हैं, नवीन वेदान्ती लोग पांचवें नास्तिककी कोटीमें हैं क्यों कि वे ऐसा कहते हैं कि, करोड़ों ग्रंथोंका यह सिद्धान्त है ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या और जीव ब्रह्मसे भिन्न नहीं ॥

समीक्षा—जिसके नेत्रोंमें जैसी रंगतकी ऐनक लगी होती है उसे जगत् वैसाही दीखता है, नास्तिकशिरोमणि तो आप हैं, जो कि आपका ईश्वर कुछ कर ही नहीं सकता औरोंको नास्तिक बताते हैं, जब कि सब कुछ ब्रह्म है तौ जीव कहाँसे है, और जगत् क्या है कुछ नहीं इस प्रकार स्वामीजीकी अनेक गडबडी हैं, बस सिद्धान्त यही है कि, जैसे घटाकाश घटके टूटनेसे आकाशमें मिलता है, इसी प्रकार कर्मबंधन टूटनेसे यह शुद्ध आत्मा सर्वसामर्थ्ययुक्त होता है, यहाँ और जो स्वामीजीने (नित्यायाः) और (नासतो विद्यते) इत्यादि जो वाक्य लिखे हैं उन सबका उत्तर पूर्व प्रसंगमें आगया है इस प्रकारसे बुद्धिमान् महाशय जान लेंगे यह उपादानकारणआदिका विषय पूर्ण हुआ यह सब वेदान्तप्रकरणके अन्तर्गत हैं ॥

आदिसृष्टिस्थानप्रकरणम् ।

स० पृ० २२३ पं० ७ सृष्टिकी आदिमें एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या (उत्तर) अनेक, क्यों कि जिन जीवोंके कर्म ऐश्वरी सृष्टिमें उत्पन्न होनेके थे उनका जन्म ईश्वर सृष्टिकी आदिमें देता क्यों कि "मनुष्या ऋषयश्च ये, ततो मनुष्या अजायन्त" यह यजुर्वेदमें लिखा है * इससे निश्चय है कि,

* ग्यारहवीं चारमें यह यजुर्वेद और उसके ब्राह्मणमें लिखाहै ऐसी थैगड़ी लगाईहै पर यह स्पष्ट है कि समस्त दयानन्दी पांडित कितना ही बल क्यों न लगावें पर पद पद पर अशुद्ध सारार्थ प्रकाश शुद्ध नहीं होसक्ता, तभी तो अब शास्त्रार्थके समय स्वार्थप्रकाश बंद रहताहै—

आदिमं अनेकं सैरुडों सहस्रों मनुष्य उत्पन्न किये ॥ २३४ । १४ पुत्रात्
(इष्ट) २४ । २१ ।

समीक्षा-स्वामीजीने असत्य बोलनेका बीडा उठा लिया है पढ़नेमें यह वाक्य नहीं कि, 'ततो मनुष्या अजायन्त' और दूसरे पदमें शीर्ष किया है " मनुष्या ऋषयश्च ये " इसमें ' साध्या ऋषयश्च ये ' ऐसा है यह इस प्रकारसे है ॥

तंयुन्नम्बुर्हिषि प्रोक्षुन्पुरुषात्तमुमतः ॥

तेन देवाऽभयनन्तसाध्याऽऋषयश्चये ॥ यजु० अ० ३१ मं० १

(ये) जो (साध्याः देवाः च ऋषयः) साध्य देवता और ऋषि हैं उन्हीं (अग्रतः) गृष्टिके पूर्व (जातम्) उत्पन्न हुए (तम्) उस (यत्) एक साधनभूत (पुरुषम्) विराट् पुरुषको (बर्हिषि) आत्मामें (प्रोक्षन्) प्रोक्षण किया (तेन) उसी पुरुषद्वारा (अभयन्त) यथा किया ९ तथा अनेकानाम् प्रतिमाम् गृह्यमाणानां सं० ११ का० इस भूतिमें यज्ञ नाम उसकी प्रतिमा है अर्थात् प्रतिमां यज्ञ किया ॥

अब ग्यायत्रिमें विचारिये कि, दयानन्दजीने वेदके नाममें भी कीती २ पुत्री गर्णं टटारं है, गृष्टिके प्रथम प्रजाती उत्पन्न हुए, सो पूर्व वर्णन कर प्राणों के अब और सीया देविये गृष्टिकी आदिमें बहुत मनुष्य नहीं हुए सं० १० पं० ३ मनुष्योंकी आदिगृष्टि विराट् ग्यात्रमें हुई (उत्तर), विष्टिय अर्थात् निमज्जो निवृत्त करने है ३३५ । १२ एक मनुष्यजानि थी । ३३५ । १४

यही जो स्वामीजी आप्यावर्णका गायानाज की कानुके कीतिमें गिरिये अपन गृष्टिकी उत्पत्ति हुई स्वामी ती सब वर्णोंमें वेदके प्रमाण देते हैं, कि नकारमें कोई प्रमाण क्यों नहीं दिया अंग्रेज कहते हैं कि, स्वामी गर्णं प्राणो ज्ञान इनमें भी अंग्रेज बरगये जो निवृत्त देगों टटारि टटारि और कौन कि ज्ञान पृ० ३१४ पं० १० में लिखते हैं जब आर्य और दग्धुर्भिर् प्रजा विद्वान् जो देव अविद्वान् जो असुर इनमें महा लहरा बर्णना हुआ किया जब हुए टटार देवे ज्ञाना तब प्राणो ज्ञान सब वर्णोंमें उत्पन्न हुआ बुधिमत्तरी प्रजापति यही आप्या वने, इन्हीं इस देगहा नाम आप्यावर्ण हुआ पृ० ३१४ पं० १० में इन्हीं वर्ण इस देगहा नाम कोई भी नहीं था अंग्रेज न कोई आर्य ही

... ..

इस देशमें बसते थे, क्यों कि आर्यलोग सृष्टिकी आदिमें कुछ कोलक पश्चात् तिब्बतसे सुधे इसी देशमें आकर बसे थे, और ईरानसे आनेकी बात झूठ है २३६ । ९

समीक्षा-अब स्वामीजीसे यह प्रश्न है कि, आपने कौनसे वेदानुसार यह तिब्बतसे आना लिखा है, और त्रिविष्टपको तिब्बत लिखा यह कौनसे कोश-मंसे निकाला है मैं जानता हूँ कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है पूर्वकाल यह नवीन कालका हमारे मतका जिसमें यह बात लिखी हो कि तिब्बतसे आये, स्वामीजी तौ अंग्रेजोंके अनुयायी ही ठहरे उन्होंने ईरान लिखा इन्होंने तिब्बत लिखकर पहले नम्बरका सार्दिकफिट हासिल किया और इससे स्वामीजीके वृद्धोंकी भी मूर्खता प्रगट होती है कि तिब्बत जिसे त्रिविष्टप अर्थात् स्वर्गकी सदृश कहिये उससे आर्यावर्तको श्रेष्ठ और निवासके योग्य जाना और जब कि आर्यावर्त सब भूगोलमें श्रेष्ठ है तौ परमेश्वर प्रथम सृष्टिकी उत्पत्ति इसी देशमें करता क्यों कि वे पहले उत्पन्न हुए पुरुष धर्मात्मा थे और यह एक कैसे आश्चर्यकी बात है कि, उत्पत्ति होते ही लडाई हुई और विजयी आये ही हारे और आयोंद्विपरत्न-माला पृ० ११ में लिखा है कि आर्य उसको कहते हैं जो श्रेष्ठ स्वभाव धर्मात्मा परोपकारी सत्यविद्यादिगुणयुक्त और आर्यावर्त देशमें सब दिनसे रहनेवाले हों यह पुस्तक भी स्वामीजीकी ही बनाई है इससे दो बातें प्रगट होती हैं एक तौ स्वामीजीको अपने लेखका स्मरण न रहा दूसरे यह कि, सृष्टिकी आदिमें दयानंदसरस्वतीके जितने लोग हुए हैं उनमेंसे कोई आर्य न था तिब्बती थे, क्यों कि वे सब दिनसे आर्यावर्तमें नहीं रहते थे, किन्तु तिब्बतके रहनेवाले थे, इस देशको उत्तम जान यहाँ आ बसे, सिद्धान्त यह है कि जो कुछ वेदशास्त्रने आर्यावर्तकी महिमा लिखी है दयानंदजीने उसपर धूल डाल दी, यह कैसे साबित हुआ कि त्रिविष्टपका नाम तिब्बत है, जब त्रिविष्टपसे तिब्बतकी निश्चत ठीक होगी तौ ईरानसे आर्य यह यूरुपवासियोंका कथन क्यों प्रमाण योग्य नहीं, और यह कौनसे ग्रंथमें लिखा है कि, तिब्बतमें * उत्पत्ति हुई पहले सत्यार्थप्रकाशपर भी धूल डाल दी जो लिखा था कि आर्य सदासे यहाँके रहनेवाले थे और यदि आर्योंके आनेसे इस देशका नाम आर्यावर्त पडगया तो यह जिस देशमें रहते थे उसका त्रिविष्टप तिब्बत नाम क्यों उसका नाम भी आर्यावर्त होता और यदि तिब्बतसे वे लोग यहाँ आते तौ तिब्बती कहे जाते जैसे कि कहीं कोई किसी देशको जाता है तौ उसको उस देशके नामसे पुकारते हैं, जैसा गुजराती काबुली, यूरुपियन, जिस द्वीपमें यूरुपियन वा और कोई जाति जाकर वास

* भा० प्र० में भी तिब्बतमें रहनेका कोई प्रमाण नहीं लिखा लिखते क्या ।

करती है तो वह उनकी जातिके नामवाला नहीं होता किन्तु उसके नामोंका उनके सम्बन्ध आजाता है फिर जब इस देशको कोई नहीं जानता था, तो (तुम्हारे बुजुर्ग तिब्बतियोंने कैसे जाना) क्या कोई रेलका मार्ग बनाया या ज्यों पड़े थे फलितको तुम मानते नहीं मार्ग महा भयंकर है अनेक प्रकारकी दुर्द हिमालय महापर्वत बीचमें पड़ता है ' कदाचित् आप कंधेपर चढ़ाकर लाये हों इससे यह बात कभी चित्तमें नहीं लानी चाहिये कि, आर्यलोग कहींसे जाये हों सिदासे इसी देशके रहनेवाले हैं जो कि, प्राचीन कालसे आर्यलोग इस देशमें रह चले जाते हैं इसीसे इस देशको आर्यावर्त कहते हैं जैसा कि मनुजीने लिखा है ।

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् ॥

तयोरैवान्तरं गिर्योराय्यावर्तं विदुर्बुधाः ॥ अ० २ श्लो० २२

बंगालके समुद्रसे लेके अरबदेशके समुद्रतक हिमालय और तिब्बतके बीचमें जितना देश है उसको आर्यावर्त कहते हैं आर्योंका यही देश (आर्या-पामावर्तः आर्यावर्तः) अर्थात् जन्मभूमि थी आर्यावर्तके कुछ भागका नाम ब्रह्मावर्त है:—

सरस्वतीद्विपद्भ्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् ॥

तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥ मनु० अ० २ श्लो० १७

सरस्वती नदी जो कि गुजरात और पंजाब देशके पश्चिमभागमें बहती है और द्विपद्मती नदी जो कि नयपालके पूर्वभागमें बहती है इन दोनों पवित्र नदियोंके मध्यमें जितना देश है वह आर्यावर्तकी अपेक्षासे पुण्य देश है, और देवताओंका निर्मित है उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं सबसे प्रथम ब्रह्मजीने यही देश रखा और उनके द्वारा मनुष्यकी उत्पत्ति यहीं ही हुई इसी कारण इस देशका नाम ब्रह्मावर्त रखा गया इसके पश्चात् दूसरे देश वसे, मय देशके मनुष्योंने इस देशमें विद्या सीखी जैसा कि मनुजीने लिखा है:—

एतदेशप्रसूतस्य सकाशाद्भ्रजन्मनः ॥

स्वस्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ मनु० २० ब० २२

इस देशके उत्पन्न हुए विद्वानोंसे मार्ग पृथ्वीके मनुष्य अपने चरित्र (जन्म) और विद्याओंको सीखे यहीके लोगोंमें मचने विद्यार्थी सीखी, यहाँ पर विद्वानोंका कि, ब्रह्मावर्त ही सबकी सृष्टिका मूलस्थान है और यहींमें श्री १ देवों विद्या गई यदि आर्य लोग तिब्बतनी होंतें तो तिब्बतमें सब विद्या सीखी ॥

क्यों कि आपके कथनानुकूल इस देशमें कोई रहताही नहीं था, तौ आर्य्य लोग विद्या अपने साथही तिब्बतसे लाये थे, तौ तिब्बतही सब विद्याओंका स्थान होता इससे यही सिद्ध है कि, आर्य्य इस देशमें सदाके हैं और विद्या भी सदासे है और न कभी हिमालयवासियोंने आर्योंपर चढाई करी ॥ और जब एक मनुष्य जाति थी तौ ' ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् ' इस यजुर्वेदमें चार जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रका वर्णन कैसे आया है ॥

स० पृ० २२५ पं० २६

❀ आर्य्यवाचो म्लेच्छवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ मनु० १०।४५.

म्लेच्छदेशस्त्वतः परः २ अ० २ श्लो० २३ मनु०

जो आर्य्यावर्तदेशसे भिन्न देश हैं वे दस्युदेश और म्लेच्छदेश कहलाते हैं ॥ २३७।९
समीक्षा-क्या स्वामीजीने गपोडा लिखा है जो ऊपरके आधे श्लोकका अर्थ गडपही गये हैं सुनिये यह श्लोक मनुजीने यों लिखा है ॥

मुखवाहूरुपजानां या लोके जातयो बहिः ॥

म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ मनु० १०।४५

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनकी क्रियालोपसे जो अधम जाति उत्पन्न हुई चाहै वे म्लेच्छभाषा करके संयुक्त हों चाहै आर्यभाषा बोलते हों वे सब दस्यु हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि, इससे भिन्न देश दस्युदेश कहाता है इसका यह भाव है कि, आर्य्यावर्त देशमें भी कर्महीन क्रियाघट्ट लोगोंका नाम दस्यु प्रचलित था, और यदि आधाही पद प्रमाण मानों तौ जितने अपनेको आर्य कहते हैं उन सबकी दस्यु संज्ञा हो जायगी दूसरे श्लोकका अर्थ यह है कि इससे आगे म्लेच्छदेश है देवासुरसं-
ग्राम भी स्वामीजीने मिथ्या ही कल्पना की है यह संग्राम वास्तवमें राजा इन्द्रसे और दैत्योंसे जो उसका सिंहासन लेनेकी इच्छा करते थे अनेकवार हुआ है जो बहुत प्रसिद्ध है और "अर्य्यः स्वामिवैश्ययोः ३ । २ । १०३ " इस अष्टाध्यायी सूत्रके अनुसार वैश्य तौ अर्य्य होता है आर्य नहीं तौ वैश्य भी दस्यु हुए कारण के आपके मतसे जो आर्य न हो वह दस्यु ॥

* पांचवीं वारकीमें म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः शुद्धपाठ है। और सत्य।० प्र० पृ० २३५ पं० १७ 'उत एते उत आर्ये' ऐसा अथर्ववेदवचन होनेसे शूद्रका नाम भी आर्य नहीं होसकत अब अर्यजी बतावें हों दो वर्ण आयेथे वा चार जब अर्य शूद्र और आर्य आये तौ फिर यह आर्यावर्त कैसे हुआ आर्या-
वर्त होजाता । इससे सिद्ध है कि सनातनसे आर्यावर्त है ब्राह्मणो० इसमें छोटे स्वामी पद्मचर्यामें-
व्यत्यय माननेको कहते हैं हम कहतेहैं बाहुआदिमें व्यत्ययसे पंचमी क्यों न मानें ?

करती है तो वह उनकी जातिके नामवाला नहीं होता किन्तु उसके नामका सम्बन्ध आजाता है फिर जब इस देशको कोई नहीं जानता था, तो बुजुर्ग तिब्बतियोंने कैसे जाना) क्या कोई रेलका मार्ग बनाया या पड़े थे फलितको तुम मानते नहीं मार्ग महा भयंकर है अनेक प्रकारकी हिमालय महापर्वत बीचमें पड़ता है ' कदाचित् आप कंधेपर चढ़ाकर लाये होंगे ' इससे यह बात कभी चित्तमें नहीं लानी चाहिये कि, आर्यलोग कहींसे आये हों सदासे इसी देशके रहनेवाले हैं जो कि, प्राचीन कालसे आर्यलोग इस देशमें चले आते हैं इसीसे इस देशको आर्यावर्त कहते हैं जैसा कि मनुजीने लिखा ।

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् ॥

तयोरेवान्तरं गिर्योऽार्य्यावर्तं विदुर्बुधाः ॥ अ० २ श्लो० २०

बंगालके समुद्रसे लेके अरबदेशके समुद्रतक हिमालय और बीचमें जितना देश है उसको आर्यावर्त कहते हैं आर्योंका यही देश (आर्याणामावर्तः आर्यावर्तः) अर्थात् जन्मभूमि थी आर्यावर्तके कुछ भागका नाम ब्रह्मावर्त है:—

सरस्वतीद्विपद्भ्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् ॥

तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥ मनु० अ० २ श्लो० १७

सरस्वती नदी जो कि गुजरात और पंजाब देशके पश्चिमभागमें बहती है और द्विपद्भ्यो नदी जो कि नयपालके पूर्वभागमें बहती है इन दोनों पवित्र नदियोंके मध्यमें जितना देश है वह आर्यावर्तकी अपेक्षासे पुण्य देश है, और देवताओंका निर्मित है उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं सबसे प्रथम ब्रह्माजीने यही देश रखा और उनके द्वारा मनुष्यकी उत्पत्ति यहाँ ही हुई इसी कारण इस देशका नाम ब्रह्मावर्त रक्खा गया इसके पश्चात् दूसरे देश बसे, सब देशके मनुष्योंने इस देशसे विद्या सीखी जैसा कि मनुजीने लिखा है:—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ॥

स्वस्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ मनु० २० अ० २

इस देशके उत्पन्न हुए विद्वानोंसे सारी पृथ्वीके मनुष्य अपने चरित्र (आचार) और विद्याओंको सीखें यहाँके लोगोंसे सचने विद्याएँ सीखी, यहाँ पर लिखा है कि, ब्रह्मावर्त ही सबकी सृष्टिका मूलस्थान है और यहाँसे और २३ विद्या गई यदि आर्य लोग तिब्बती होते तो तिब्बतसे सब विद्या सीखी जाती

क्यों कि आपके कथनानुकूल इस देशमें कोई रहताही नहीं था, तो आर्य्य लोग विद्या अपने साथही तिब्बतसे लाये थे, तो तिब्बतही सब विद्याओंका स्थान होता इससे यही सिद्ध है कि, आर्य्य इस देशमें सदाके हैं और विद्या भी सदासे है और न कभी हिमालयवासियोंने आयोंपर चढ़ाई करी ॥ और जब एक मनुष्य जाति थी तो ' ब्राह्मणोऽप्य मुखमासीत् ' इस पशुर्वेदमें चार जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रका वर्णन कैसे आया है ॥

स० पृ० ३२५ पं० २६

ॐ आर्य्यवाचोऽम्लेच्छवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ मनु० १०।४५.

म्लेच्छदेशस्त्वतः परः २ अ० २ श्लो० २३ मनु०

जो आर्य्यावर्तदेशसे भिन्न देश हैं वे दस्युदेश और म्लेच्छदेश कहलाते हैं ॥ २३७।९
समीक्षा - क्या स्वामीजीने गपोडा लिखा है जो ऊपरके आधे श्लोकका अर्थ गड़पही गये हैं मुनिये यह श्लोक मनुजीने यों लिखा है ॥

मुखवाहूरूपजानां या लोके जातयो वहिः ॥

म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ मनु० १०।४५.

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनकी क्रियालोपसे जो अधम जाति उत्पन्न हुई चाहे वे म्लेच्छभाषा करके संयुक्त हों चाहे आर्यभाषा बोलते हों वे सब दस्यु हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि, इससे भिन्न देश दस्युदेश कहाता है इसका यह भाव है कि, आर्य्यावर्त देशमें भी कर्महीन क्रियाधृष्ट लोगोंका नाम दस्यु प्रचलित था, और यदि आधाही पद प्रमाण मानों तो जितने अपनेको आर्य कहते हैं उन सबकी दस्यु संज्ञा हो जायगी दूसरे श्लोकका अर्थ यह है कि इससे आगे म्लेच्छदेश है देवामुरसं-
ग्राम भी स्वामीजीने मिय्या ही कल्पना की है यह संग्राम वास्तवमें राजा इन्द्रसे और दैत्योंसे जो उसका सिंहासन लेनेकी इच्छा करते थे अनेकवार हुआ है जो बहुत प्रसिद्ध है और " अर्प्यः स्वामिवैश्ययोः ३ । २ । १०३ " इस अष्टाध्यायी सूत्रके अनुसार वैश्य तो अर्प्य होता है आर्य नहीं तो वैश्य भी दस्यु हुए कारण कि आपके मतसे जो आर्य न हो वह दस्यु ॥

● लोचनो वरकोने म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः मुद्राट है। और सत्य।० प्र० पृ० २३५ पं० १० ' उत शूद्रे उत आर्ये ' ऐसा अर्धवेदवचन होनेसे शूद्रका नाम भी आर्य नहीं होमका अब अर्प्यको वतावे वहां दो वर्ण आयेगे या चार जब अर्ध शूद्र और आर्य आये तो फिर यह आर्यावर्त केने हुआ आर्या-वर्त होजाता । इससे निश्च है कि मनुजीने आर्यावर्त है ब्राह्मणो० इनमें छोटे हानो पड़वाने व्यपय माननेको कहते हैं हम कहते हैं ब्राह्मणोंमें व्यपयसे पंचमी कर्ण न मन्ते ।

स० पृ० २२३ पं० ७

प्र० सृष्टिकी आदिमें एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये २६७ । २० (३०)
अनेक ॥

समीक्षा--यह स्वामीजीका सृष्टिक्रम लोप होगया पूर्व तौ कहा है वह सृष्टिक्रमको बदल नहीं सकता अब उसने बहुत मनुष्य कैसे उत्पन्न करादिये स्वयं विन-
स्त्रीपुरुष संयोगके मनुष्य उत्पन्न नहीं होसकता फिर परमेश्वरने स्त्री कहासे प्रक-
करी स्त्रियोंकी उत्पत्ति सत्यार्थप्रकाशमें इस स्थलपर लिखी नहीं, जो कहा है,
उसने प्रयोजन पडनेसे ऐसा किया था, तो हमारा यह कहना फिर सिद्धही है कि
आवश्यकता होती है तौ वह तुरंत अवतार धारण करलेता है और
आवश्यकतासे सब कुछ करसकता है परन्तु स्वामीजीका सृष्टिक्रम अब दूरतक हाट्ट
नहीं पड़ेगा और आप्योंमेंका तिच्चतमें पहला राजा कौन था यह भी तौ कुछ
लिखाहोता ॥ २३४ । १४

स० प्र० पृ० २२६ पं० ९

ब्रह्माका पुत्र विराट् विराट्का मनु मनुके मरीच्यादि दश इनके स्वयंभुवादि सात
राजा और उनके सन्तान इत्थाकु आदि राजा जो आप्योंवर्तके प्रथम राजा हुए
जिन्होंने यह आप्योंवर्त बसाया है ॥ २३७ । २२

समीक्षा--स्वामीजीके लेखसे विदित होता है कि, इत्थाकुराजासे पहले सब
तिच्चताये परन्तु मनुस्मृति जो मनुजीने रची है उन्होंने मनुका राज्य भी इन
देशमें होना लिखा है जब कि, ब्रह्मावर्त देश देवनिर्मित और ब्रह्माजीका भूमि
निर्माण होनेसे आदि निवास है तो वेटे पोते भी सब यहीं हुए, और स्वामीजी
तौ अप्रियापुत्रादिमें परम्परा लिखते ब्रह्मासे क्यों लिखी क्यों कि महात्माजीने
तौ प्रथम अप्रियापुत्री उत्पत्ति लिखी है और प्रथम एक जाति भी नहीं थी
चारोंवर्ग सदासे हैं यथा हि (ब्राह्मणोऽस्य मुसमासीदिति यजुर्वेदे) और मनुजी
लिखते हैं ॥

लोकानां तु विवृद्धयर्थं मुसवाहुरूपादतः ।

ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रञ्च निरवतंयत् ॥ मनु० १ । ३१

लोककी वृद्धिके अर्थं मुस वाहु जंया चरणमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रको
उत्पन्न किया सृष्टि कर्मानुसार है तौ चारोंवर्ग कर्मानुसार ही उत्पन्न हुए, कर्मे
रुद्धमें कर्म नहीं इस कारण चारों वर्ग उत्पन्न हुए और जेय नाम परमात्माका ही
ह वही सृष्टीको धारण करते हैं, इसमें शेषजीका सृष्टीधारण करना विवक्षित है
वही सृष्टीको धारण करने हैं अब आगे और स्वामीजीकी विरहना देखीं ।

उक्षादाधारपृथिवीउत्तद्याम् ऋ०स०पृ०२२७।२६

स० पृ० २२८ पं० १ से उक्षा वर्णाद्वारा भूगोलके सेचन करनेसे सूर्यका नाम है उसने अपने आकर्षणसे पृथ्वीको धारण किया है और पं० २१ में ॥ २३९ । १३ ॥

❀ सदाधारपृथिवीमुत्तद्याम् ।

यह यजुर्वेदका वचन है जो पृथिव्यादि प्रकाशरहित लोकलोकान्तर पदार्थ तथा सूर्यादि प्रकाशसहित लोक और पदार्थोंका रचन धारण परमात्मा कराता है जो सबमें ध्यापक हो रहा है वह सब जगत्का कर्ता और धारण करने वाला है ॥ २० । ९ ॥

समीक्षा-चार पांच पंक्तियोंके ही अंतरमें स्वामीजीकी स्मरणशक्ति लोप होगई वहां लिखा कि, सूर्य धारण करता है यहां कहा ईश्वर, कौनसा वाक्य आपका सत्य माना जावे, बिना ही पढ़े अंग्रेजी विद्याका इतना असर है कि, सारी यूरोपियनोंकी बातें ग्रहण करे हैं किसी इंग्लेण्डवासी अंगरेजने बहुत सत्य कहा है कि, यदि दयानंदसरस्वती अंग्रेजी पढ़े होते तो जैसा वेदको ईश्वर वाक्य कहते हैं और भी जो मतविषयक बातें कहते हैं उन सबको तिलांजलि दे देते यह बहुत ही सत्य फहीथी अनुमानसे ही विदित होता है ॥

स० पृ० २२८ पं० २५ पृथिव्यादि लोक घूमते हैं वा स्थिर (उत्तर) घूमते हैं (प्रश्न) कितने ही लोग कहते हैं कि, सूर्य घूमता है पृथिवी नहीं घूमती दूसरे कहते हैं सूर्य नहीं घूमता इसमें कौन सत्य वाक्य माना जाय (उत्तर) यह दोनों ही आधे झूठे हैं क्यों कि, वेदमें लिखा है:-

आयंगोःपृथ्वीरकमीदुसदन्मान्तरंपुरः॥पितरंअप्रयन्त्स्वःअ.३मं.६

अर्थात् यह भूगोल जलके सहित सूर्यके चारों ओर घूमता जाता है इसलिये भूमि घूमा करती है ॥ २४० । १३

पृ० २२९ पं० २४ सन् १८८४

पृ० २४१ पं० १५ संवत् १९६९ की छपीमें ब्रह्मःसूर्यपृथिवीसे लाखगुना बड़ा और करोड़ों फीस दूर है-

समीक्षा-कैसा सुन्दर अर्थ है यदि ब्रह्मके अर्थमें सब अंग्रेजी भूगोल लिख देते तो भी चले मानजाते पर उनके मतमें तो तेरहलाखगुना बड़ा लिखा है ।

* मा० प्र० कर्ताजी इस शोकमें सदासे जाति बतार्ई निष्कर्षा मिद्ध नहीं किये हैं तन्त्र शास्त्रसे काममें लाओ । १ सदाधारपृथिवीमुत्तद्याम् यजु० : १३ । ४ पांचवीं बारमें पाठ सुन किया है ।

स० प्र० पृ० २९२ पं. १८ छापा संम्वत् १९६९

युञ्जन्ति ब्रह्मरूपं चरन्तं परितस्थुः परोचन्ते रोचनादिवि । यजु० २३ । ८

इस मंत्रका अर्थ मेक्समूलरने घोडा किया है इससे तो जो सायणाचार्यने सूर्य अर्थ किया है वह अच्छा है परन्तु इसका ठीक अर्थ परमात्मा है मेरी बनाई भा० भूमिकामें देखो ॥

समीक्षा—यदि कोई न्यायदाष्टिसे सत्यार्थप्रकाश पड़े तो उसमें सब ही पूर्वापर विरुद्ध है पीछे पृ० २४१ में ब्रह्मः के अर्थ सूर्य जमीनसे लाखगुना बड़ा किया है सायणाचार्यने भी सूर्यके अर्थ किये हैं तो यहां दोनों अर्थ मिलते हैं और जब इसके ठीक अर्थ परमात्माके हैं तो फिर आपने ब्रह्मः के अर्थ सूर्य कैसे किये और आपके अर्थमें थगडी लगानेवाले छोटे स्वामी व्रतार्विं कि दोनोंमें कौनसा अर्थ ठीक है या परस्पर विरुद्ध होनेसे दोनों असत्य हैं ।

स० पृ० २२९ पं० ३

आकृष्णेन रजसावर्तमानो निवेशयन्नमृतमर्त्यं च । हिरण्ययेन सवि-

तारथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥ यजु० अ० ३३ मं० ४३

जो सविता अर्थात् सूर्य वर्षादिका कर्ता प्रकाशस्वरूप तेजोमय रमणीय स्वरूपके साथ वर्तमान सब प्राणी अप्राणियोंमें अमृतस्वरूप वृष्टि या किरणद्वारा अमृतका प्रवेश करता और सब मूर्तिमान् द्रव्योंको दिखलाता हुआ सब लोकोंके साथ आकर्षण गुणसे सहवर्तमान अपनी परिधिसे घूमता रहता है किन्तु किसी लोकके चारों ओर नहीं घूमता वैसे ही एक २ ब्रह्माण्डमें एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोकलोकान्तर प्रकाश्य हैं पुनः पं० २५ जैसे राईके सामने पहाड़ घूमती बहुत देर लगती है और राईके घूमनेसे बहुत समय नहीं लगता है वैसे ही सूर्य घूमनेसे दिनरात होता है सूर्यके घूमनेसे नहीं और जो सूर्यको स्थिर कहने हैं वे ज्योतिर्विद्यावित् नहीं क्यों कि यदि सूर्य न घूमता होता तो एक स्थानमें ही राशिको प्राप्त न होता और गुरुपदार्थ विना घूमने आकाशमें नियमम्यानार नहीं रहसक्ता ॥ २४० । २१

समीक्षा—स्वामीजीपर विना ही अंग्रेजी पड़े बहुत कुछ अंग्रेजी विद्याका असोचनेकी बात है यदि पृथ्वी घूमती होती तो जिस प्रकार ग्रह धारण राशियों घूमते हैं उसी प्रकार पृथ्वी भी राशियोंमें घूमती और इसकी प्रदमें संख्या होती, और यदि लोक घूमनेसे स्थिर रहते तो भुवका तारा नहीं घूमता इस बातको सभी मानते हैं और इसी कारण उसका नाम भुव है कि यद घूमता नहीं, २

ध्रुव तारा भी गिर पडना चाहिये तथा और भी तारागण हैं जो नहीं घूमते वे भी गिर पड़ें तौ यह आकाश शून्य होजाय इस कारण यह कहना ठीक नहीं कि, जो नहीं घूमते हैं वे गिर पड़ें और जो पृथ्वी सूर्यके चारों ओर घूमती है तौ गरमियोंके दिनोमें सूर्यके निकट होनेसे यत्किंचित् सूर्य बड़ा दृष्टि आना चाहिये, ऐसा अंग्रेजी-वाले मानते हैं सो ऐसा भी नहीं होता और राईका जो दृष्टान्त दिया है वह भी अशुद्ध है क्यों कि आपने लिखा है कि, राईको पहाडके सामने घूमते देर लगती है यह कहना ही हास्ययुक्त है आपने सूर्यको पृथ्वीसे लाख गुना बड़ा कहा और करोडों कोस दूर माना है देर तो जब लगे जब राईके बराबर घूमना पडे और राईका लाखगुना पहाड नहीं हो सकता यदि आठ राईको एक चावलकी बराबर ही मानले तो तोला-भर राईमें ६१४४* दाने हुए तौ १७ ही तोलेमें १०४४४८ लाखसे भी अधिक दाने होजायेंगे जिनका बोझ पाव भरकाभी नहीं हो सकता, इस कारण राई पर्वतक दृष्टान्त सम्पूर्णतः अशुद्ध है फिर एक पृथिवी ही तौ नहीं अनेक ब्रह्माण्डोंमें यही सूर्य प्रकाश करता और दूर होनेसे क्या परमात्माके प्रतापसे अधिक वेगसे गमन करता है क्यों कि, (सूर्य एकाकी चरति) यजु० २३ । ७ और (हिरण्यपेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्) यजु० ३३ । ७९ अर्थात् " सूर्य असहाय चलता है" सुवर्णके रथमें सूर्य देवलोकोंको देखते जाते हैं यह यजुर्वेदके वाक्य हैं जिससे सूर्यका लोकोंके चारों ओर घूमना सिद्ध होता है और जो पृथ्वी चलती होती तौ एक मिनटमें ५६ मील ७ १/२ गज पृथ्वी घूमती है पृथ्वीका व्यास अंग-रेजीमें ७९२६ मीलका लिखा है, स्वामीजीने लिखा तौ नहीं पर उन्हीं केसा माना होगा और जो अधिक मानेंगे तौ अधिक ही चाल होगा इस हिसाबसे जब घंटेभरमें ३३० १/२ मील पृथ्वी घूमती है तौ जो कबूतर सवेरेको उड़ते हैं और दुपहरको आते हैं तौ वे घरपर न आने चाहिये क्यों कि छः घंटे परमें पृथ्वी १९८१ १/२ मील निकल जाती है कबूतर इतना चल नहीं सकता यदि कहो कि पृथ्वीकी कशिश उसे खिंचले जाती है तौ ऐसी बड़ी पृथ्वीके घूमनेसे हवाका बहुत बड़ा धक्का लगना चाहिये और उड़नेवाले अस्ताव्यस्त हो जाने चाहिये, और सदा आंधी ही चला करनी चाहिये जैसे कि जब रेल वेगसे चलती है तौ उसके निकट कितना हवाका वेग होता है और जहां तहां निकटके नृणादि अस्ताव्यस्त हो जाते हैं, इसी प्रकार पृथ्वीके चलनेसे उड़नेवाले जीवोंकी गति होनी चाहिये. किन्तु जीव सर्व निर्विघ्न उड़ते हैं, फिर पृथ्वीके चलनेके वायुके रुखको जीव चलते

* छोटे स्वामीपर क्या गुणा भी नहीं आता जो तोलेके ७६८ चावलोंमें ६१४४ राईके दानोंको शंका का है यदि ८ राईका एक चावल माने तो ७६८ × ८ = ६१४४ ही होते हैं यह तो वाक्योंके निकालनेका गुणा है इममेंभी-धरला ।

परन्तु सो भी नहीं इच्छां चारी उड़ते हैं काशिश होती तो खाँचते मालूम पड़ते सो गुब्बारेपे चढ़नेवालोंको अनुभव होना चाहिये सो भी नहीं हाँता और पृथ्वीसे तिगुना जल है वह बिखर जाय क्यों कि, आकर्षण शक्ति अपनेसे न्यूनको आकर्षण करसक्ती है, विशेषको नहीं यदि कहो कि, पुरुषम जल भरेके फिरानेसे बोह नहीं गिरेगा तद्वत् पृथ्वी मानो सो भी नहीं हो सक्ता क्यों कि पुरुषके भीतर पानी भरा होता है मुख छोटा होता है पृथ्वीके भीतर पानी नहीं ऊपर है, इससे दृष्टान्त ठीक नहीं बिना आड़के वर्तनमें पानी नहीं उहरसक्ता, यदि पृथ्वीमें आकर्षणशक्ति समवाय संबंधसे रहती है तो एक मिट्टीका गोला बनाकर उसमें तीन गुने गड़ढे करके पानी भरे यदि पानी उहर जाय तो पृथ्वीमें भी उहर जायगा सो ऐसा नहीं होता इस प्रकारसे पृथ्वीका घूमना सिद्ध नहीं होता अब वेदमंत्रोंसे पृथ्वीका स्थिर होना सिद्ध करते हैं, औरको स्वामीजी आधे झुंटे बताते हैं परन्तु आप यहाँ सारे ही झुंटे हैं मंत्रमें गौ शब्द देखकर पृथ्वीका चलना सिद्ध कर दिया निरुक्तमें इस शब्दका इस प्रकार व्याख्यानः किया है (गौरिति पृथिव्या नामधेयम् य रंगता भवति यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति गातेर्वीकारो नामकरणः) जो अन्त प्राणियोंसे दूर होती है जिस कारणसे कि इसपर प्राणी चलते हैं इससे पृथ्वी नाम गौ है वा 'गौयते स्तूपते असाविति' यह स्तुति कीजाती है इससे गौ कह लाती है यथा-गौर्जगार यद्द पृच्छान् अ० १० । ३१ । १० निचंडु निरुक्त १७ में पृथ्वीका नाम निर्ऋतिः लिखा है [निर्ऋतिः निरमणात्] 'निश्चलत्वेनावस्थानान्' जिसमें गति नहीं होती अर्थात् जो स्थिर हो उसे निर्ऋति कहते हैं जैसे ऋग्वेदमें (बहुप्रजानिर्ऋतिमाविशे १ । १६४ । ३२) उदाहरण है जो पृथ्वी चलती होती तो क्यों निर्ऋति नाम होता क्यों कि जिसमें गति नहीं वह निर्ऋति है स्वामीजीने 'आयंगोः' इसको तीसरे अध्यायका ९ मंत्र लिखा है परन्तु यह छठा मंत्र है नवमा नहीं* इस मंत्रका सर्पराज्ञी कङ्कऋषिः गायत्रीच्छन्दः अग्नि देवता है यह भी जान रखनेकी बात है कि जिस मंत्रका जो देवता होता है उस मंत्रमें उसीका गुण कथन होता है जब इस मंत्रका अग्निदेवता है तो अग्निके ही गुण इसमें कथन किये हैं यहाँ गौ नाम अग्निका है यथा हि-

(आयम्) इस (गौः) यज्ञसिद्धिके अर्थ यजमानके घर आने जानेवाले (पृथ्वी) श्वेतरक्त-आदि बहुप्रकारकी ज्वालाओंसे युक्त अग्निने (आ) सब ओरसे, आहवनीय गार्हपत्य दक्षिणाग्निके स्थानोंमें (अक्रमीत् अतिक्रमण क्रिया (पुरा) पूर्वदिशामें (मातरम्) पृथ्वीको (असदत्) प्राप्त किया (च) और (स्वः) सूर्यरूप होकर (प्रयन्) स्वर्गमें चलते अग्निने (पितरम्) स्वर्गलोकको (असदत्) प्राप्त किया ॥ ६ ॥

* पाँचवीं वारमें शुद्ध है ।

सायणाचार्यने "आयंगोः" सर्पराज्ञ्यात्मदैवतंसौर्यं वेति

इस अनुक्रमणिकाके अनुसार सूर्यपरत्व व्याख्यान किया है यथा 'गौर्ग-मनशीलः प्रातवर्णः प्राततेजाः अयं सूर्यः जाक्रान्तवान्' इत्यादि गमनशील तेजसम्पन्न यह सूर्य उदयाचलसे गमन करताहै इत्यादि इसमें भी भूमिका गमन नहीं है ।

इस मंत्रमें कहीं यह बात नहीं निकलती कि, पृथ्वी चलती है अब दूसरे मंत्रका अर्थ सुनिये:-

(सविता) सूर्य (देवः) देवता (हिरण्यभेन) ज्योतिर्मय (रथेन) निज मंडलरूप रथके द्वारा (आचर्तमानः) मेरुपर्वतको परिक्रमण करता (कृष्णेन) अंधकार और (रजसा) ज्योतिसे (अमृतम्) देवताजादि (च) और (मर्त्यम्) मनुष्यादिको (निवेशयन्) अपने व्यापारमें स्थापन करता (भुवनानि) भुयनोंका (पश्यन्) देखता अर्थात् साधु असाधु कर्मोंको विचारता (आयाति) गति करता है और देखिये यजुर्वेदमें-

येनद्यौरुग्रापृथिवीचदृढायेनस्वस्तभितं येननाकः योऽन्तरिं

क्षुरजसोविमानुःकस्मैदेवायहविषाविधेम-यजु० अ० ३२ मं० ६

पदार्थः--(येन) जिसने (द्यौः) दुलोक (उग्रा) जलपूर्ण अर्थात् वृष्टि दायक कीहै (च) और (पृथिवी) भूमि (दृढा) निश्चल वृष्टिग्रहण और अन्ननिष्पादनमें दृढ कीहै (येन) जिसने (स्वः) स्वलोक जहां आदित्यमंडल तपताहै सो और (येन) जिसने (नाकः) दुःख रहित स्वर्ग लोक (स्तभितम्) स्तंभित किया है (यः) जो (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्षमें (रजसः) वृष्टिरूप जलका (विमानः) निर्माताहै (कस्मैदेवाय) उस प्रजापति देवताके निमित्त (हविषा आविधेम) हवि देतेहैं ।

सिद्धान्तशिरोमणिगोलाध्याय ।

यथोष्णताकार्णिलयोश्च शीतता विधौ द्युतिः के कठिनत्वमश्मानि ।
मरुच्चलो भूरचला स्वभावतो यतो विचित्रा वत वस्तुशक्तयः ॥ ५ ॥

अर्थ-जैसे सूर्य और अग्निमें उष्णता चन्द्रमामें शीतलता जलमें गति पापा-णमें स्वभावसे कठिनता है ऐसे ही स्वभावसे पृथिवी अबल है वस्तुओंकी शक्ति विचित्र है ।

भूमिः पिण्डः शशांकज्ञाकविरविकुजेज्याकिंनक्षत्रकक्षा-
वृत्तेर्वृत्तो वृतः सन्मृदानिलसलिलव्योमतेजोमयोयम् ॥
नान्याधारः स्वशक्त्यैव वियति नियतं तिष्ठतीहास्य पृष्ठे
निष्ठं विश्वं च शश्वत्सदनुजमनुजादित्यदैत्यं समन्तात् ॥

भूमि पिण्ड चन्द्र बुध शुक्र रवि मंगल बृहस्पति शनि और नक्षत्रोंकी कक्षासे आवृत है मिट्टी अग्नि जल वायु आकाश तेजसे गठित है यह बिना आधारके अपनी परमेश्वरकी ही शक्तिके बलसे सदा शून्यमें स्थित (अचल) है असुर मनुष्य देव दैत्य इसपर निवास करते हैं इस प्रकार विश्व इसपर निवास करता है 'ष्ठा गतिनिवृत्ती' धातुसे तिष्ठति रूप बनताहै जिसके अर्थ अचलके हैं और भी सिद्धान्तशिरोमणिमें पृथिवी न भूमिनेकी कितनी ही युक्तियां हैं देखने वाले देखसफतेहैं अस्तु पृथिवी चल और अचल माननेसे हमारे फलमें कोई हानि नहीं आती दोनों प्रकारसे दिन रात आदि होते हैं फिर वेद जो कहे सोई सत्य है । वेदका सिद्धान्त लिखदिया इस विषयमें हमको विशेष विवाद इष्ट नहीं है विद्वत्सौ सिद्ध ही है ।

इति श्रीदयानन्दतिमिरभास्करे मिश्रञ्जालाप्रसादविरचिते सत्यार्थप्रकाशान्तर्गताष्टम-
समुद्धासस्य खंडनं समाप्तम् ॥ २२ । ८ ॥ ९० ।

श्रीगणेशायः नमः ।

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतनवमसमुद्धासस्य खंडनं प्रारभ्यते ।

मुक्तिप्रकरणम् ।

स्वामीजीने इस समुद्धासमें मुक्तिसे जीवका लौटना लिखा है प्रथम इसके कि-
मुक्तिके विषयमें कुछ लिखें यह भी दिखा देना अवश्य है कि, स्वामीजीने भाष्य-
भूमिका पृ० १११, और ११२ आख्याभिनय पृ० १६, ४२, ४५, वेदान्त-
ध्वान्तनिवारण पृ० १० । ११ वेदधिरुद्धमतखंडन पृ० १४ सत्यधर्मविचार पृ०
२५ में यह लिखा है कि मुक्ति कहते हैं दूट जानेको अर्थात् जितने दुःख हैं उनसे
दूटकर एक सच्चिदानंद परमेश्वरको प्राप्त होकर सदा आनन्दमें रहना और फिर
जन्म मरणादि दुःखसागरमें नहीं गिरना इसीका नाम मुक्ति है फिर न मालूम
कौनसे कारणसे मुक्तिसे लौटना मान लिया सो वही विषय लिखा जाता है-
स० पृ० २३३ पं० ४ (प्रश्न) बंधमोक्ष स्वभावसे होता है वा निमित्तसे
(उत्तर) निमित्तसे, क्योंकि जो स्वभावसे होता तो बंधमोक्षकी निवृत्ति कभी
नहीं होती ॥ २४५ । १०

समीक्षा—स्वामीजीको घरका मार्ग भी विस्मृत होगया जब कि बंध मोक्ष निमित्तकारणसे होता है तो जब निमित्त मोक्ष हुई तौ फिर कौनसे निमित्तसे उसे जन्म लेना पडैगा इससे तो यही सिद्ध होता है कि उसका जन्म नहीं होता ॥

स० पृ० २३३ पं० ६

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बन्धो न च साधकः ॥

न मुमुक्षुर्न वैमुक्तिरित्येषा परमार्थता ॥ गौडपा० कारि० २ प्र० का० ३२

यह माण्डूक्यपर कारिका है पं०, ११ में इसका अर्थ किया है यह नवीन वेदान्ति-योंका कहना सत्य नहीं क्यों कि जीवस्वरूप अल्प होनेसे आवरणमें आता शरीरके साथ प्रगट होनेरूप जन्म लेता पापरूप कर्मोंके फल भोगरूप बन्धनमें फँसता उसके छुड़ानेका साधन करता दुःखसे छूटनेकी इच्छा करता है दुःखसे छूटकर परमानन्द परमेश्वरकी प्राप्ति होकर मुक्तिभी भोगता है ॥ २४५। १९०

समीक्षा—स्वामीजीके इस वाक्यको तौ देखिये आप तौ प्राचीन वेदान्ती बनते हैं और दूसरोंको नवीन वेदान्ती कहते हैं और सरासर उल्टी ही धांगते हैं यह कारिकाही असत्य बताते हैं इसका आशय यह नहीं जैसा कि, स्वामीजीने कथन किया है अर्थ तो इसका यह है कि, जब अपने स्वरूपका ज्ञान होजाता है तब निरोध उत्पत्ति बन्धसाधक मुमुक्षु मुक्ति कुछ शेष नहीं रहता है केवल स्वयंप्रकाश लक्षित होने लगता है उपरोक्त बातोंमेंसे कुछ भी नहीं रहता इसीका नाम परमार्थता है यथा—

ननुतद्वितीयमस्तिततो न्याद्विभक्तं यत्पश्येत् बृह० उप० ४

ब्रा० ३ कं० २३ ।

अत्र पिताऽपिता भवति माताऽमाता लोकाऽल्लोका देवाऽदेवा

वेदाऽअवेदाः कं० २२ अ० ४ ब्रा० ३

अथ यत्र ॥ देव इव राजेवाहमेवेद २ सर्वोऽस्मीति मन्यते

सोऽस्य परमोलोकः बृ० उ० कं० २० अ० ४ ब्रा० ३

मोक्षावस्थामें जब अपने स्वरूपका ज्ञान होजाता है तो वहाँ कोई दूसरा नहीं है जिसको अपनेसे पृथक् देखे स्वयंप्रकाश एक वही है ॥

मुक्तिमें पिता अपिता, माता अमाता, लोक अल्लोक, देव अदेव, वेद अवेद होते हैं अर्थात् उसके सिवाय दूसरा है ही नहीं ॥

जब यह राजाकी नाई यह जानता है यह सब कुछ में ही हैं सोई इसका परम लाल अर्थात् मुक्ति है जब कि सत्य एक ब्रह्म तद्व्यतिरिक्त सब अनित्य हैं जब ऐसा ज्ञान हुआ तो बन्धयुक्त अविद्याज्ञान कुछ नहीं रहता इससे ब्रह्ममें कुछ दोष नहीं ।

स० पृ० २३६ पं० १८ मुक्तिमें जीवका लय होता है वा विद्यमान रहता है ॥ (उत्तर) विद्यमान रहता है (प्रश्न) कहां रहता है (उत्तर) ब्रह्ममें (प्रश्न ब्रह्म) कहां है और वह मुक्तजीव एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है (उत्तर) जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसीमें मुक्तजीव अत्र्याहृतगति अर्थात् उसको कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्दपूर्वक स्वतन्त्र विचरता है (प्रश्न) मुक्तजीवका स्थूलशरीर होता है वा नहीं (उत्तर) नहीं रहता (प्रश्न) फिर वह सुख और आनन्दभोग कैसे करता है (उत्तर) उसके सत्यसंकल्पादि स्वाभाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं भौतिक संग नहीं रहता जैसे—

शृण्वञ्छ्रोत्रं भवति स्पर्शान्त्वग् भवति पश्यंश्चक्षुर्भवाति रसयन्
रसना भवति जिघ्रन् घ्राणं भवति मन्वानो मनो भवति बोधयन् बुद्धिर्भ-
वति चेतयंश्चित्तं भवत्यहं कुर्वाणोऽहंकारो भवति शतपथकां० १४ ॐ

मोक्षमें भौतिक शरीर वा इन्द्रियोंके गोलक जीवात्माके साथ नहीं रहते किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखनेके संकल्प करनेके समयसे चक्षु, स्वादके अर्थ रस गन्धके लिये घ्राण, संकल्प विकल्प निश्चय करनेके लिये बुद्धि, स्मरण करने लिये चित्त और अहंकारके अर्थ अहंकाररूप अपनी शक्तिसे जीवात्मा मुक्तिमें जाता है और संकल्पमात्र शरीर होजाता है जैसे शरीरके आधार रहकर इन्द्रियों गोलकद्वारा जीव स्वकार्य करता है वैसे अपनी शक्तिसे मुक्तिमें सब आनन्द भोग लेता है प० २४९ पं० २३ तक—

समीक्षा—यह स्वामीजीका मिथ्या लेख है इसमें सारार्थ केवल इतना है कि मुक्तिमें स्थूलशरीर रहित होता है और अपनी शक्तिसे श्रोत्रादि रूप होकर आनन्दको भोगता है और उसको भौतिक पदार्थका संग नहीं रहता परन्तु ज श्रुतिप्रमाण लिखी है सो मोक्षप्रकरणकी नहीं है और इस अर्थका साधक भी नहीं तथा हि—

* पांचवीं बारके सत्यार्थप्रकाशक इस श्रुतिका पता न लगा न भास्कर प्रकाशके कर्ताके पता लगा यह श्रुति चौदहवें काण्डमें नहीं है दयानन्दी वतावै कहा है ।

सएषइहप्रविष्टानखाग्रेभ्योयथाक्षुरःक्षुरधानेऽवहितःस्याद्वि-
श्वंभरोवाविश्वंभरकुलायेतनपश्यत्यकृत्स्नोहिसप्राणन्नेवप्राणो
नामभवतिवदन्वाक्पश्यंश्चक्षुःशृण्वन्श्रोत्रंमन्वानोमनस्तान्य-
स्यैतानिकर्मनामान्येवसयोऽतएकैकमुपास्तेनसवेदाकृत्स्नो-
द्योषोऽतएकैकेनभवत्यात्मत्येवोपासीतात्रद्योतेसर्वैकंभवन्ति ।

बृह० उप० अ० १ ब्रा० ४ कं० ७

इसी श्रुतिके आशयकी स्वामीजीने श्रुति लिखी है परन्तु स्वामीजीके अर्थकी सिद्धि नहीं होती, इस पूर्ण श्रुतिका अर्थ यह है (-सो यह आत्मा पूर्व जो अव्यक्तका अधिष्ठानरूपसे निर्णीत है वह अव्यक्तकार्य शरीरमें नखाग्रपर्यन्त प्रविष्ट हुआ और प्रवेश भी विशेषरूपसे तथा सामान्यरूपसे हुआ) इसमें दृष्टान्त कहते हैं (यथा क्षुरधानेक्षुरोऽवहितः स्यात्) जैसे नाईके बरतनमें क्षुर प्रविष्ट होता है अर्थात् जैसे नाईके शस्त्रोंके पात्र (किस्वत) में क्षुरा आदि एकदेशमें प्रविष्ट होते हैं वैसे ही परमात्मा प्राणादि विशेषस्थानमें प्रविष्ट होकर विदित हुआ अथवा "विश्वंभर-कुलाये" काष्ठोंमें जैसे अग्नि प्रविष्ट होती है सामान्यरूपसे इसी प्रकार सामान्यरूपसे सब देहमें प्रविष्ट हुआ तिस स्पष्टप्रविष्टको भी नहीं जानते (हि) जिस कारणसे वह आत्माका रूप (अकृत्स्न) सम्पूर्ण नहीं क्यों कि, वह आत्मा प्राण उपाधिक होकर प्राणन क्रियाको करता हुआ प्राणनामवाला होता है और वदन क्रियाको वायुपाधिक होकर करता हुआ वाङ्मनामवाला होता है और चक्षुउपाधिक होकर दर्शनक्रियाको करता हुआ चक्षुनामवाला इसी प्रकार मननक्रियाका कर्ता होकर मननामवाला होता है इसी प्रकार जब शास्त्रान्तरीयपाठ होंवै, तो रसना प्राण बुद्धि चित्त अहंकार नामवाला होता है परन्तु यह सब आत्माके कर्म नाम अर्थात् औपाधिक क्रियाजनित नाम हैं इस कारण जो एक एकको आत्मरूपसे उपासना करता है सो नहीं जानता क्यों कि इन एक एक करके वह आत्मा असंपूर्ण होता है इस कारण सर्वको आत्मा इस रीतिसे ध्यान कर क्यों कि इस आत्मामें ही सर्व प्राणादि नामवाले एकताको प्राप्त होते हैं । अब स्वामीजीकी मिथ्या कल्पना देखनी चाहिये कि मोक्षमें शरीरभाव अथवा अपनी शक्तिसे मुक्त जीवको श्रोतृत्वादि रचना करना इस श्रुतिमें कहाँ सिद्ध होसक्ता है क्यों कि आगेकी श्रुति देखनेसे यह प्रसंगके विरुद्ध प्रतीत होती है ॥

यद्वैतज्ञजिघ्रतिजिघ्रन्वैतज्ञजिघ्रतिनांहिप्रातुर्ग्रातेर्विपरिलोपोवि-
द्यतेऽविनाशित्वान्नतुतद्वितीयमस्तिततोऽन्यद्विभक्तंयज्जिघ्रेत् ॥ १ ॥

यद्वैतन्नरसयतेरसयन्वैतन्नरसयते नहिरसयितूरसयतेर्विपरिलोपो
 विद्यतेऽविनाशित्वान्नतुतद्वितीयमस्तिततो न्याद्विभक्तंयद्रसयेत् २॥
 यद्वैतन्नवदतिवदन्वैतन्नवदति नहिवक्तुर्वक्तोर्विपरिलोपोविद्यतेऽ-
 विनाशित्वान्नतुतद्वितीयमस्तियतो न्याद्विभक्तंयद्देत् ॥ ३ ॥
 यद्वैतन्नशृणोतिशृण्वन्वैतन्नशृणोतिनद्विश्रोतुःश्रुतोर्विपरिलोपोवि-
 द्यतेऽविनाशित्वान्नतुतद्वितीयमस्तिततो न्याद्विभक्तंयच्छृणुयात् ४
 यद्वैतन्नमनुतेमन्वानोवैतन्नमनुतेनहिमन्तुर्मतेर्विपरिलोपोवि-
 द्यतेऽविनाशित्वान्नतुतद्वितीयमस्तिततो न्याद्विभक्तंयन्मन्वीत् ॥५॥
 यद्वैतन्नस्पृशतिस्पृशन्वैतन्नस्पृशतिनद्विस्पृष्टुःस्पृष्टेर्विपरिलोपोवि-
 द्यतेऽविनाशित्वान्नतुतद्वितीयमस्तिततो न्याद्विभक्तंयत्स्पृशेत् ६॥
 यद्वैतन्नविजानातिविजानन्वैतन्न विजानातिनद्विजानातुर्विज्ञाते-
 विपरिलोपोविद्यते विनाशित्वान्नतुतद्वितीयमस्तियतो न्याद्वि-
 भक्तंयद्विजानीयात् ॥७॥ वृ० अ० ४ ब्रा० ३ कं० २४ से३० तक

भावार्थ—मुक्तिको प्राप्त होकर न वह संपत्ता है वा संपत्ता हुआ भी नहीं संपत्ता
 संपत्तियाँ लोको सुगंधिसे विपरिलोप "विभक्तता" नहीं है अविनाशी होनेसे जबवा
 कोई दूसरा है ही नहीं तो क्या संपत्ता अर्थात् उसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं है
 इसी प्रकार रसन चोखना मनन सूना जानना इत्यादि मुक्तमें कुछ भी नहीं है या
 कि, दूसरा कोई है ही नहीं तो उपरोक्त विचार कैसे कर सकता है, इत्यादि सत्तों
 श्रुतियोंका अर्थ इसी प्रकार सरल है इससे सिद्ध हुआ कि, मुक्तिमें प्रत्येक जीव
 एकता हो जाती है इच्छादिफ. करना वन ही नहीं सत्ता इस कारण स्वामीजीकी
 उपरोक्त श्रुति इस विषयमें नहीं है मुक्तिमें जीव अपने शुद्ध चेतन स्वरूपमें
 प्राप्त होता है ॥

स० पृ० २३७ पं० ८

उसकी शक्ति कै प्रकाशकी और कितनी है (उत्तर) मुख्य एक प्रकारकी शक्ति
 है परन्तु बल पराक्रम आकर्षण प्रेरण गति भाषण विवेचन क्रिया उद्गार स्मरण
 निधय इच्छा भ्रम ड्रेप संयोग विभाग संयोजक विभाजक भ्रमण स्वयं दार्ढ्य
 स्वादन और गंधप्रदहन तथा शान इन चौधोंस प्रकार सामर्थ्यके शानपुत्र श्रेय
 है इसमें मुक्तिमें भी आनन्दकी प्राप्तिभोग करना है ॥ २४५ पं० २३ मे

समीक्षा—इसमें यह विचार करना चाहिये कि क्रियाशब्दार्थ यदि गमन है तो गतिका पृथक् ग्रहण व्यर्थ है यदि धात्वर्थमात्रका नाम क्रिया है तो जैसे बल प्राणने इस धातुका अर्थ बल है वैसे ही परिक्रमादि सर्व ही किसी न किसी धातुके अर्थ हैं इनका पृथक् ग्रहण करना असंगत है और यदि ज्ञानका ग्रहण किया था तब निश्चय स्मरण श्रवण स्पर्शन दर्शन स्वादन गन्धग्रहण इन सप्तका ग्रहण होगया था फिर इनका ग्रहण करना निष्फल है और भी विचारनेकी बात है जो स्वामीजीने पृ० २३६ पं० ७ में दुःखसे छूटनेका नाम मुक्ति है यह लिखा है और अब २३७ पं० १० में भीषण इच्छा प्रेम द्वेष यह गुण तब कहे इनका यही अर्थ होगा किसीसे भयभीत होना अथवा किसीको भय देना इसका नाम भीषण है यह दोनों भी दुःखरूप हैं और इच्छा तृष्णाका नाम है सो महाक्लेशकारी सर्वथा प्रसिद्ध है, यद्यपि मुक्त आत्मा अपनी इच्छा निवृत्त करसक्ता है तथापि उसके पीछे दुःख तो लगेई हैं प्रेम नाम रागका है और द्वेष नाम क्रोधका है सो यह बद्धजीवमें होसके हैं, मुक्तजीवमें किसी प्रकार हो नहीं सके इससे स्वामीजीको मोक्षमें बड़ा ही भ्रम है, सो मिथ्या ज्ञानसे यह भ्रम उत्पन्न हुआ है ॥

स० पृ० २३७ पं० १६

अभाववादरिराहद्वेषम् वेदा० ४ । ४ । १०

जो बादरि व्यासजीका पिता है वह मुक्तिमें जीवका और उसके साथ मनका भाव मानता है अर्थात् जीव और मनका लय पराशरजी नहीं मानते ॥ २५०। ४

समीक्षा—यह भी सूत्रार्थ स्वामीजीने अशुद्ध ही लिखा है सूत्रके अक्षरार्थतककी भी स्वामीजीको खबर नहीं यह स्वामीजीका अर्थ प्रकरण और श्रुतिविरुद्ध है क्यों कि इस सूत्रके अभावम् बादरिः आह हि एवम् यह पद हैं इसमें बादरिः कर्ता है और अभाव कर्म है मन्यते क्रियाका अध्याहार होता है तब यह अर्थ होगा कि, बादरि आचार्य अभाव मानते हैं सो किसका अभाव मानते हैं इसका उत्तर इस सूत्रके विषयकी श्रुतिमें है (सो आगे लिखेंगे) (हि) जिस कारणसे कि, (एवम्) ऐसे (आह) श्रुति कहती है इस कारण इस सूत्रमें जीव और मनका भाव अर्थ नहीं और आह हि एवम् इन तीनों पदोंके अर्थकी ती स्वामीजी चटनी कर गये इससे यह अर्थ ठीक नहीं ॥

स० पृ० २३७ पं० २१

भावजैमिनिर्विकल्पामननात् । ४ । ४ । १२

और जैमिनि आचार्य मुक्तपुरुषका मनके समान सूक्ष्मशरीर इंद्रिय प्राण आदिको भी विद्यमान मानते हैं अभाव नहीं ॥ २५०। ७

समीक्षा—यह भी अर्थ असंगत है क्यों कि इस सूत्रमें सूक्ष्मशरीर इन्द्रियप्राण आदिका सद्भाव माना इसमें यह असंगत है कि सूक्ष्मसे पृथक् इन्द्रिय प्राणको कहा क्यों कि इन्द्रिय प्राण तो सूक्ष्मान्तर्गत हैं और मन भी सूक्ष्म अन्तर्गत है, पहले सूत्रमें मनका सद्भाव माना है और मन प्राण इन्द्रियसे विना नहीं रहसक्ता तो पहले मतमें इन्द्रिय और प्राणभी मानने होंगे, तो बादरके और जैमिनिके मतमें अंतर ही क्या रहा तो उनका मतभेद ही क्या रहा जिन्हें सूक्ष्मशरीरकी खबर नहीं सो व्यास सूत्रोंका क्या अर्थ करेगे इस सूत्रमें विकल्पामननात्का अर्थ नहीं लिखा है फिर अर्थ कहाँसे बने ॥ पं० २४ ॥

द्वादशाहवदुभयविधं वादरायणोऽतः ४ । ४ । १२

व्यासमुनि मुक्तिमें भाव और अभाव इन दोनोंको मानते हैं अर्थात् शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्तिमें बना रहता है अपवित्रता पापाचरण दुःख अज्ञानादिकका अभाव मानते हैं ॥

समीक्षा—इस लेखमें भी सूत्रार्थका पता नहीं द्वादशाहवत् उभयविधं वादरायणः अतः इतने पद इस सूत्रमें हैं स्वामीजीने इसमें आदि अन्तके पद छोड़के (उभयविध) का अर्थ किया है कि शुद्ध सामर्थ्य युक्त हो पापाचरणादि विशिष्ट न होना यह कथन भी पूर्व दो मतोंका साधक नहीं क्यों कि पूर्वमतोंमें भी पापाचरणादि नहीं माने, शुद्ध सामर्थ्य ही मानेंगे जब पूर्व मतोंमें भी यह अर्थ हुआ तो तीन मतोंका पृथक् लिखना असंगत है और स्वामीजी तो प्रेम द्वेष इच्छादि क्लेश मानते हैं सो यह अपवित्रता है वा और कुछ है फिर अपवित्रताका मोक्षमें अभाव कथन करना वादरायणके मतमें असंगत है क्यों कि स्वयं स्वामीजी अपवित्र मानलुके हैं और स्वतः प्रमाण संहिताके मन्त्र लिख व्याससूत्र क्यों लिखे अब हम अच्छी प्रकारसे इन सूत्रोंको पूर्वापर सहित लिखते हैं जिससे सज्जन पुरुषोंका निर्णय होजायगा कि, स्वामीजीने सूत्रोंका अर्थ बिगाड़ दिया है ॥

मुक्ति तीन प्रकारसे शास्त्रमें कथन करी है कैवल्यमुक्ति ब्रह्मलोकप्राप्ति और ब्रह्मलोकप्राप्तिद्वारा क्रममुक्ति प्रथम कैवल्यमुक्तिवर्णन करते हैं ॥

सम्पद्याविर्भावः स्वेनशब्दात्—शारीरक अ० ४ पा० ४ सू० १

विषयवाक्य अशरीरोवायुरभ्रं विद्युत्स्तनयित्पुरशरीराण्येतानि तद्यथेतान्यमुष्मादाकाशात्समुत्थायपरं ज्योतिरूपसंपद्यस्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते, एवमेवैषसम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्था-

यपरंज्योतिरूपसम्पद्यस्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः

छा० उ० प्र० ८ खं० १२ । कं० २ । ३

सूत्रार्थ—सम्पद्य नाम अविद्यातिरोहितरूपके आविर्भाषका है क्यों कि क्षुतिमें स्वेन ऐसा शब्द देखा जाता है और स्वरूपनाम पूर्वसिद्ध अपने रूपका है इससे अविद्यातिरोहितरूपका अविद्यानिवृत्तिसे आविर्भाव ही कैवल्य है विषयवाक्य क्षुतिका अर्थ किसी निमित्तसे स्वस्वरूप तिरोधान होकर पश्चात् निमित्तान्तरमें स्वस्वरूपप्राप्तिमें दृष्टान्त कहते हैं, जैसे वायु सूक्ष्म मेष विद्युत् स्तनयित्नु, अर्थात् स्थूलमेष यह सम्पूर्ण पदार्थ वर्षाकालसे भिन्न कालमें शरीर अर्थात् तिरोहित-शरीर होते हैं, आकाशके साथ एकताको प्राप्त होते हैं, वे कालरूप निमित्तसे आकाशमें तिरोहित रहते हैं, और वर्षाभिन्नकाल निमित्तके अभाव होते ही आषाढके ज्योतिरूप तेजको प्राप्त होकर आकाशसे समुत्थित हो अपने पूर्वसिद्ध चातुर्मासिक रूपसे प्राप्त होते हैं तैसे ही यह चैतन्य जीव इस शरीररूप निमित्तसे दहादितादात्म्यभावको प्राप्त होकर अपने स्वतःसिद्ध रूपके भान होते ही ज्ञानसे देहतादात्म्यभावको त्याग अपना स्वतः सिद्ध परंज्योतिस्वरूप आत्मां इ तिसको प्राप्त होकर विराजमान होता है और मुक्तात्मा ही उत्तम पुरुष अर्थात् परमात्मरूप है ॥

मुक्तः प्रतिज्ञानात्—शा० अ० ४ पा० ४ सू० २

क्षुतिमें जो अभिनिष्पद्यते यह कहा है वह सर्वबंधरहित शुद्धस्वरूप करके अवस्थान ज्ञानरूप जो मुक्तावस्था तिसको प्राप्त होता है ॥

आत्माप्रकरणात्—अ० ४ पा० ४ सू० ३

इस क्षुतिमें ज्योतिःशब्द भौतिक ज्योतिका बोधक नहीं आत्माका प्रकरण होनेसे मुक्तिमें कैसा स्वरूप हो जाता है परमात्मासे पृथक् हो रहता है अथवा छ्य हो जाता है इसपर अगला सूत्र है ॥

अविभागेनदृष्टत्वात्—अ० ४ पा० ४ सू० ४

मुक्त ब्रह्मसे अभिन्न स्थित होता है ऐसी क्षुति कहती है मुक्तका ब्रह्मके साथ भेद नहीं है “स उत्तमः पुरुष इति” इस वाक्यमें जो सः शब्द है उसने अभि-निष्पन्नरूप मुक्तस्वरूपका परामर्श कर मुक्तको ही उत्तमशब्दवाच्य ब्रह्मस्व-रूप कहा है तिससे मुक्त स्वरूपसे ब्रह्म भिन्न नहीं है अविभक्त ही परसे मुक्त रहता है तथा हि—

यत्रनान्यत्पश्यतिनान्यच्छृणोतिनान्याद्विजानातिसभूमा
छा० प्र० ७ खं० १४

नतुतद्वितीयमस्तिततोऽन्याद्विभक्तंयत्पश्येत् । बृह० अ० ६ ब्रा०
३ कं २३

जिस भूमा ब्रह्ममें अन्य किसी वस्तुको अन्य द्रष्टा वा श्रोता देखता वा सुनता नहीं तथा अन्य किसी वस्तुको अन्य विज्ञाता जानता नहीं सो भूमा है जो भूमाको प्राप्त होकर पृथक् रहता ती पृथक् द्रष्टा होकर देखता इससे अभेदरूपसे ही मुक्तिमें स्थिति होती है और जब दूसरा है ही नहीं ती अन्य क्या देखेगा और एवमें भी आधारान्तर निषेधके हेतु स्थिति कही जाती है यथा-

सभगवः कस्मिन्प्रातिष्ठितः स्वमाहिम्नीतिहोवाच-छा० प्र० ७
खं० २४

नारदजीने सनत्कुमारसे पृछा है भगवन् ! सो भूमा किसमें स्थित है (उत्तर) अपनी अखण्डकरसमहिमामें स्थित है रूपान्तरसे स्थितिका निषेध किया है ॥ अब यह प्रश्न है कि स्वस्वरूप इसका चेतनमात्र है वा सत्यकामत्वादि धर्मविशिष्ट है प्रथम उसमें जैमिनिआचार्यका मत कथन करते हैं ॥

ब्राह्मणजैमिनिरूपन्यासादिभ्यः-शा० अ० ४ पा० ४ सू० ५

जो ब्रह्मका सत्यकामत्वादि विशिष्ट रूप है तिसी रूपसे मुक्तिमें जैमिनी स्थिति मानते हैं वाक्यके प्रारम्भमें अयमात्मापहतपाप्मा इत्यादि सत्यकामत्व सत्यसंकल्पत्व विशिष्टका उपन्यास नाम कथन करा है ॥

सतत्रपर्य्यतिजक्षन्क्रीडन्रममाणः-छा० प्र० ८ खं० १२।३

सो मुक्त मोक्षपदमें वर्तमान हास क्रीडा रमण करता हुआ सब प्रकारसे जानता है इन प्रमाणोंसे ईश्वर सत्यकाम सत्यसंकल्प है किसी रूपसे मुक्तका आविर्भाव होता है ॥

चितितन्मात्रेणतदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः-शा० अ० ४ पा० ४ सू० ६

चैतन्यमात्रस्वरूपसे मुक्तकी स्थिति होती है क्यों कि, (तदात्मकत्वात्) चैतन्यस्वरूप है केवल ज्ञानमात्र ही आत्माका स्वरूप है तिसी रूपसे मोक्षमें स्थिति होती है और जो क्षुतिमें सत्यकामत्वादि कथन करा है सो असत्यकामत्वादि जगत्बंध कालमें प्रसक्त थे तिनका निषेध करा है बृहदारण्यकमें भी केवल ज्ञानमात्रस्वरूप आत्माका निर्णय करा है ॥

सयथासैन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नोरसघनएवैवंवाअरेऽ-
यमात्माऽनन्तरोऽबाह्यःकृत्स्नःप्रज्ञानघनएव-वृ० अ० ४ त्रा०
५ कं० १३

जैसे सैन्धका डुकड़ा अन्तरबाहरसे मेलरहित सम्पूर्ण रस घन है, इसी प्रकार यह सर्वानुभवसिद्ध आत्मा अन्तर बाहरसे पदार्थान्तर मेलरहित सम्पूर्ण प्रज्ञान-घन है इस कारण आत्मा चैतन्यरूप है मोक्षावस्थामें चैतन्यमात्ररूपसे स्थित है यह औडुलोमि आचार्य मानते हैं ।

एवमप्युपन्यासात्पूर्वभावादविरोधंवादरायणः ॥

शा० अ० ४ पा० ४ सू० ७

यद्यपि श्रुतिप्रमाणसे चैतन्यमात्र स्वरूपका रहे तो भी एवं श्रुतिप्रतिपाद्य ब्राह्म ऐश्वर्यका निषेध न होनेसे भी विरोध नहीं है यह वादरायण ऋषि मानते हैं भाव यह है मुक्त पुरुषमें चैतन्यमात्र स्वरूप है श्रुतिभी ईश्वर धर्मका कहना बद्ध पुरुषोंकी अपेक्षासे सत्यकाम सत्यसंकल्पादि करती हैं विद्वान् मुक्त पुरुषका रूप चैतन्यमात्र है तो अखण्ड चैतन्यसे अन्यत्र सत्यकाम सत्यसंकल्प जक्षन् क्रीडन् रममाणादि नहीं है इससे व्यासजीके मतमें दोनों वाक्योंका अविरोध है यह सिद्धान्त पक्ष है यह ज्ञानसे कैवल्यमुक्ति कथन करी अब सगुण उपासनासे ब्रह्मलोकमातिद्वारा मुक्तिनिरूपण करते हैं ॥

संकल्पादेवतुतच्छ्रुतेः-शा० अ० ४ पा० ४ सू० ८

सयदा पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः

समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सम्पन्नो महीयते ।

अथ यदि मातृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य मातरः

समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन सम्पन्नो महीयते ।

टां० प्र० ८ सं० २

भावार्थ-जो उपासक उपासनाके प्रभावसे ब्रह्मलोकमें प्राप्त हुआ है उसे सर्व काम भोगवर्ग आनन्दके कारण संकल्पमात्रसे ही प्राप्त होजाते हैं, सो उपासक जब पितृलोककी कामनावाला होता है तब संकल्पमात्रसे ही इसके पितर समुत्थित होते हैं, उनसे पितृलोकमें प्राप्त हुआ पणित होता है इसी प्रकार मातृलोककी इच्छासे घोह भी उपास्थित होता है (प्रभ) उपासकमें सत्यसंकल्पताकी दृढता सम्भव नहीं क्यों कि घोह ईश्वरार्थीन है (उत्तर)

अत्रएवचानन्याधिपतिः शा० अ० ४ पा० ४ सू० ९

सत्यसंकल्प होनेसे ही सगुण ब्रह्म विद्वान् उपासक (अनन्याधिपतिः) पर-
धीनतावर्जित है भाव यह है ईश्वरका धर्म सत्यसंकल्प ही उपासकमें आविर्भा-
वको प्राप्त हुआ है क्यों कि, कार्यउपाधि जीवमें भी सत्यकामादि तिरोभूत थे
उपासनावलसे प्रादुर्भाव होतेहैं, अब यह विचार कर्तव्य है ब्रह्मलोकमें प्राप्त उपा-
सकका श्रुति प्रमाणसे संकल्पका साधन माने तो सिद्ध ही है शरीर वा बाह्य
इन्द्रिय ऐश्वर्य प्राप्त विद्वान्के होते हैं या नहीं इसमें मतभेद है तथा हि-

अभावंवादारिराहृद्येवम्-शा० अ० ४ पा० ४ सू० १०

वादारि आचार्य्य ब्रह्मलोक प्राप्त विद्वान्के शरीर इन्द्रियोंका अभाव मानते हैं
क्यों कि इसमें श्रुति प्रमाण है ॥

मनसैतान्कामान्पश्यन्रमते; ययतेब्रह्मलोके-छा० प्र० ८ सं० १२

ब्रह्मलोकमें शरीरेन्द्रियसे विना केवल मनसे ही भोग साधन है यह ब्रह्म-
लोकमें जो विषय है तिनको मनसे अनुभव करता रमण करता है स्वामिने प्रक-
रण छोड़ मनसहित जीवका मोक्षमें होना लिखा है और मोक्षका निर्धारण नहीं
करा कि कौनसी मुक्तिमें जीव मन सहित है ॥

भावंजैमिनिर्विकल्पामननात्-शा० अ० ४ पा० ४ सू० ११

जैमिनि आचार्य ब्रह्मलोक प्राप्तिकरूप मुक्तिमें मनसहित इन्द्रियके शरीरका
भाव मानते हैं (विकल्पामननात्) नानात्वभावका अभ्यास श्रुतिमें देखा जाता
है यथाहि-

सएकधाभवतित्रिधाभवतिपञ्चधासप्तधानवधाचैवपुनश्चैका-

दशस्मृतःशतंचदशचैकश्चसहस्राणिचविंशतिः-छा० ७ सं० २६

सो मुक्त पुरुष एक प्रकारका, तीन प्रकारका, पांच सात नव पुनः ग्यारह सौ
दश फिर एक फिर सहस्र बीस इत्यादि प्रकारके भावको प्राप्त होता है इस श्रुति-
प्रमाणसे मोक्षमें सहित इन्द्रिय शरीरका होना जैमिनि मानते हैं ॥

द्वादशाहवदुभयविधंवादरायणोऽतः-शा० अ० ४ पा० ४ सू० १२

इन दो प्रकारमें व्यासजी कहते हैं कि, जब सशरीर कल्पना करता है तब
तो सशरीर होता है और जब अशरीरता कल्पना करता है तब अशरीर होता है,
यह दोनों प्रकार ही होते हैं क्यों कि ब्रह्मलोक प्राप्त विद्वान् सत्यसंकल्प है इससे
संकल्पकी विचित्रतासे उभयविधभाव होसक्ता है (द्वादशाहवत्) जैसे दो प्रक-
रकी श्रुति पूर्वमीमांसामें द्वादशाह यागको सत्रत्व तथा अहीनत्व यह दोनों प्रकार

मानते हैं तैसेही मुक्त पुरुषको सशरीरत्व तथा अशरीरत्व दो प्रकारकी श्रुतिसे मानते हैं ॥

तन्वभावेसंध्यवदुपपत्तेः—शा० अ० ४ पा० ४ सू० १३

देहके अभावमें जैसे स्वप्नमें मातादिककी उपलब्धि होती है ऐसे ही मोक्षमें मातादि विषयकी उपलब्धि सिद्ध है मनसे कल्पित विषयोंका स्वप्नमें भोग साक्षी भास्य है तब तो सन्ध्यानाम स्वप्नवत् पित्रादि विषय तथा अपना शरीर भी स्वप्न-तुल्य प्रतीत मात्र जानने ऐसे ही भोगकी उपपत्ति होसکتی है अन्यथा नहीं ॥

भावेजाग्रदत्—शा० अ० ४ पा० ४ सू० १४

शरीरके भावमें मुक्तको जाग्रतके तुल्य भोग होता है ॥

प्रदीपवदावेशस्तथाहिदृश्याति—शा० अ० ४ पा० ४ सू० १५

एक आत्मा अनन्त शरीरोंमें कैसे प्रवेश करेगा तहां व्यासजी कहते हैं प्रदीप-वत् आवेश होता है जैसे प्रदीप अनेक वृत्तियोंमें प्रविष्ट होता है वैसे मुक्त भी विद्यायोग बलसे अनेक शरीरोंमें प्रविष्ट होजाता है क्यों कि उसका लिंगशरीर विद्याबलसे व्यापक होजाता है, एकधा भवति त्रिधा भवति इत्यादि पूर्व दिखा दिया है ॥

जगद्ध्यापारवर्जप्रकरणादसंनिहितत्वाच्च—शा० अ० ४ पा० ४ सू० १७

जगत्की उत्पत्ति पालन संहारको छोड़कर मुक्त पुरुषका ऐश्वर्य है महाप्रलयके अनन्तर सृष्टिमें ईश्वरसे विना और किसी पुरुषका संनिधान नहीं होसकता ॥

स० पृ० २३९ पं० ४ (प्रश्न) जीव मुक्तिको प्राप्त होकर पुनः जन्ममरण दुःखमें कभी आते हैं वा नहीं क्योंकि—

नचपुनरावर्ततेनचपुनरावर्तते—उपनिषद्ब्रह्मचनम् छान्दो० प्र० ८ खं० १५

अनावृत्तिःशब्दादनावृत्तिःशब्दात्—शारीरक अ० ४ पा० ४ सू० २२

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ भ० गी० १३

इत्यादि षडनोसे चिदित होता है कि, मुक्ति पढ़ी है जिससे निवृत्त होकर पुनः संसारमें कभी नहीं जाता (उत्तर) यह बात ठीक नहीं क्योंकि वेदमें इस बातका निषेध किया है ॥

* ये प्राच्य न निवर्तन्ते भ० गी० ८।१३ शब्दात् इत्यप्रकारेणैवावृत्तौ नो मुक्त्यन्यत्वात् ।
ऐसे सृष्ट शब्दोंमें भा० प्र० कहते हैं अनावृत्तिका शब्द और ही है, ब्रह्मलोक सर्वत्र ही है तब 'कर्मेण निवृत्तेकः विषया देवलोकाः' इत्यादि मन्त्रों पर निर्भरक होजायेंगे, ब्रह्मलोक ही स्थिर न गेगा तब ब्रह्मलोकका प्रशंसा करने अनावृत्तिका अर्थ कैसा भी स्पष्ट नहीं करे लायेंगे नहीं होसकता ।

कस्यनूनंकतमस्यामृतानामनामहेचारुदेवस्यनाम
 कोनोमह्याअदितयेपुनर्दात्पितरंचदृश्यंमातरंच ॥ १ ॥
 अग्नेर्वयंप्रथमस्यामृतानामनामहेचारुदेवस्यनाम
 सनोमह्याअदितयेपुनर्दात् पितरंचदृश्यंमातरं च २ ॐ
 ऋ० मं० १ सू० २४ मं० १२

इदानीमिवसर्वत्रनात्यन्तोच्छेदः—सांख्यसूत्रम् अ० १० सू० १५९

हम लोग किसका नाम पवित्र जानें कौन नाशरहित पदार्थोंके मध्यमें वर्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है हमको मुक्तिका सुख भुगाकर पुनः इस संसारमें जन्म देता और माता तथा पिताका दर्शन कराता है ? (उत्तर) हम इस स्वप्रकाशरूप अनादि सदा मुक्त परमात्माका नाम पवित्र जाने यह हमको मुक्तिमें आनंद भुगाकर पृथ्वीमें पुनः माता पिताके सम्बन्धमें जन्म देकर माता पिताका दर्शन कराता है वही परमात्मा मुक्तिकी व्यवस्था करता सबका स्वामी है जैसे इस समय बंध मुक्त जीव हैं वैसे ही सर्वदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेद बन्ध मुक्तिका कभी नहीं होता किन्तु बंध और मुक्ति सदा रहती है ॥ २५१ पं० २६ से

समीक्षा—धन्य है स्वामीजीकी बुद्धिको कि, उपनिषद् और शारीरकके वचन वेदविरुद्ध कहते हैं यहाँ स्वामीजीने ब्राह्मण और शारीरकको अप्रमाण ठहरा और आप परम विद्वान् बने कौन मान सका है कि, ब्राह्मण और शारीरक तो वेदकी विरुद्धता हुई उनमें यथार्थ न लिखा और दयानंदजी अपने वेदभाष्य वेदके यथार्थ आशयको समझे और उसे ठीक ठीक प्रगट किया स्वामीजीने विद्यार्थ पृ० ८ पर व्याख्यान उपवाया था कि, यह वेदभाष्य अपूर्व होता है इसमें कुछ कपोलकल्पित नहीं है शिक्षासे लेकर शाखान्तर पर्यन्त ब्रह्मासे लेकर जैमि नितकके ग्रंथ जो वेदके सत्यार्थयुक्त व्याख्यान हैं ऋषि मुनियोंके किये उन सनातन सत्यग्रंथोंके वचनोंके लेख प्रमाणसे सहित यह वेदभाष्य रचा जाता है ॥

अब पाठकगण विचारें कि, ब्रह्मासे जैमिनितक जो वेदवचनोंसे यथावत् जानने वाले थे, उनको सत्यवक्ता मानकर उनकी व्याख्या स्वामीजीने सत्य स्वीकार की फिर यह उनका हट दुराग्रह वा अज्ञान नहीं तो और क्या है जो उपनिषद्के वचन और शारीरकसूत्रका निरादर करते हैं यह सांख्य शास्त्रका सूत्र मुक्ति विषयका नहीं

* जब छोटे स्वामी यहाँ इन मंत्रोंका अग्नि और प्रजापति देवता स्वयं मानते हैं तब यहाँ इनका विषय होना चाहिये तब यह दोनों मंत्र किसी प्रकार भी मुक्तिविषयक नहीं हो सकते ।

हे यह तत्वके निर्णयमें हे इसका अर्थ आगे करेंगे मुक्तिविषयमें वो ही सांख्यकर्ता यों लिखतेहैं ॥

नमुक्तस्यपुनर्वधयोगोप्यनावृत्तिश्रुतेः-सां० अ० ६ सू० १७

मुक्तको फिर बंधका योग नहीं है (अनावृत्ति) नहीं लौटना यह श्रुति होनेसे यदि कपिलदेवजी मुक्तका जन्म मानते तों ऐसा सूत्र क्यों बनाते क्या वे भी दयानंदजीके सदृश भ्रमजालमें पड़ेथे, कि, अपने ग्रंथोंमें परस्पर ऐसा विरुद्ध लेख कर बैठते जैसा कि, सत्यार्थप्रकाश संन्यासप्रकरणमें लिखा है, कि मुक्तिरूप अक्षय आनंदका देनेवाला संन्यासधर्म है, कहिये यहाँ अक्षय शब्दका क्या अर्थ है, जिन्हें अपने दो चार पंक्तियोंके लेखमें भी परस्पर विरोधका ज्ञान नहीं वे ब्राह्मण और शारीरक शास्त्रके लेखको वेदविरुद्ध ठहरावें ॥

वेदमंत्रोंकी व्यवस्था मुनिये प्रथम तों मूल श्रुतिमें ऐसा कोई पद नहीं है जिससे प्रार्थना करनेवाला मुक्त जीव होना सिद्ध हो, दूसरे यह अर्थ स्वामीजीका सम्पूर्णतः प्रकरणविरुद्ध है ऐतरेय ब्राह्मणमें इस प्रकारसे इसका निर्णय है ।

सोऽसिनिःशानरायायाथहशुनःशेषईक्षांचक्रोऽमानुपमिववै
माविशसिष्यन्तिहंताहंदेवताउपधावामीतिसप्रजापतिमेवप्र-
थमंदेवतानामुपससारकस्यनूनंकतमस्यामृतानामित्येतय-
र्चातंप्रजापतिरुवाचाग्निर्वैदेवानानेदिष्टस्तमेवोपधावेतिसोग्नि-
मुपससार अग्नेर्वयंप्रथमस्यामृतानामित्यादि मंत्रसे आगिकी प्रार्थना करने लगा,
त्यादिऐतरेयत्रा० सप्तमपंचिका खं० १६

इसका अर्थ यह हे अजीगर्त नाम एक राजर्षि असि (खड्ग)को तीक्ष्ण करके शुनः शेषके पास आया तब शुनःशेष विचारनेलगा कि यह पशुकी नाई मुझे मारिगा मैं इस समय देवताओंका आराधन करूं यह विचार प्रथम हुए प्रजापतिकी शरण हुआ और कस्य नूनं इत्यादि मंत्रका उच्चारण किया तब प्रजापतिने शुनःशेषको बतायां अग्निही देवताओंके मध्यमें समीप है इस कारण अगिकी स्मरण कर, तब वह शुनःशेष अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानामित्यादि मंत्रसे अगिकी प्रार्थना करने लगा, तब अग्नि बोले सविता देवताकी आराधना करो यह राजसूय यज्ञके प्रकरणमें ऐतरेय ब्राह्मणमें वर्णित है मुक्तका संसारबंधनमें आनेका कोई प्रसंग इसमें नहीं है अब मंत्रार्थ दिखाते हैं ॥

कस्यनामप्रजापतेःअमृतानां देवानांमध्येकतमस्य श्रेष्ठत्वेननि-
र्धारितस्य देवस्य चारु उत्तमं नाम मनामहे अभ्यस्यामः महौ
पृथ्वीरूपायै अदितये मातृरूपाय पुनर्दात्कः प्रजापतिः तदापि-
तरं च मातरं च दृशेयं पश्यामि ॥ १ ॥

पदार्थः—(अमृतानाम्) देवताओंके मध्यमें (नूनम्) निश्चय कर (कस्य) कि
(कतमस्य देवस्य) कौन देवताके (चारुनाम) उत्तमनामको (मनामहे) अभ्या
करें (आदितये महौ) भूमिरूप माताके निमित्त (नः) हमको (कः) कौन प्रजा
पति (पुनः) फिर (दात्) दे जहां (पितरश्च) पिताको भी (च) और मात
रम्) माताको (दृशेयम्) देखें । इसमें मुक्तोंका वर्णन कहीं नहीं जब संस्र्यामि
सुक्त जीव है तो तुम्हारे मतसे फिर संसारमें क्यों आविगा-

शुनःशेषका आशय यह है कि, पुनर्जन्ममें बिलक्षण गुणयुक्त माता पिताको
प्राप्त हूँ जो इन मातापिताकी नाई लोभी न हों ॥

अब दूसरा अमिकी प्रार्थनामें मंत्र है तिससे निरूपण करते हैं ॥

पद । अग्नेः वयम् प्रथमस्य अमृतानाम् मनामहे चारु देवस्य
नाम सः नः महौ अदितये पुनः दात् पितरम् च दृशेयम् मात-
रम् च ॥ ऋ० मण्ड० १ सू० २४ मं० २

पदार्थः—(अमृतानाम्) देवताओंके मध्यमें (प्रथमस्य) पहले (अग्नेः देवस्य)
अग्नि देवताके (चारुनाम) उत्तम नामका (वयम्) हम (मनामहे) स्मरण
करते हैं (सः) वह प्रजापति अग्नि (नः) हमको (महौ अदितये) भूमिरूप
माताको (पुनः) फिर (दात्) देगा (च) और (पितरम्) पिता (च) और
(मातरम्) माताको (दृशेयम्) देखेंगे ।

और भी कुछ आगेके मंत्रमें शुनःशेषका संवाद है ॥

शुनःशेषो ह्यह्वद्भृतिस्त्रिष्व्वादित्यं दपदेषु वद्धः ।

अवैनं राजा वरुणः समृज्याद्विद्वौ अदब्धो विमुक्तुपाशान् ॥

ऋ० मं० १ सू० २४ मं० १३

भाषार्थः—(श्रुभीतः) बांधनेके निमित्त ग्रहण किया हुआ (त्रिषु) तीन (दुष-
देषु) काष्ठविशेषोंके मध्यमें (वद्धः) बंधा हुआ (शुनःशेषः) शुनःशेष (आदि-
त्यम्) अदितिके पुत्र वरुणको (अह्वत) आह्वान करता हुआ (हि) कारण
कि (राजा वरुणः) राजा वरुण (एनम्) इस शुनःशेषको (अवसत्प्रयात्)

बन्धनसे मुक्त करे (विद्वान्) छोड़नेका प्रकार जाननेवाला (अद्वयः) किसीस हिंसाको प्राप्त न होनेवाला (पाशान्) रज्जुपाशोंको (विमुक्तोक्तु) विच्छेद कर इसे मुक्त करो ॥ *

और वरुणने प्रसन्न होकर शुनःशेषको मुक्त किया ऐसा इससे अगिले मन्त्रमें स्पष्ट लेख है इसमें मुक्तजीवोंका बन्धनमें आना नहीं पाया जाता किन्तु बद्ध मुक्ति चाहते हैं ॥

प्रथम तो स्वामीजी भाष्यभूमिकामें लिखचुके हैं कि मुक्तिसे नहीं लौटते अब कहते हैं कि संसारसागरमें आपडते हैं, कहिये परस्पर विरोध है वा नहीं शोक है स्वामीजीकी बुद्धिपर और उनके किये अर्थोंपर कि, संसारके तुच्छ जीवभी जानते हैं कि परमेश्वर उपास्य स्मरणीय है और स्वामीजीके विचारानुसार मुक्त जीवोंको भी यह ज्ञान नहीं कि कौनसा देव उपास्य है, और यह भी विचारना चाहिये कि संपूर्ण सुखोंकी सीमा मुक्ति है जिसे परम गति कहते हैं उससे बढकर कोई आनन्द नहीं और संसारबन्धन सदा दुःखकी खान है फिर मुक्तजीवोंपर क्या विपत्ति पडी और कैसे अज्ञानी होगये जो सर्वानन्द सर्वोत्तम पदसे दुःखरूप संसारमें आनेकी इच्छा करने लगे, सब ही मुक्तप्राप्ति दुःखनिवृत्तिकी इच्छा करते हैं कोई महासुख भी सुखसे दुःख भोगनेकी इच्छा नहीं करता, क्या कोई धनी पुरुष निर्धन होनेकी इच्छा करता है या राजा होकर भौकर बना चाहता है या हाथीपर चढकर गधेपर चढना चाहता है कदापि नहीं क्या मुक्तप्राप्ति हमारीसी भी बुद्धि नहीं रखते जो परम पद मुक्तिसे दुःखसागरमें आनेके लिये प्रार्थना करते हैं यह भी ध्यान रहे कि, सब लोग अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिके लिये यत्न किया करते हैं प्राप्तवस्तुकी प्राप्तिके लिये कोई यत्न नहीं करता, मुक्त जीवोंको कोई पदार्थ अलभ्य नहीं संकल्पमात्रसे ही सब उत्पन्न हो जाता है जैसा पूर्व लिख आये हैं (एकधा भवति आदि) जब कि सगुण उपासी मुक्तजीव संकल्पमात्रहीसे अनन्त शरीर धारण करसक्ता है तो उसकी बुद्धिपर क्या अज्ञान छापा है कि जो ऐसे भ्रमजालमें पडे (कि हम देवतोंके मध्यमें जन्में संसारमें जाय) पहले तो स्वामीजीने यह लिखा कि ब्रह्ममें जीव अव्याहत गति अर्थात् बेरूकावट विज्ञान आनन्दपूर्वक स्वतन्त्र विचरता है * फिर पृ० २३८ पं० २४ में लिखा है कि जीव

* ग्यारहवीं वार पृ० २४९ पं० ६ ।

* भा० प्र० के यहाँ जो अर्थ हैं उनके देखनेसे हँसी आती है मुक्तिका प्रकरण भी मानते हैं और मुक्तजीवोंको प्रार्थनामें पापाचरणबन्धनोंसे विशेषकर छुड़ावे ऐसा भी लिखते क्यों न हो मुक्तजीव भी पापाचरणों दयानन्दके मतमें है एक ही स्थानपर एक ही प्रसंगमें दो अर्थ हैं एक जगह शुनःशेष ऋषि मन्त्रमें वही विज्ञानवान् पुरुष क्या विचित्र अर्थ है इन बातोंको कौन मानसकता है ।

जो संकल्प करते हैं वह २ लोक और वह वह काम उनको प्राप्त होता है ॥
पृ० २५ । १ पं० १६

पृ० २४९ पं० सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमेव्यो मे नृ
सोऽनुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति - तैत्तिरीय० आनं०
वल्ली अनु० १

ब्रह्मके साथ सब कामोंको प्राप्त होता है अर्थात् जिस २ आनंदकी इच्छा करता
है वह २ उसको प्राप्त होता है (२६६।१७) पुनः पृ० २५० पं० ५ मुक्तजीव
अनंतव्यापक ब्रह्ममें स्वच्छन्द घूमता शुद्ध ज्ञानसे सब सृष्टिको देखता हुआ सब
लोक लोकान्तरोंमें घूमता है सब पदार्थोंको देखता है मुक्तिमें जीवात्मा निर्मल
होनेसे पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित और असन्निहित पदार्थोंका ज्ञान
और (भान) यथावत् होता है इत्यादि ॥ २६७।२

जब कि मुक्त जीवको कहीं कुछ रुकावट नहीं और वह आनंदपूर्वक स्वतन्त्र
विचरता है दुःखोंसे दूर आनंदमें रहता जो जो संकल्प करता वह वह लोक
वह वह काम उसे प्राप्त होता है सब लोकान्तरोंमें घूमता संसारका सुरा दुःख
स्पर्श नहीं होता सदा आनंदमें रहता ब्रह्मके साथ कामोंको प्राप्त होता निर्मल
होनेसे पूर्ण ज्ञानी सन्निहित असन्निहित पदार्थोंका भान यथावत् होता है तीक्ष्ण
प्रकार होसक्ता है कि, मुक्त जीव ऐसी प्रार्थना करे कि हम किस देवताका नाम
पवित्र जान जो हम मुक्त जीवोंको फिर पृथ्वीमें जन्म दे जिससे माता पिताको
फिर देवे ऐसी प्रार्थना मुक्त जीव कभी नहीं करसके क्यों कि पूर्णज्ञानी और
अयातसमाप्तकाम हैं किन्तु दुःखी जीव जो संकटमें पड़े होते हैं वे ऐसी प्रार्थना
करसके हैं क्यों कि वे पंडित हैं अब यह भी विचारना है कि, जन्म मरणका
कारण क्या है इस विषयमें सब विद्वानोंका यही मत है कि, जीवोंके शुभाशुभ
कर्मोंसे जन्म होता है मुक्त जीवके शुभाशुभ कर्मोंका सर्वथा नाश हो जाता है यथादि-

भियन्ते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्ष्टे परावरे १ मुण्ड० २ सं० २ मं० ८

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णकतारमीशंपुरुषं ब्रह्मयोनिम् ।

तदा विद्वान्पुण्यपापविधूयनिरंजनः परमं साम्यमुपैति २

मुंडक २ सं० १ मं० ३

तरतिशोकंतरतिपाप्मानंगुहाप्रथिभ्यो

विमुक्तोऽमृतोभवति-मुण्डा० ३ खं० २ मं० ९

यआत्माऽपहतपाप्माविजरोविमृत्युर्विशोकोऽविजिघत्सोऽ-

पिपासःसत्यकामःसत्यसंकल्पः ४ छां० प्र० ८ खं० ७

नजरानमृत्युर्नशोकोनसुकृतंनदुष्कृतंसर्वपाप्मानोऽतोनि-

वर्तन्ते-छां० प्र० ८ खं० ४ । अपहतपाप्माऽभयरूपम्

बृहदारण्यके ५ अ० ४ ब्रा० ३ कं० २१

ज्ञात्वादेवंमुच्यतेसर्वपाशैः ६ श्वेता० अ० १ । ८

ज्ञात्वादेवंसर्वपाशापहानिः--श्वेताश्वेतरं ७ अ० १ मं० ११

अर्थ-उस परमेश्वरका पूर्ण ज्ञान होनेसे ज्ञानीके हृदयकी गाँठ खुल जाती है सारे संशय निवृत्त होजाते हैं और पापपुण्य सारे कर्म नष्ट होजाते हैं १ जब यह प्रकाश स्वरूप जगत्कर्ता वेदके कारण ईश्वरको देखताहै तब पुण्य पापको छोड़कर निरंजन होता हुआ ईश्वरकी परम समताको प्राप्त होताहै अर्थात् तद्रूप होता है २ शोक और पापरूपी नदीकी तरकर हृदयकी गाँठोंसे विमुक्त होकर अमृत होता है ३ यह मुक्त पुरुष पापशून्य होता हुआ जरा मृत्यु शोक भोजन पान इच्छासे निवृत्त होता है सत्यकाम सत्यसंकल्पवाला होता है ४ मुक्त जरा मृत्यु शोक मुक्त दुष्कृत रहित होता है उसके सारे पाप नष्ट होजाताते हैं । मुक्त हाकर पापशून्य भयरहित होता है ५ ज्ञानी परमात्माको जानकर पाप पुण्यरूप सब बंधनोंसे छूटता है ६ परमात्माको जानकर ज्ञानसे पुण्यरूप सारे बंधनोंका नाश होता है ७ इससे स्पष्ट है कि, मुक्ति होनेपर पापपुण्य शुभाशुभ कर्मोंका नाश होजाता है जब कि, उनके कर्म ही न रहे तौ उनका पुनर्जन्म किस प्रकार होसकता है क्यों कि, जन्म मरणका कारण शुभाशुभ कर्म ही है मुक्त होकर फिर जन्म मरणोंसे छूटजाता है यह वेद और उपनिषदोंसे प्रगट है ॥ और भी-

वेदाहमेतंपुरुषमहान्तमादित्यवर्णतमसःपरस्तात् ।

तमेवविदित्वातिमृत्युमोतिनान्यःपन्थाविद्यतेऽयनाय ॥

१ यजु० ३१ । १८

यदासर्वंप्रमुच्यन्तेकामायेऽस्यहृदिश्रिताः

अथमर्त्योऽमृतोभवत्यत्रब्रह्मसमश्नुते ॥२॥ बृ. अ. ४ ब्रा. ४ कं. ७

यएतद्विदुरमृतास्ते भवंति--बृह० ३ अ० ४ ब्रा० ४ कं० १४
 नपश्योमृत्युं पश्यति नरोगं नोतदुःखता सर्वहपश्यः
 पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वशः--छां० प्र० ७ खं० २६
 धीराः प्रेत्यास्माञ्छोकादमृता भवंति--तलवकारे ॥४॥

खं० १ मं० २

यएतद्विदुरमृतास्ते भवंति ॥ ५ ॥ कठ० अ० २ व० ६।९
 यज्ज्ञात्वामुच्यते जंतुरमृतत्वं च गच्छति ॥ ६ ॥

कठ० अ० २ वल्ली ६।८

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः ।
 अथ मर्त्याऽमृतो भवत्येतावदनुशासनम् ॥

कठ० ॥ ७ ॥ व० ६ मं० १५

क्षीणैः क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणि ॥ ८ ॥

तं ज्ञात्वाऽमृता भवंति ॥ ९ ॥

अर्थ--मैं इस महान् पुरुषको जानता हूँ जो प्रकाशरूप अंधकारसे परे है उसीको जानकर यह प्राणी मृत्युको आतिक्रमण करता है अर्थात् जन्म मरणसे दूरता है परमपद प्राप्तिके निमित्त और कोई मार्ग नहीं है ॥ १ ॥ इस मनुष्यके हृदयमें जितनी कामना हैं वे सब दूर जाती हैं तब वोह अमृत होता है ॥ २ ॥ जो कोई इस (परमात्मा) को जानते हैं वे अमृत होते हैं ॥ ३ ॥ ज्ञानी मृत्यु और रोगको नहीं देखता इसीसे दुःखको नहीं देखता ज्ञानी सबको देखता है और सब प्रकारसे सबको प्राप्त होता है । ज्ञानी इस शरीर त्यागनेके अनंतर अमृत होते हैं ॥ ४ ॥ जो कोई इस परमात्माको जानते हैं वे अमृत होते हैं ॥ ५ ॥ जिसको जानकर मनुष्य संसारबंधनसे दूरता है और अमृतत्वको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ इस मनुष्यके हृदयमें जितनी कामना हैं वे सब दूर जाती हैं तब वोह अमृत होता है तब वोह अमर होजाता है इतना ही अनुशासन है ॥ ७ ॥ अविद्यास्मितादि पंचक्लेशोंके नाश होनेसे मनुष्य जन्ममरणसहित होजाता है ॥ ८ ॥ परमात्माको जानकर अमृत होते हैं ॥ ९ ॥

इन वचनोंसे यह बात सम्यक् सिद्ध होती है कि मुक्तजीवोंको जन्म मरण नहीं है क्यों कि, वोह तौ उसमें प्रवेश कर जाते हैं आश्चर्यकी बात है कि सच्चाज्ञान

तो स्पष्ट लिखा है कि मुक्त जीवाका पुनर्जन्म मरण नहीं है दयानंदजी उनका पुन-
र्जन्म सिद्ध करते हैं शास्त्रोंमें ऐसे वचन हैं कि मुक्तिसे फिर नहीं लौटते ॥

एतस्मान्नपुनरावर्तन्ते ॥ १ ॥ प्रश्नोपनिषदि १ । १०

ब्रह्मलोकमभिसंपद्यतेनचपुनरावर्ततेनचपुनरावर्तते ॥ २ ॥

छान्दो० प्र० ८ खं० १५

तेषुब्रह्मलोकेषुपराः परावतोवसंतितेषांनपुनरावृत्तिः ॥ ३ ॥

बृहदा० अ० ६ ब्रा० २ कं० १५

नमुक्तस्यपुनर्बन्धयोगोप्यनावृत्तिश्च्युतेः ॥ ४ ॥ सांख्य०

अ० ६ सू० १७

तदत्यन्तविमोक्षोपवर्गः न्याय० ॥ ५ ॥ अ. १ आह्नि० १ सूत्र २२

अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् ॥ ६ ॥ शा० अ० ४ पा० ४ सू० २२

भाषा-पहंसे फिर नहीं लौटते ॥ १ ॥ ब्रह्मको प्राप्त होकर इस जन्म मरणरूप
चक्रमें नहीं लौटते नहीं लौटते ॥ २ ॥ ब्रह्मलोकको प्राप्त होकर फिर नहीं लौटते
फिर नहीं लौटते ॥ ३ ॥ मुक्तको फिर बन्धका योग नहीं अनावृत्ति अर्थात् नहीं
लौटना यह श्रुति होनेसे ॥ ४ ॥ दुःख जन्ममृति दोष मिथ्याज्ञानकी अत्यन्त जो
निवृत्ति उसको मोक्ष कहते हैं ॥ ५ ॥ मुक्तका फिर जन्म नहीं होता यह वेदसे
सिद्धान्त है ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त व्यासजीने और कुछ नहीं लिखा ॥

यदि कोई कुशाग्रबुद्धिसे न आवृत्तिः नावृत्तिः मनावृत्तिः अनावृत्तिः ऐसे व्युत्पत्ति
करें तो उनको यह सोचना चाहिये कि उपनिषदोंमें जो दक्षिणायन उत्तरा-
यण दो मार्ग लिखे हैं जिसमें कर्मकाण्डी दक्षिणायन मार्गसे चन्द्रलोक
होते हुए फिर लौटते हैं और ज्ञानी सूर्यलोक होकर फिर नहीं
लौटते (तथेहवै तदिष्टार्थैकृतमित्युपास्तेते चन्द्रमसमेव लोकमभि-
जायन्ते त एव पुनरावर्तन्ते) यंही पितृपान है इष्टार्थी आदि कर्मकाण्डी
चन्द्रलोक जाकर फिर लौटते हैं और ज्ञानी सूर्यलोक मार्गसे जाते हैं (एत-
स्मान्न पुनरावर्तन्ते) जहांसे फिर नहीं लौटते तौ कहिये वे इसका अर्थ क्या अर्थ

* तुलसी० खिचातानी बहुत की पर कहीं इतनाभी न दिखासके कि (पुनरावर्तते) पर मा०
पृ० ३३४ सम्बत् १९७० में उलटा यह सिद्ध किया जैसे दुःखी मनुष्य महापृथ्व्यय मन्त्र
जपते हैं वैसे यह मन्त्र है तो क्या मुक्तिरूपकारागारमें दयानन्दके सिद्धान्तों जीव ' कश्यन्० १
यह मन्त्र पद २ कर दुःखसे विहाते हैं क्या सुन्दर मुक्ति है ।

करेंगे यदि दोनोंका अर्थ लौटनाही करेंगे तो इन दो मागोंमें अन्तर ही क्या रहा इस कारण यह उनका कथन ठीक नहीं और जीव कभी निरोध नहीं होते क्यों कि वे अपार हैं और यह प्रश्न आत्माके प्रकरणसे विरुद्ध है क्यों कि सब कुछ आत्मा ही है ॥

स० पृ० २३९ पं० २७ प्रश्न—

तदत्यन्तविमोक्षोपवर्गः ।

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरात्तरापायेतदन्तरा-
पायादपवर्गः—न्या० सू० १ आ० २ सू० २

जो दुःखका अत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहाती है क्यों कि, जब मिथ्याज्ञान लोभादि दोष दुष्ट व्यसनोर्मि प्रवृत्त जन्म और दुःखका उत्तरके दूधनेसे पूर्व २ के निवृत्ति होनेसे मोक्ष होता है जो कि सदा बना रहता है (उत्तर) पर आवश्यक नहीं कि अत्यन्त शब्दका अत्यन्ताभावहीका नाम है जैसे (अत्यन्त दुःखमत्यन्तं सुखं चास्य वर्तते) बहुत दुःख और बहुत सुख इस मनुष्यको है इससे यही विदित होता है कि इसको बहुत सुख या दुःख है इसी प्रकार यहाँ भी अत्यन्त शब्दका अर्थ जानना चाहिये ॥ २५२ पं० २३ -

समीक्षा—इस सूत्रमें अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभावहीका वाचक है स्वामीजीको अपना लेख भी स्मरण नहीं रहा ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पृ० १८४ में इन सूत्रोंका अर्थ लिखा है (दुःखजन्म) जब मिथ्या ज्ञान अर्थात् अविद्या नष्ट हो जाती तब जीवके सब दोष नष्ट हो जाते हैं, उसके पीछे (प्रवृत्ति) अर्थात् अविद्याका अभ्यास विषयासक्ति आदिकी वासना दूर हो जाती है, उसके नाश होनेमें जन्म अर्थात् फिर जन्म नहीं होता दुःखोंके अभावसे पूर्वोक्त परमानन्द मोक्षमें सब दिनके लिये परमात्माके साथ आनन्द ही आनन्द भोगनेको बाकी रहना है इसीका नाम मोक्ष है ? (तदत्यन्त) फिर उस दुःखके अत्यन्त अभाव और परमात्माके नित्य भोग करनेसे जो सब दिनके लिये परमानन्द प्राप्त होता है इसीका नाम मोक्ष है, और वेदान्तध्वान्तनिवारणमें इस सूत्रका यही अर्थ स्वामीजीने किया है कि, विविध प्रकारकी पीडा उसका नाम दुःख है उसकी अत्यन्त निवृत्ति होनेसे जीवको अपवर्ग जो मोक्ष ईश्वरके आचारमें अत्यानन्द संगी सदाके लिये प्राप्त होता है यह स्वामीजीके ही लेखसे प्रगट है कि मुक्तिमें फिर नहीं श्येयता ॥

स० पृ० २४० पं० ९

ते ब्रह्मलोकेहपरान्तकालेपरामृतात्परिमुच्यन्तिसर्वे ❀

यह मुण्डक उपनिषद्का वचन है वे मुक्तिजीव मुक्तिमें प्राप्त होके ब्रह्ममें आनन्दको तबतक भोगके महाकल्पके पश्चात् मुक्ति सुखको छोडके संसारमें आते हैं॥

संमीक्षा-दयानंदजी जब अपनी इच्छानुसार कोई बात प्रचार करना चाहते हैं तौ कोई श्रुति लिखकर उसके अर्थमें अपना प्रयोजन सिद्ध किया करते हैं जिससे अज्ञानी लोग जानै कि यह बात सत्य है परन्तु वह लेख जब बुद्धिमानोंके दृष्टि-गोचर होता है तौ प्रगट होता है कि श्रुतिमें स्वामीजीके अभिप्रायकी गन्ध भी नहीं, नहीं जानते स्वामीजीने यह अर्थ कौनसे पदोंसे किया है पद्यपि स्वामीजीने यह श्रुति बदली है तौ भी इसका यह अर्थ नहीं बनता जो वे करते हैं इसका यह अर्थ होता है कि-

वे सब विद्वान् संन्यासी ब्रह्मलोकमें (ह) निश्चय (परान्तकाले) ब्राह्म महा-प्रलयमें (परामृतात्) परामृत ब्रह्मज्ञान जन्म मुक्तिको प्राप्त होकर (परिमुच्यन्ति) विदेहकैवल्यको प्राप्त होते हैं जैसे (प्रासादात्प्रेक्षते) इसका अर्थ यह है कि प्रासादपर आरोहण करके देखता है ऐसे ही "परामृतात्परिमुच्यन्ति" का अर्थ पूर्वोक्त है इसमें लौटना तौ किसी भी पदसे नहीं विदित होता ॥

और अब यह भी विचारना है कि यहां जो ब्रह्माका महाकल्प माना है तौ वह ब्रह्मा देवता है या मनुष्य है वा ईश्वरका विशेष चिग्रह है ईश्वरका चिग्रह माननेसे तौ स्वामीजीका मतभंग होता है और मनुकी सृष्टिसे बाह्य होनेसे मनुष्य भी नहीं है क्यों कि ब्रह्माजीके मनु पोते हैं तौ देवता हैं जिनकी महाकल्पतककी आयु है तौ अब यह बात यहाँ खंडन होगई कि विद्वानोंहीका नाम देवता है अब श्रुति लिखते हैं ॥

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाःसंन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ।

तेब्रह्मलोकेपुपरान्तकालेपरामृताःपरिमुच्यन्तिसर्वे ॥ १ ॥

गताःकलाःपंचदशप्रतिष्ठादेवाश्चसर्वेप्रतिदेवतासु ।

कर्माणिविज्ञानमयश्चात्मापरेऽव्ययेसर्वएकीभवन्ति ॥ २ ॥

यथानद्यः स्पन्दमानाः समुद्रेऽस्तंगच्छन्तिनामरूपेविहाय ।

* पांचवीं वारमें ते ब्रह्मलोके, परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे मुण्डक ३ खं० २ मं० ६ ऐसा शुद्ध पाठ है पृ० २९६ पं० ९

तथाविद्वान्नामरूपाद्रिमुक्तः परात्परंपुरूपमुपेतिदिव्यम् ॥ ३ ॥
मुंड० ख० २ मं० ६ । ७ । ८

भाषार्थः—जिन्होंने विज्ञानसे वेदान्तके अर्थोंका निश्चय किया है और वे यत्नशील सर्वस्व त्यागरूप संन्यासयोगसे शुद्ध चित्तवाले होगये हैं वे सम्पूर्ण विदित वेद्य ब्रह्मलोकमें यावन्जीव वर्तमान परान्तकाल अर्थात् विद्वद्देहपातकालमें जीवन्मुक्ति दशाहीमें (परामृताः) परम अमृत मोक्षको प्राप्त हुए मुक्त हो विद्वद्देहकैवल्यको प्राप्त होते हैं, यद्यपि ब्रह्मस्वरूप लोक एक है तथापि महात्माओंकी स्थितिकी अपेक्षासे अनेकवत् प्रतीत होता है इस कारण ब्रह्मलोकेषु यह बहुवचनका प्रयोग करा है १ जो कि महात्मा विद्वानोंकी पंचदश कला हैं वे अपने २ कारणमें लीन हो जाती हैं वे कला यह हैं प्राण श्रद्धा आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इन्द्रिय मन अन्न वीर्य तप मंत्र कर्म लोक यह पंचदश कला हैं और धर्माधर्मरूप कर्म तथा विज्ञानोपाधिनिवृत्तिपूर्वक घटोपाधिनिवृत्तिपूर्वक घटाकाशवत् विज्ञानोपाधिक जीवपर अव्ययमें एकीभावको प्राप्त होते हैं २ अब दृष्टान्त कहते हैं जैसे नदी सम्पूर्ण स्पन्दायमान समुद्रमें लीन होजाती है तैसे मुक्त भी नामरूपको त्यागकर पर जो सूक्ष्म समष्टिहिरण्यगर्भ तिससे भी पर परमात्माको प्राप्त होता है क्यों कि, जो परब्रह्मको जानता है वह परब्रह्म ही होता है २ इससे भी मुक्तिसे लौटना सिद्ध नहीं होता ॥ पृ० १२७ श्रुति यही लिखकर अपना प्रयोजन पढ़ने पर श्रुति बदल डाली धन्य है संन्यासीजी ॥

पृ० २४० पं० २१ जो मुक्तिमेंसे कोई भी लौटकर जीव इस संसारमें न आवे तौ संसारका टच्छेद अर्थात् जीव निश्शेष हो जाने चाहिये ॥ पृ० २९३ पं० २२

समीक्षा—यह वही आक्षेप है जो दयानंदजीपर किसी यवनने किया था और उसके संमुख निरुत्तर होकर मुक्तिसे पुनरावृत्ति मान बैठे और अर्थ टलते कर दिये जीवोंको संसारमें न आनेसे टच्छेद कभी नहीं होसका क्यों कि, जीव असंख्य हैं पहले स्वामीजी भी जीवोंको अनन्त मानतेथे जबसे मुक्तिसे लौटना माना तबसे सान्त कहने लगे टच्छेद इस प्रकार नहीं होसका जैसे कि, अज्ञान कालके स्रोत नदियोंके चले आते और समुद्रमें मिलजाते हैं परन्तु उन स्रोतोंके टच्छेद नहीं होता इसी प्रकार जीव भी निश्शेष नहीं होसके और वास्तविक विचारमें तौ जगत् मिथ्या ही है इसमें सार ही क्या है ज्ञानीकी दृष्टिमें संसार ही नहीं है जीव आत्मस्वरूप है, फिर आप संसारके टच्छेदसे क्यों डरते हो ॥
पृ० २४० पं० २७ मक्तिके स्थानमें बहुतसा भीड़ भड़का होनापणा क्यों

कि:वहां आगम अधिक और व्यय कुछ नहीं होगा चटतीका पारावार न रहेगा ॥ २५३ । २७ *

समीक्षा-दयानंदजीके विचारमें मुक्तिका स्थान कितना लंबा चौड़ा है जो आपको जीवोंकी पुनरावृत्ति न होनेसे वहां भीड़ भडका होजानेका भय हुआ सत्यार्थप्रकाशमें आपने लिखा है ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसीमें मुक्तजीव अव्याहृत-गति अर्थात् उसको कहीं रुकावट नहीं फिरते हैं जब कि मुक्तजीव ब्रह्ममें रहते हैं और ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है मुक्तिके स्थानमें भीड़भडका होनेकी शंका बुद्धिविरुद्ध है आप तो गोलोकादिपर आक्षेप करते थे पर आपने भी यहां कोई मुक्तिका स्थान माना है जहां कोई चीतरासा होगा ॥ *

स० पृ० २४१ पं० १ कोई मनुष्य मोठा मधुर ही खाता जाय उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकारके रसोंके भोगनेवालेको होता है जो ईश्वर अन्त-वाले कर्मोंका अनन्त फल दे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय ॥ २५४ पं० ३

समीक्षा-इस दृष्टान्तके लिखनेसे स्वामीजीका अभिप्राय यह है कि, कोई मनुष्य एक दशमें चाहें वह कैसी ही सुखरूप हो सर्वदा रहना पसन्द नहीं करता, कोई मनुष्य यह नहीं जानता कि सम्पूर्ण रसोंमें मधुर रस ही सर्वोत्तम है, किन्तु पद्मस, मं उसम और निकृष्ट दोनों प्रकारके पदार्थ होते हैं जो पद्मसयुक्त नानाप्रकारके उत्तम पदार्थोंका भोजन करनेवाला होता है उसकी रुचि निकृष्ट पदार्थोंके भोग-नेकी कभी नहीं होती, अर्थात् पेडा फलाकंदका खानेवाला शीरा, तंदुल और गोधूमादिका खानेवाला यवादिकके खानेकी कभी इच्छा नहीं करता, इसी प्रकार जो रेशमके अच्छे वस्त्र चढ्ढुल्य पहरता है वह कभी फटे पुराने धोतर गजीके

* छोटे स्वामी भीड़का नाम एकान्ताभाव मानते हैं, आपका प्रयोजन है मुक्तमें एकाद्य दयानंदों जीव फिरता रहे और नदी भीड़की आप भी संभावना करते हैं तो आपका मुक्त लोक भी दो चार गजका होगा आर भी और क्या करते आगिर तो गुरुके पीछे ही चलना है ।

* यदि स्वामीजीको जगत्के उच्छेदका डर है कि मुक्त होनेसे एक दिन सब वहीं पहुँच जायेंगे तो फिर यहाँ बात आशयमत्तमें भी सम्भव होगी एक दिन सब वहीं आजायेंगे तो फिर भीड़का दोनों जगह स्वामीजीकी धका खाना होगा यह यह कि कोई मनुष्य एक घंटेको पाँच मिनटमें कोई दश मिनट कोई पन्द्रह मिनट कोई बीस मिनटमें घूमता है तो वे घूमनेथंटे सब एक समय एक स्थानमें इकडे होजायेंगे क्या—

११११०१११२०

२१११२१२१४

११११२१२१ १+२+१+१+२+२=९० मिनट

इसी प्रकार दयानंदजी जीव मुक्तमें या कर्मा भूलोकमें इकडे होगये सब क्या चटतीका पारावार न रहेगा तथा मुक्त होनेपर भी भूलोकके खाली होजानेकी सम्भावना होगी सब क्या करोगे इससे जीव अनन्त हैं मुक्तमें अपने ब्रह्मरूपको प्राप्त होजाते हैं वास्तवमें जगत् मापारहित है ।

पहरनेकी इच्छा नहीं करता जिसको राज्याधिकार प्राप्त है वह कभी नौकर बननेकी इच्छा नहीं करता, जो पालकीमें चलता है वह कहार बनकर उठाना नहीं चाहता, जो आरोग्य है वह रोगकी इच्छा नहीं करता, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठितहोना नहीं चाहता, मुक्त बंदीगृह जानेकी इच्छा नहीं करता, कौन विद्वान् मूर्ख बननेकी इच्छा करता है, कोई मनुष्य पशुपक्षी कीट पतंगादिकी योनिको पसंद करता है? कोई नहीं, उसी प्रकार कोई मुक्तिके आनंदसे दुःखमें आनेकी इच्छा नहीं करता इन दृष्टान्तोंसे यही विदित होता है कि, उत्तम पद छोड़कर कोई बुद्धिमान् निवृत्त पद ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करता, ऐसी बातको दयानंदजीकी बुद्धि जो उनके शरीरसे भी अति स्थूल है, स्वीकार करे तो आश्चर्य नहीं मुक्त पुरुष जिनको बड़े परिश्रमसे सर्वोत्तम पद अर्थात् आत्माकी प्राप्ति होती है जिससे सम्पूर्ण दुःखोंकी निवृत्ति प्राप्त हुई है क्या वह संसाररूप बंधन जन्ममरणादि अनेक दुःखोंके स्थानकी चाह करेंगे कदापि नहीं करेंगे, परन्तु ईश्वरके न्यायके कारण मुक्ति लगानी पडी ॥

स० पृ० २४१ पं० ४ जो जितना भार उठासके उतना उसपर धरना बुद्धिमानोंका काम है जैसे एक मनभर उठानेवालेके शिरपर दशमन धरानेसे भार धरनेवालेकी निंदा होती वैसे अल्प सामर्थ्यवाले जीवपर अनन्त सुखका भार धरना ईश्वरके लिये ठीक नहीं ॥ २५४ । ६

समीक्षा-स्वामीजीकी बुद्धिकी कोई कहाँतक बडाई करे क्या सुखका भी कोई बोझ है जो जीवपर धराजायगा क्या सुखकी गठरी है या घोरी है गाडी भी हुई है जो ईश्वर जीवके ऊपर धर देगा वस यह बुद्धिमान् स्वामीजीकी बुद्धिमानोंहीके ऊपर छोड़े देते हैं ॥

स० पृ० २४१ पं० ११ मुक्तिमें जाना वहाँसे आना ही अच्छा है क्या यहाँसे कारागारसे जन्मकारागार दंडवाले प्राणी अथवा फाँसीको कोई अच्छा मानता है अन्तरइतना ही होगा कि वहाँ मजूरी नहीं करनी पडती ब्रह्ममें लय होना समुद्रमें डूब भरना है ॥ २५४ । १२*

समीक्षा-मुनिये पाठकगण जो कोई मुक्तिको कारागार और फाँसीके मन्त्र कहता है उससे अधिक नास्तिक कौन है, स्वामीजीके मतमें मुक्ति कालापानी अथवा फाँसी है इससे प्रगट है कि, स्वामीजीका अभिप्राय गुप्त रीतिमें वैदिक धर्म नष्ट करनेका था, और लोगोंके धर्म भ्रष्ट करनेकी इच्छा थी जैसा कि पहले मूल धर्मप्रकाशके ४५ पृष्ठमें सायं प्रातः मांससे हवन करना लिखा है त्रियोगादिभ्यः लिखी है और लय होनेको कहता कौन है यही तो ब्रह्मस्वरूप होगानेका कथन है

* माध्वप्रकाशमें इनपर कुछ विवेक भी न बना ।

अब समझे मुक्त जीव बिना मजदूरीके वेमशक्तकी सजावाले हैं आगेके पदमें इच-
नेसे वचें कभी स्वरूपको न प्राप्त हों यही चेलोंको आज्ञा है ॥

स० पृ० २४४ पं० ३० (प्र०) पौराणिक लोग (सालोक्य) ईश्वरके लोकमें
निवास (सारूप्य) जैसे उपासनीय देवकी आकृति है वैसा बन जाना (सामीप्य)
सेवकके समान ईश्वरके समीप रहना (सायुज्य) ईश्वरसे संयुक्त होजाना यह चार
प्रकारकी मुक्ति मानते हैं वेदान्तिलोग ब्रह्ममें लय होनेको मोक्ष समझते हैं (उत्तर)
पृ० २४५ पं० ११ पौराणिक लोगोंसे पढ़ना चाहिये जैसी तुम्हारी मुक्ति वैसी
कीटपतंगादिकोंकी भी स्वतःसिद्ध है क्यों कि यह सब जितने लोक हैं वे सब ईश्वरके
हैं इन्हींमें सब जीव रहते हैं इसलिये सालोक्य मुक्ति अनायास प्राप्त है सामीप्य
ईश्वर सर्वत्र प्राप्त होनेसे सब उसके समीप हैं इसलिये सामीप्य मुक्ति भी स्वतःसिद्ध
है सायुज्य जीव ईश्वरसे सब प्रकार छोटा और चेतन होनेसे स्वतः बन्धुवत् है सब
जीव परत्मामें व्याप्य होनेसे संयुक्त हैं इससे सायुज्य मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है ॥
२५८ पं० ११ से १५ तक फिर पं० २३ से ।

समीक्षा-स्वामीजीको यह खबर नहीं कि, यह आक्षेप हमपर भी आताहै जब
आपका यह लेख है कि जीव मुक्तिमें ईश्वरमें रहकर विचरते हैं तो ईश्वर सर्वत्र
व्यापक होनेसे सबकी मुक्ति स्वतः ही सिद्ध है फिर क्यों इतने झगड़े डाले परन्तु
इसमें यह जानिये कि, उपरोक्त चार प्रकारसे जीवोंकी जो मुक्ति कही है उनमें
किसी प्रकारका दुःख नहीं है वे दुःखादिसे पृथक् रहते हैं और सबको इसी तरहसे
माने तो सबको दुःख रहताहै मत्तजीवको दुःख नहीं होता यही मुक्तिमें विशेषता
है चारों प्रकारके मुक्तजीवोंकी पुनः आवृत्ति नहीं होती और ज्ञानी लोगोंका तो
कथन है कि-

मोक्षस्य नहि निवासोस्ति ग्रामान्तरमेव वा ।

अज्ञानहृदयग्रंथिमुक्तो मोक्ष इति स्मृतः ॥

मोक्षका कोई स्थान नहीं है अथवा कोई ग्राम नहीं है जब अज्ञानकी ग्रंथि
हृदयकी टूट गई तभी मोक्ष है और सांख्यशास्त्रकताके सूत्रका आशय भी यह
नहीं है अर्थ यह है-

इदानीमिवसर्वत्रनात्यन्तोच्छेदः-सां० अ० १ सू० १६०

यदि सर्वकालमें घन्धका अत्यन्त नाश नहीं होता वर्तमानकालवत् तो यह
अनुमान फलित हुआ (सर्वकालः मोक्षशून्यः कालत्वात् वर्तमानकालवत्) तो यह
घाता मोक्षवादीको अनिष्ट है क्यों कि जबतक जो मोक्षाभाव मानता है तबतक
शास्त्रका फल ही क्या है मुक्ति तो शास्त्रोंमें प्रतिपादन ही करी है क्यों कि, कपि-

पहरेनेकी इच्छा नहीं करता जिसको राज्याधिकार प्राप्त है वह कभी नीकर वन-
नेकी इच्छा नहीं करता, जो पालकीमें चलता है वह फहार वनकर उठाना नहीं
चाहता, जो आरोग्य है वह रोगकी इच्छा नहीं करता, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठितहोना
नहीं चाहता, मुक्त बंदीगृह जानेकी इच्छा नहीं करता, कौन विद्वान् मूर्ख बननेकी
इच्छा करता है, कोई मनुष्य पशुपक्षी कीट पतंगादिकी योनिको पसंद करता है
कोई नहीं, उसी प्रकार कोई मुक्तिके आनंदसे दुःखमें आनेकी इच्छा नहीं करता
इन दृष्टान्तोंसे यही विदित होता है कि, उत्तम पद छोड़कर कोई बुद्धिमान् निवृष्ट
पद ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करता, ऐसी बातको दयानंदजीकी बुद्धि जो उनके
शरीरसे भी अति स्थूल है, स्वीकार करे तो आश्चर्य नहीं मुक्त पुरुष जिनको बड़े
परिश्रमसे सर्वोत्तम पद अर्थात् आत्माकी प्राप्ति होती है जिससे सम्पूर्ण दुःखोंकी
निवृत्ति प्राप्त हुई है क्या वह संसाररूप बंधन जन्ममरणादि अनेक दुःखोंके
स्थानकी चाह करेंगे कदापि नहीं करेंगे, परन्तु ईश्वरके न्यायके कारण मुक्ति
लगानी पड़ी ॥

स० पृ० २४१ पं० ४ जो जितना भार उठासके उतना उसपर धरना बुद्धिमा-
नोंका काम है जैसे एक मनभर उठानेवालेके शिरपर दश मन धरानेसे भार धरने-
वालेकी निंदा होती वैसे अल्प सामर्थ्यवाले जीवपर अनन्त सुखका भार धरना
ईश्वरके लिये ठीक नहीं ॥ २५४ । ६

समीक्षा--स्वामीजीकी बुद्धिकी कोई कहाँतक बड़ाई करें क्या सुखका भी कोई
बोझ है जो जीवपर धराजायगा क्या सुखकी गठरी है या बोरी है गाड़ी भ-
रुई है जो ईश्वर जीवके ऊपर धर देगा वस यह बुद्धिमान्नी स्वामीजीकी बुद्धि
मानोंहीके ऊपर छोड़ देते हैं ॥

स० पृ० २४१ पं० ११ मुक्तिमें जाना वहांसे आना ही अच्छा है क्या थोड़े
कारागारसे जन्मकारागार दंडवाले प्राणी अथवा फाँसीको कोई अच्छा मानता है
अन्तर इतना ही होगा कि वहाँ मजूरी नहीं करनी पडती ब्रह्ममें लय होना समुद्रमें
डूब मरना है ॥ २५४ । १२*

समीक्षा--मुनिये पाठकगण जो कोई मुक्तिको कारागार और फाँसीके समान
कहता है उससे अधिक नास्तिक कौन है, स्वामीजीके मतमें मुक्ति कालापानी अथवा
फाँसी है इससे प्रगट है कि, स्वामीजीका अभिप्राय गुप्त रीतिसे वैदिक धर्म नष्ट
करनेका था, और लोगोंके धर्म भ्रष्ट करनेकी इच्छा थी जैसा कि पहले सप्त-
र्षप्रकाशके ४५ पृष्ठमें सायं प्रातः मांससे हवन करना लिखा है नियोगादिभ्यवन-
लिखी है और लय होनेको कहता कौन है वहाँ तो ब्रह्मस्वरूप होजानेका कथन है

अब समझे मुक्त-जीव बिना मजदूरके वेमशक्तकी सजावाले हैं आगेके पदमें इन्-
नेसे बचें कभी स्वरूपको न प्राप्त हों यही चेलोंको आज्ञा है ॥

स० पृ० २४४ पं० ३० (प्र०) पौराणिक लोग (सालोक्य) ईश्वरके लोकमें
निवास (सारूप्य) जैसे उपासनीय देवकी आकृति है वैसा बन जाना (सामीप्य)
सेवकके समान ईश्वरके समीप रहना (सायुज्य) ईश्वरसे संयुक्त होजाना यह चार
प्रकारकी मुक्ति मानते हैं वेदान्तिलोग ब्रह्ममें लय होनेको मोक्ष समझते हैं (उत्तर)
पृ० २४५ पं० ११ पौराणिक लोगोंसे पृथुना चाहिये जैसी तुम्हारी मुक्ति वैसी
कीटपतंगादिकोंकी भी स्वतःसिद्ध है क्यों कि यह सब जितने लोक हैं वे सब ईश्वरके
हैं इन्हींमें सब जीव रहते हैं इसलिये सालोक्य मुक्ति अनायास प्राप्त है सामीप्य
ईश्वर सर्वत्र प्राप्त होनेसे सब उसके समीप हैं इसलिये सामीप्य मुक्ति भी स्वतःसिद्ध
है सायुज्य जीव ईश्वरसे सब प्रकार छोटा और चेतन होनेसे स्वतः बन्धुवत् है सब
जीव परत्नामें व्याप्य होनेसे संयुक्त हैं इससे सायुज्य मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है ॥
२५८ पं० ११ से १५ तक फिर पं० २३ से ।

समीक्षा-स्वामीजीको यह खबर नहीं कि, यह आक्षेप हमपर भी आताहै जब
आपका यह लेख है कि जीव मुक्तिमें ईश्वरमें रहकर विचरते हैं तो ईश्वर सर्वत्र
व्यापक होनेसे सबकी मुक्ति स्वतः ही सिद्ध है फिर क्यों इतने झगड़े डाले परन्तु
इसमें यह जानिये कि, उपरोक्त चार प्रकारसे जीवोंकी जो मुक्ति कही है उनमें
किसी प्रकारका दुःख नहीं है वे दुःखादिसे पृथक् रहते हैं और सबको इसी तरहसे
माने तो सबको दुःख रहताहै मत्त-जीवको दुःख नहीं होता यही मुक्तिमें विशेषता
है चारों प्रकारके मुक्तजीवोंकी पुनः आवृत्ति नहीं होती और ज्ञानी लोगोंका तो
कथन है कि-

मोक्षस्य नहि निवासोस्ति ग्रामान्तरमेव वा ।

अज्ञानहृदयग्रंथिमुक्तो मोक्ष इति स्मृतः ॥

मोक्षका कोई स्थान नहीं है अथवा कोई ग्राम नहीं है जब अज्ञानकी ग्रंथि
हृदयकी दृष्ट गई तभी मोक्ष है और साल्पशास्त्रकताके सूत्रका आशय भी यह
नहीं है अर्थ यह है-

इदानीमिवसर्वत्रनात्यन्तोच्छेदः-सां० अ० १ सू० १६०

यदि सर्वकालमें बन्धनका अत्यन्त नाश नहीं होता वर्तमानकालवत् तो यह
अनुमान फलित हुआ (सर्वकालः मोक्षग्रन्थः कालत्वात् वर्तमानकालवत्) सो यह
षार्ता मोक्षवादीको अनिष्ट है क्यों कि जबतक जो मोक्षाभाव मानता है तबतक
शास्त्रका फल ही क्या है मुक्ति तो शास्त्रोंमें प्रतिपादन ही करी है क्यों कि, कवि-

लदेवजीने घामदेवकी मुक्ति सां० अ० १ सू० १५७ में मानी है तो इस सूत्रसे मुक्ति न होनी चाहिये सो कपिलदेवजीका यह तात्पर्य नहीं कि, मुक्तिमें बन्ध रहता है यह अनुमान सूत्र लिखा है सिद्धान्त नहीं क्यों कि, वोह पहले ही लिख चुके हैं ॥

अथत्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः--सां० अ० १ सू० १

तीन प्रकारके दुःखकी जो अत्यन्त निवृत्ति नाम स्थूल सूक्ष्मरूपसे सर्वथा निवृत्ति सो अत्यन्त पुरुषार्थ अर्थात् मोक्ष है सो देखना चाहिये कौनसे दुःखकी निवृत्ति होनी चाहिये वर्तमान तो थोड़ी देर फीले अपने आप ही निवृत्त हो जायगा अतीत कालका निवृत्त हो गयाहै परिशेषसे भावी दुःखकी निवृत्ति ही मोक्ष है सो इससे भी मुक्तिसे लौटना सिद्ध नहीं होता ॥

स० पृ० २५४ पं० २० जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा क्षत्रिय वर्णस्य राजाओंके पुरोहित वादविवाद करनेवाले प्राह्वविवाक (वकील) वैरिष्टर युद्ध विभागके अध्यक्षके जन्म पावने हैं ॥ २६८ । ९८

समाक्षा-खूब स्वामीजीने वकीलोंकी तारीफ करी है अंगरेजी विद्या अंगरेजी शब्द शास्त्रोंमें मिलाये विना स्वामाजीकी तृप्ति नहीं हुई, मनुजीके ग्रन्थमें भी वैरिष्टर घूसपडे जो विलायत पास करनेसे होते हैं ॥

राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः ॥

वादयुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ मनु० अ० १५।४६

अभिपेक्षको प्राप्तहुए राजा क्षत्रिय राजपुरोहित जो वाणोंके युद्धमें प्रवान हैं नही राजसी गति है स्वामीजीने वकील वैरिष्टर लगादिये ॥

इति श्रीमदयानन्दतिमिरभास्करे मिश्रञ्चालाप्रसादविरचिते सत्यार्थप्रकाशान्तर्गत-

नवमसमुद्घासस्य खंडनं समाप्तम् । १२ सि० १८९०

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतदशमसमुद्धासस्य खण्डनं प्रारभ्यते ।

भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणम् ।

इस समुद्धासमें दयानन्दजीने भक्ष्याभक्ष्य आचार अनाचारका वर्णन किया परन्तु कुछ विशेष प्रमाण न देकर केवल बुद्धिके ही षोडे दौड़ाये हैं इस कारण उनका खण्डन करना अवश्य है और मनुजीने जो कुछ शास्त्रमें लिखा है सो प्रमाण ही है वे लिखते हैं ॥ स० २५७ । १ (२७१) ५

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥ अ० । १२ मनु०

वेद स्मृति और सत्पुरुषोंका आचरण और जो अपनी आत्माका प्रिय अर्थात् स्वर्गलोकका ले जानेवाला हो यही साक्षात् धर्मके लक्षण हैं इस कारण आचारादिकी व्यवस्था मनुजीने की है यह वहाँ देखलेनी परन्तु अब सत्यार्थप्रकाशका लेख दिसलाते हैं ॥

स० प्र० २४८ पं० १३ जो अति * उष्णदेश हो तो सब शिखासाहित छेदन करा देना चाहिये क्यों कि शिरमें बाल रहनेसे उष्णता अधिक होती है और उससे बुद्धि कम हो जाती है डाढ़ी मूँछ रखनेसे भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और टच्छिष्ट भी बालोंमें रह जाता है ॥ २७२ । १९

समाशा—चाह स्वामीजी अब आपकी कोई वेदनिन्दक कहे तो उसका कहा अनुचित नहीं होगा अथवा आप संन्यासी होकर शिखा डाढ़ी मूँछ नहीं रखते वैसे ही आप चाहते हैं कि, सब षोडसषोड हो जायें और इस आर्षावर्त देशमें भी छः महीने अधिक उष्णता होती है प्रत्यक्ष लिख दिया जाता कि, छः महीनेको छुटियातक मुँडवा देना चाहिये, विशेष करके अपने शिष्योंको तो आप यही आज्ञा देते कि, तुम लोग तो शिखासाहित शिरके बाल मुँडवा दो, क्यों कि गरमीसे बुद्धि कम हो जायगी परन्तु स्वामीजीने सत्यार्थप्रकाश शिरमें उनी चम्र बांधकर लिखी होगी तभी बुद्धिहीनताकी बहुत बातें लिखी हैं, भला डाढ़ी मूँछबालोंका तो खानपान अच्छी तरह नहीं होसका, इस कारण डाढ़ी मूँछ

* तु० रा० मासकरप्रकाशमें लिखतेहैं गो० गृह्य० सूत्रमें यज्ञोपवीतसे पहले भी सब शिखासाहित मुण्डन लिखा है ठीक है तो क्या उम अङ्गुलमें डाढ़ी मूँछ भी होतीहै और क्या गरमदेश भी उसी समय होताहै कुछ तो मोचा करो ।

न रक्खें परन्तु शिखासे क्या बिगडता है वह तौ भोजन पानमें बाधा नहीं डालती कदाचित् एक बातका भय है कि, लडाईमें कोई चुटिया पकडलेगा इस कारण चुटिया कतरवानेकी आज्ञा दी, परन्तु इतना और भी लिख देते कि लडाईमें कान भी पकडे जाते हैं तौ कान भी कतरवा देनेकी आज्ञा लिख देते फिर शिखा सूत्रका संस्कारविधिमें धारण करना वृथा ही लिखा है और यज्ञोपवीत भी धारण करना वृथा है तौ यह संस्कार उडाकर वेदपर भी इरताल फेरदी होती यह न सूझा कि यदि डाडी मूँडमें जूउन लगजायगी तो क्या पानीसे नहीं धुलसक्ती वस यह मनुष्योंको भ्रष्ट करनेको स्वामीजीने ढंग निकाला था क्योंकि आयोंके यह दो ही विशेष चिह्न हैं, शिखा और सूत्र सो स्वामीजीने यही दूर करनेका विज्ञापन कर दिया, इस कारण इनकी बात माननी ठीक नहीं संन्यासको छोडकर और किसी समय भी शिखाका त्याग करना नहीं चाहिये यही वेदकी आज्ञा है और स्त्रियोंके बाल मुंडवाने चाहिये या नहीं, गरमियोंमें तो उनकी बुरी दशा होगी नियोगियोंको मुंडा खूब रहेंगी—

पृ० २६४ पं० ३

आर्याधिष्ठितावाशूद्राःसंस्कर्तारःस्युः।प्र०२पटल०२खं०२सूत्र

यह आपस्तम्बका सूत्र है आयोंके घरमें शूद्र अर्थात् मूर्ख स्त्रीपुरुष पाका सेवाको करें ॥ २७९ । ७

समीक्षा-स्वामीजीकी बुद्धि जानि कौन उडाकर लेगया मूर्ख स्त्री पुरुष भः रसोई क्या करसकेगा, जब कि सूपशास्त्र भी ग्रंथ संस्कृतमें विद्यमान है तथा भी भोजन बनानेके कितने ही ग्रंथ हैं, विना उनके जाने धनी पुरुषोंके घरोंमें मिथि प्रकारके व्यंजन बनाये जाते हैं, यह किस प्रकार बनासकेंगे और भोजन बनाने भी एक बड़ी चतुरताका काम है बहुधा अब तो यह कर्म मिथियां करती हैं और पूर्वकालमें भी स्त्री बहुधा रसोई बनातीथी पठी भी होतीथीं और व्यंजन मिथि प्रकारके बनातीथीं और बनाती हैं केवल बडे २ राजाओं और धनियोंके घर रसोइये होते हैं, आगे भी होतेथे सो यह कर्म शूद्र नहीं करतेथे जो ब्राह्मण वेदविशास्त्र नहीं जानतेथे और सूपशास्त्र ही जानतेथे वे रसोईका कार्य करतेथे और सूपय तुम्हारे प्रकारसे ही करें तौ यह अर्थ होगा कि, आयोंके यहां शूद्र संस्कार करने वाले अर्थात् बुहारी देना चौकाघतन मानना टहल सेगा आदि संशोधनके कार्य शूद्र करतेथे और अब भी यह काम कहारादि करतेही हैं परन्तु भोजन बनाना खाना ऐसा तौ इस सूत्रमें कोई शब्द नहीं है ॥

प० २६४ पं० १० जिन्होंने गुट रानी पृत दूध विमान शाक पत्र दूध शाक

उन्होंने जानो सब जगत्के हाथका खाया और उच्छिष्ट खाया ॥ २७९ । १४

समीक्षा—स्वामीजीके इस बचनसे क्या प्रतीत होता है ? यही कि, सब जातिके हाथका भोजन करले सब जगत् एक जाति होजाय पहले चुटिया कटवाई अब सब जाति एक बनाई, यह तो गुप्त अभिप्राय ही था कि, सब जाति एक करदेनी स्वामीजी भी रोज बूरा खाते ही थे इससे एक चबराची नौकर रखलेते तो बड़ा मुभीता होजाता क्यों कि आप तो यवन चमार कुम्हार सबको एक ही बनाना विचारते हैं, क्यों कि गुड चीनी तौ प्रायः सभी खाते हैं तो सब ही भ्रष्ट हुए और आपहीने यह भी लिखा है पृ० २६४ पं० २ कि शूद्रके पात्र और उसके घरका पका हुआ अन्न आपत्कालके विना न खावै जब सब ही एक होगये वरा धी आदि खानेसे तौ शूद्रके यहांका फिर क्या दोष रहा और दुका पीनेकी त न लिखी ॥

स० पृ० २६५ पं० २० और मद्यमांसाहारी म्लेच्छ जिनका शरीर मद्यमांसादिकोंके परमाणुओंसे धरित है उनके हाथका न खावै ॥ २८१ । २

समीक्षा—पीछे लिख आये हैं कि, धी आदि खानेवालेने सबके हाथका खाया अब म्लेच्छके हाथके खानेका निषेध करते हैं, म्लेच्छोंका शरीर मांसके परमाणुओंसे पूर्ण है और शूद्र भी तौ मांस ही खाते हैं उनके हाथका भोजन करनेसे षोडशत जो म्लेच्छोंके हाथके भोजन करनेमें होती है क्या नहीं होगी शोच है ऐसी बुद्धिपर कहां कुछ कही कुछ लिखते हैं इसीसे तौ कहते है स्वामीजीकी बुद्धि भी इसी कारण विपरीत होगई है शूद्रके हाथका बनाया भोजन कभी करना न चाहिये ॥

स० पृ० २६६ पं० २६ यह राजपुरुषोंका काम है कि, जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हो उनको दंड देवै और प्राण भी वियुक्त करदे (म्रभ) क्या उनका मांस फेंकदें (उत्तर) चाहें फेंकदे यदि कृत्ते आदि मांसाहारियोंको खिलवा देंवै वा जला देंवै अथवा कोई मांसाहारी खावै तौ भी संसारकी कुछ हानि नहीं होसकी किन्तु उस मनुष्यका स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता है ॥ २८२।८

समीक्षा—क्या स्वामीजीने मनुष्योंके खानेकी भी परिराशी निकाली ? क्या मनुष्य भी खाये जाते हैं ? हिंसक जीव, शेर, भेडिया चित्ता आदिका मारना राजाओंका काम है परन्तु इनका मांस तौ कोई मनुष्य नहीं खाता फिर मनुष्यका मांस भी मनुष्य नहीं खाते यह दोनों बातें बुद्धिदिरुद्ध है, और जब मांस खानेसे मनुष्यका स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता है तौ इसकी हानि कैसे नहीं ? बहुत बड़ा हानि है यह मांस विधि स्वामीने अस्वीकित लिखी है ॥

स० पृ० २६७ पं० ८ (प्रभ) एक साथ खानेमें कुछ दोष है वा नहीं (उत्तर) दोष है क्यों कि एकके साथ दूसरेका स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती जैसे कुत्री आदिके साथ खानेसे मनुष्यका रुधिर विगडता है वैसे दूसरेके साथ खानेसे भी कुछ विगाड होही जाता है ॥ २८२ । २०

समीक्षा--जब कि साथ भोजन स्वभाव प्रकृति आदिमें अन्तर पडता है तौ भला जो भोजन बनायेगा तौ उसके हाथसे आटा मोडना आदि होनेसे क्या स्वभावमें विकृति नहीं होगी वेशक दोगी इस कारण शूद्रादिकोंके हाथका भोजन करना न चाहिये अब और देखिये-

स० प्र० पृ० २६८ पं० ६ मनुष्यमात्रके हाथकी पकी हुई रसोई खानेमें क्या दोष है (उत्तर) दोष है क्यों कि जिन उत्तम पदार्थोंके खाने पीनेसे ब्राह्मण और ब्राह्मणोंके शरीरमें दुर्गन्धादि दोषरहित रजवीर्य उत्पन्न होता है विसा चांडाल और चांडालीके शरीरमें नहीं क्योंकि चांडालका शरीर दुर्गन्धयुक्त परमाणुओंसे भरा हुआ होता है विसा ब्राह्मणादि वर्णोंका नहीं इसलिये ब्राह्मणादि उत्तम वर्णोंके हाथका खाना और चांडालादि नीचके हाथका नहीं खाना ॥ २८३ । १७

समीक्षा--कदाचित् स्वामीजीने यह समुल्लास शूद्रके हाथका भोजन करके ही लिखा हो तो कुछ आश्चर्य नहीं परस्पर विरुद्धतासे यह समुल्लास पूरित है एवं तौ शूद्रके हाथका भोजन करना लिखा कहीं एक जाति होनेका आशय झलकाया, कहीं मनुष्यादिकोंका मांस भक्षण करना लिखा, अन्तमें सब बातोंका निचोड सत्य बात ही मुखसे निकली सिद्धान्त यह हुआ कि, नीचके हाथका भोजन करना नहीं चाहिये क्यों कि, नीचके हाथका भोजन करनेसे उनके शरीरकी दुर्गन्धि आदिसे भोजन हानि और रोगकारक होकर स्वभावको विगाडता है इसी कारण ब्राह्मणादि वर्णोंको शूद्रके हाथका बनाया भोजन करना नहीं चाहिये और यही कारण है कि, धान्यकुधान्य आदिसे अब भी संतान बुद्धिहीन दरिद्री और मूर्ख होती है, मनुजीने लिखा है--

राजान्नं तेज आदत्ते शूद्रान्नं ब्रह्मवर्चसम् ॥

आयुः सुवर्णकारान्नं यशश्चर्माविकर्तनः ॥ २१८ ॥

कारुकान्नं प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्य च ॥

गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकृतंति ॥ २१९ ॥

नाद्याच्छूद्रस्य पक्वान्नं विद्वानथाद्रिनो द्विजः॥

आददीताममेवास्माद्वृत्तावेकरात्रिकम् ॥ २२३ ॥ म० अ० ४ ।

अर्थात् राजाका अन्न तेजका नाश करता है, शूद्रका अन्न ब्रह्मसंबन्धी तेजका नाश करता है, मुनारका अन्न आयुका और चमारका अन्न यशका नाश करता है १ बटईका अन्न संततिका नाश करता है, धोबीका बलको, गणिकाका अस्वर्गादिलोकोंके फलोंको नाश करता है २ विद्वान् ब्राह्मणादि शूद्रके हाथका बनाया हुआ पक्वान्न भोजन न करे और जबकहीं आपदा आन पड़े और भोजन न मिलता होय तौ एक दिनके निर्वाहमात्र (कच्चा सीधा दाल आद्यादि) ले लें यही भी यही विदित है कि, शूद्रके हाथका बना भोजन नहीं करना जब ठनव अन्न भी वर्जित है तौ हाथका बना कैसे खाय ॥

स० प्र० पृ० २८४ पं० १ ग्यारहवीं चारका ।

प्रश्न-जो गायके गोबरसे चौका लगाते हो तो अपने गोबरसे चौका न लगाते (उत्तर) गायके गोबरसे वैसा दुर्गन्ध नहीं होता जैसा कि मनुष्य मलसे गोमय चिकना होनेसे शीघ्र नहीं उखडता न कपडा बिगडता मलीन होता है ॥

समीक्षा-छिः छिः कैसे पिर्नाने प्रश्नोत्तर हैं मनुष्योंके मलमें दुर्गन्ध न हों तौ दयानन्दजी इसीसे चेलोंके परका चौका लगवाते धन्य है ऐसे प्रश्नोत्तर बिना सत्यार्थप्रकाश अधूरा रहजाता ॥ यहाँ कई ऐसे घृणित प्रश्न हैं *

पृ० २८४ पं० २३ जो ब्राह्मणादि वर्णस्थ स्त्री पुरुष रसोई बनाने चौका तें बर्तन भाँडे मांजने आदि बखेडेमें पड़े रहें तौ विद्यादि शुभगुणोंकी वृद्धि कभी होसके । ग्यारहवीं चार ।

समीक्षा-पाठकगण समझें दयानन्दजीका प्रयोजन क्या है जब रसोई बना चौका देना आदि बखेडा है और वर्णाश्रमी इन कर्मोंको न करें तौ फिर वही सब धोखाना धरधरमें करानेका विचार है कि वर्णाश्रमी तौ इनको झगडा समझें अं इनको त्यागदें जब विद्यादि शुभगुणोंके यह विघ्न है तौ कर्मकांड वा गायत्रीजप भी विरोधी होंगे, और मनुके 'अन्नदोषाच्च' इस श्लोकपर भी आपन चौका लगाय

इस प्रकार इस दशम समुल्लासके साथ सत्याथप्रकाशके पूर्वाह्निका खंडन कि गया क्यों कि, इन्ही दशमसमुल्लासोंमें स्वामीजीने अपना मत स्थापन किया इसको जो कोई मन लगाकर पक्षपातरहित ही विचार करेगा वह दयानन्द जीलासे बचकर परमपदका अधिकारी होगा क्योंकि, इसमें यथास्थानपर वेदवेद

* मा० प्र० तौ विचारे मान ही रहगये केबड यहाँ छिया शालग्रामुत्तर शूद्र मांसाहारी और वेदानुसार कैसे है कोई प्रमाण तो बताया होता ।

स० पृ० २६७ पं० ८ (प्रश्न) एक साथ खानेमें कुछ दोष है वा नहीं (उत्तर) दोष है क्यों कि एकके साथ दूसरेका स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती जैसे कुड़ी आदिके साथ खानेसे मनुष्यका रुधिर विगडता है वैसे दूसरेके साथ खानेसे भी कुछ विगाड होही जाता है ॥ २८२ । २०

समीक्षा--जब कि साथ भोजन स्वभाव प्रकृति आदिमें अन्तर पडता है तो भला जो भोजन बनवैगा तौ उसके हाथसे आटा मीडना आदि होनेसे क्या स्वभावमें विकृति नहीं होगी वेशक होगी इस कारण शूद्रादिकोंके हाथका भोजन करना न चाहिये अब और देखिये--

स० प्र० पृ० २६८ पं० ६ मनुष्यमात्रके हाथकी एकी हुई रसोई खानेमें क्या दोष है (उत्तर) दोष है क्यों कि जिन उत्तम पदार्थोंके खाने पीनेसे ब्राह्मण और ब्राह्मणोंके शरीरमें दुर्गन्धादि दोषरहित रजवीर्य उत्पन्न होता है वैसे चांडाल और चांडालीके शरीरमें नहीं क्योंकि चांडालका शरीर दुर्गन्धयुक्त परमाणुओंसे भरा हुआ होता है वैसे ब्राह्मणादि वर्णोंका नहीं इसलिये ब्राह्मणादि उत्तम वर्णोंके हाथका खाना और चांडालादि नीचके हाथका नहीं खाना ॥ २८३ । १७

समीक्षा--कदाचित् स्वामीर्जाने यह समुल्लास शूद्रके हाथका भोजन करके लिखा हो तो कुछ आश्चर्य नहीं परस्पर विरुद्धतासे यह समुल्लास प्ररित है पूर्व शूद्रके हाथका भोजन करना लिखा कहीं एक जाति होनेका आशय झरझर कहीं मनुष्यादिकोंका मांस भक्षण करना लिखा, अन्तमें सब बातोंका निचो सत्य बात ही मुखसे निकली सिद्धान्त यह हुआ कि, नीचके हाथका भोजन करना नहीं चाहिये क्यों कि, नीचके हाथका भोजन करनेसे उनके शरीरकी दुर्गन्धि आदिसे भोजन हानि और रोगकारक होकर स्वभावको विगाडता है इसी कारण ब्राह्मणादि वर्णोंको शूद्रके हाथका बनाया भोजन करना नहीं चाहिये और यह कारण है कि, धान्यकुधान्य आदिसे अब भी संतान बुद्धिहीन दांग्दी और मूर्ख होती है, मनुर्जाने लिखा है--

राजानं तेज आदत्ते शूद्रानं ब्रह्मवर्चसम् ॥

आयुः सुवर्णकारानं यशश्चर्मावर्कतिनः ॥ २१८ ॥

कारुक्रानं प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्य च ॥

गणानं गणिकानं च लोकेभ्यः पङ्कितति ॥ २१९ ॥

नाद्याच्छूद्रस्य पक्वानं विद्वानथाद्धिनो द्विजः ॥

आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम् ॥ २२३ ॥ म० अ० ४ ।

अर्थात् राजाका अन्न तेजका नाश करता है, शूद्रका अन्न ब्रह्मसंवन्धी तेजका नाश करता है, सुनारका अन्न आयुका और चमारका अन्न यशका नाश करता है १ बटईका अन्न संततिका नाश करता है, धोबीका बलको, गणिकाका अन्न स्वर्गादिलोकोंके फलोंको नाश करता है २ विद्वान् ब्राह्मणादि शूद्रके हाथका बनाया हुआ पक्वान्न भोजन न करे और जबकहीं आपदा आन पडे और भोजन न मिलता होय तो एक दिनके निर्वाहमात्र (कच्चा सीधा दाल आटादि) ले लें वं यहाँ भी यहाँ विदित है कि, शूद्रके हाथका बना भोजन नहीं करना जब उनका अन्न भी वर्जित है तो हाथका बना कैसे खाय ॥

स० प्र० पृ० २८४ पं० १ ग्यारहवीं चारका ।

प्रश्न-जो गायके गोबरसे चौका लगाते हो तो अपने गोबरसे चौका नहीं लगाते (उत्तर) गायके गोबरसे वैसा दुर्गन्ध नहीं होता जैसा कि मनुष्यके मलसे गोमय चिकना होनेसे शीघ्र नहीं उखड़ता न कपडा धिगड़ता न मलीन होता है ॥

समीक्षा-छिः छिः कैसे धिनौने प्रश्नोत्तर हैं मनुष्योंके मलमें दुर्गन्ध न होती तो दयानन्दजी इसीसे चेलोंके घरका चौका लगवाते धन्य है ऐसे प्रश्नोत्तरके बिना सत्यार्थप्रकाश अंधूरा रहजाता ॥ यहाँ कई ऐसे घृणित प्रश्न हैं *

पृ० २८४ पं० २३ जो ब्राह्मणादि वर्णस्थ स्त्री पुरुष रसोई बनाने चौका देने बर्तन भाँडे मांजने आदि बखेडेमें पडे रहें तो विद्यादि शुभगुणोंकी वृद्धि कभी न होसके । ग्यारहवीं चार ।

समीक्षा-पाठकगण समझें दयानन्दजीका प्रयोजन क्या है जब रसोई बनाना चौका देना आदि बखेडा है और वर्णाश्रमी इन कर्मोंको न करें तो फिर वही बचर-चीखाना घरघरमें करानेका विचार है कि वर्णाश्रमी तो इनको झगडा समझें और इनको त्यागदें जब विद्यादि शुभगुणोंके यह विघ्न हैं तो कर्मकांड वा गायत्रीजपके भी विरोधी होंगे, और मनुके 'अन्नदोषाच्च' इस श्लोकपर भी आपने चौका लगाया ।

इस प्रकार इस दशम समुल्लासके साथ सत्यार्थप्रकाशके पूर्वार्द्धका खंडन किया गया क्यों कि, इन्ही दशमसमुल्लासोंमें स्वामीजीने अपना मत स्थापन किया है इसको जो कोई मन लगाकर पक्षपातरहित हो विचार करेगा वह दयानंदी-लालासे बचकर परमपदका अधिकारी होगा क्योंकि, इसमें यथास्थानपर वेदवेदा-

* भा० प्र० तो विचारे मौन ही रहगये केवल, यहाँ लिखा शास्त्रानुसार शूद्र मांसाहारी नहीं और वेदानुसार कैसे हैं कोई प्रमाण तो बताया होता ।

न्तोंके व्याख्यान भी किये गये हैं, जिससे ज्ञानकी प्राप्ति होगी मेरा परिश्रम इस कारण है कि, लोग सत्यासत्यका निर्णय करें भिने इस ग्रंथमें जो कुछ भी लिखा है बहुत निर्णय और विचारसे लिखा है, और वेदादि वही शास्त्र जो दयानन्दसरस्वतीने माने हैं सिवाय उनके प्रमाणोंके और कोई अक्षर भी अपनी तरफसे नहीं लिखा, अब इसके आगे ११ समुद्रासमें जो आर्षावर्तके मतोंका स्वामीजीने खंडन किया है उसमें स्मार्तमतका मंडन किया जायगा क्यों कि, श्रुति स्मृति प्रतिपादित धर्म ही सनातन धर्म है उसीका अनुष्ठान करना योग्य है उसीका मंडन किया जायगा और धर्मवाले अपना उत्तर आप दे लेंगे ॥

इति श्रीदयानन्दतिमिरभास्करे मिथुन्वालाप्रसादविरचिते सन्यार्यप्रकाशांतर्गतदशमः

समुद्रासखण्डनम् ॥ १४ सि० १८९० रविः.

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ दयानंदतिमिरभास्करस्योत्तरार्द्धप्रारम्भः ।

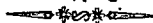
भूमिका.

यह वार्ता सब पर विदित है कि, महाभारतसे पूर्व इस देशमें वेदमतसे भिन्न और कोई मत नहीं था जब महाभारतके पश्चात् अविद्या फैली तब जहाँ तहाँ अनेक मत दृष्टिगोचर होने लगे और जिसके मनमें जो आया सो मत चलाया इसी कारण इस देशकी एकता नष्ट होगई और विविधकेशोंसे भारतवर्ष व्याप्त होकर धनहीन हो अधोगतिको प्राप्त हुआ और जब बहुतसे मत प्रचलित हुए तो इस आधाधुन्धमें स्वामीजी दयानंदजीने भी एक मत अपना नवीन खड़ा किया जिसमें सम्पूर्णतः वेदविरुद्ध ही वार्ता प्रचलित की है और वेदमन्त्रोंके अर्थ बदल कर अपने प्रयोजनानुसार कल्पना कर लिये हैं तथा पुराण मूर्तिपूजन तीर्थ श्राद्धादिक सबहीको कृया कथन किया है इस मतका मुख्य ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश है जिसके दश समुल्लासोंका खंडन इस ग्रन्थके पूर्वार्धमें कर चुके हैं यह एकादश समुल्लासका खंडन इस ग्रन्थके उत्तरार्द्धमें लिखते हैं ग्यारहवें समुल्लासमें स्वामीजीने पुराण तीर्थ मूर्तिपूजनका खंडन किया है तथा अन्यमतोंका भी खंडन किया है जो इस समय प्रचलित हो रहे हैं परन्तु मेरा तात्पर्य उन मतोंको अच्छा बुरा कहने का नहीं है इस बातको सम्पूर्ण आर्यगण मानते हैं और मुझे भी निर्भ्रान्त स्वीकार है कि, जो कुछ वेदादि शास्त्रोंमें आज्ञा है उसे मानना परम धर्म है और जो उन ग्रन्थोंके विपरीत है वह अधर्म है इस कारण मैं इस स्थानमें केवल उन्हीं बातोंकी चर्चा करूंगा जिनका वेदसे सम्बन्ध है और मतवालोंको यदि अपना मत सत्य सिद्ध करना हो तो वह अपना जवाब देलेंगे मैं उनकी ओरसे उत्तरदाता नहीं क्यों कि मैं तो सनातन वैदिक धर्मको ही श्रेष्ठ मानता हूँ और वास्तवमें यही मत श्रेष्ठ भी है इस पुस्तकके लिखनेसे मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि, किसीका चित्त दुःखी हो किन्तु मेरा आशय यह है कि, इस ग्रन्थको विचारकर सत्यासत्यका निर्णय करके सत्यका ग्रहण और असत्यका त्याग करें यही इस संसारमें मनुष्यजन्मका फल है कि श्रेष्ठकर्मोंका अनुष्ठान कर मोक्षके भागी बनें ॥

पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र.

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतैकादशसमुल्लासस्य खंडनं प्रारभ्यते ।

मन्त्रप्रकरणम् ।

स० पृ० २७५ पं० ३ यह सब बातें जिनसे अस्त्रशस्त्रोंको सिद्ध करतेये वे मन्त्र अर्थात् विचारसे सिद्ध करतेये और चलातेये और जो मन्त्र अर्थात् शब्दमय होता है उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता और जो कोई कहे कि मन्त्रसे अग्नि उत्पन्न होती है तो वह मन्त्र जप करनेवालेके हृदय और जिह्वाको भस्म कर दें मारने जाय शत्रुको और मर रहे आप मन्त्र नाम हैं विचारका ॥ २९१ ॥ ९

समीक्षा—धन्य है स्वामीजी खूब मन्त्रोंकी रेड लगाई भला यह तो कहिये महाभारतमें लिखा है जब अश्वत्थामाने नारायणास्त्रका प्रयोग कियाथा तो उस समय जिसने अस्त्र नहीं खोले वह अस्त्र उसीके ऊपर टूटकर गिरने लगा अब विचारिये कि विना मन्त्रके जडवस्तुमें क्या सामर्थ्य है कि कुछ समझसके और अश्वत्थामाने जो पाण्डववंश निर्वंश करनेको अस्त्र त्यागन कियाथा तो वो उत्तराके गर्भमें भी मारनेको प्रविष्ट हुआ तो क्या वहां उत्तराके गर्भमें विचार वा सलाहसे बाण छोडाथा जो परीक्षित गर्भहीमें मृतक होगया पीछे श्रीकृष्णने जिवाया यह मन्त्रहीका तो प्रभाव था, सर्प अवतक मन्त्रोंको मानते हैं मन्त्र पढ़नेसे बीछू उतरजाता है यदि मन्त्रका प्रभाव न होता तो एक बाण छोडनेसे पत्थर वा पानी बरसने लगे और जन्मेजयके यज्ञमें ब्राह्मणोंने मन्त्र पढ़के सर्पोंका आह्वान कियाथा, और इन्द्रसहित तक्षकका सिंहासन उड आया और जिस मन्त्रमें अग्नि उत्पादन करनेकी शक्ति होगी वह उसी स्थानमें अग्नि बत्तन करेगा, जहाँ कि प्रेरककी इच्छा होगी प्राचीनऋषि मन्त्रद्वारा देवताओंको बुलातेये, और यह जो स्वामीजीने कहा है कि शब्दमय मन्त्र होता है उससे द्रव्य उत्पन्न नहीं होता यह भी असत्य है फिर वेदवाक्य तो कहते हैं 'स्वर्गकामो यजेत' यदि केवल मन्त्र शब्दमय है तो स्वर्ग कैसे होसक्ता है यदि कुछ शब्दसे नहीं होता तो परीक्षित, वेन, सगरपुत्रोंको घाणीमात्रसे ही तो शाप दियाथा, और वह सत्य हुआ तथा कश्यपजीके भेजेहुए वैद्यने तक्षकके भस्म कियेहुए पृथक्को दो घडीमें पूर्ववत् करदिया इससे मन्त्रकी सामर्थ्य न मानना स्वामीजीकी अविद्या है एक जर्मनी कई सहस्रको इस देशके अस्त्रविद्याकी पुस्तक खरीदकर लेगया है मन्त्रका वर्णन मन्त्रशस्त्रोंमें विशेष है तथा पहले लिखचुके हैं ॥

स० पृ० २७७ पं २७

“ब्रह्मवाक्यं जनार्दनः” पाण्डवगीता ।

अर्थात् जो कुछ ब्राह्मणोंके मुखसे वचन निकलता है वह जानें साक्षात् भगवान्के मुखसे निकला ॥ २९४ । ५

समीक्षा-स्वामीजीने इसका अर्थ नहीं जाना तभी तो उलटा लिख दिया इसके अर्थ यह है कि ब्रह्मवाक्यं जनार्दनः-यह प्रयाण मुहूर्तके विषयमें एक कोई श्लोक है “ उषः प्रशंसते गर्गः शकुनं च बृहस्पतिः ॥ अंगिरा मनउत्साहं ब्रह्मवाक्यं जनार्दनः ” ॥ इससे गर्ग, बृहस्पति और अंगिरा इन्होंनेके अभिप्राय जैसे भिन्न २ कहे वैसे जनार्दन नामक ज्योतिर्वेत्ताका अभिप्राय यह है कि, ब्राह्मणका वचन लेकर प्रयाण करना-इससे जिसको जो इष्ट मालूम हुआ उसने अपना २ सिद्धान्त कहा, इसमें स्वामीजीका कहा अर्थ कहां सिद्ध होता है, अशुद्ध अर्थ करके “स्वयं नष्टः परान्नाशयति” यह स्वामीजीकी लीला उनको ही सोहती है कारण, वाचा-वाक्यं प्रमाणका गपोडा तो तुम्हारा ही है आपकी लकीर पर चले फकीर डूब फिरते हैं और महात्मा ब्राह्मणोंका वाक्य जनार्दनका वाक्य इस कारण होसकताहै कि वे अपनी ओरसे कुछ नहीं कहते जो वेद आज्ञा देता है सोई कहते हैं जैसे आपके अग्नि आदिके मुखसे निकले वेद ब्रह्मवाणी ही कहाये ॥

स० प० पृ० २७८ पं १३ तो हम कौन हैं (उत्तर) तुम पोप हो; (पुनः पं० १४ में) उल कपटसे दूसरोंको ठगकर अपना प्रयोजन साधनेवालेको पोप कहते हैं ॥ २९४ । २१

समीक्षा-यह स्वामीजीने संस्कृतछोड अच रुमनभाषाका आश्रय लिया यह पोप शब्द ही रुमनभाषाका स्वामीजीके मतका नाशक हैं क्यों कि, आप ही १४ पंक्तिमें पोपके अर्थ बडा और पिता लिखते हैं जब रुमनभाषामें तो इसके अर्थ पिताके लिखे हैं तो उली कपटीके अर्थ कौनसी भाषामें हैं किसीमें नहीं तो स्वयं कल्पना करना धूर्तता है या नहीं और फिर कहते हैं कि हमने कोई शब्द अपनी ओरसे नहीं लिखा क्या स्वामीजीको कोई संस्कृतका शब्द नहीं मिला और वास्तवमें यह पोप शब्दका कल्पित अर्थ तुम्हारेमें पट सकता है कि, (अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्) इत्यादि वेदमंत्रोंका जहां तहां अर्थ बदल दिया है अपना मत चलानेके लिये वेदभाष्यके नामसे चंदा बटोरना तथा पुस्तकोंकी कीमत चौगुनी करके रजिष्टरी करना इत्यादि यह ठगई नहीं तो और क्या है तथाच तुम्हारे मतके एक आनन्द रूपया गडाप गये, एक आनन्दने जाटनीकी कन्या हरण की गृजर गौओंका रूपया गडाप गये इससे तुम चेलोंसहित पोप हो जिस

मतके आचार्य ही पोप हैं तो चेलोंकी क्या ठीक वे तो महापोप कहे जायें
तो ठीक है ॥

स० प्र० पृ० २८७ पं० १३ शंकराचार्यके पूर्व शैवमत भी थोड़ासा प्रचलित था
उसका भी खंडन किया पुनः पं० १९ उन दोनों जैनियोंने अवसर पाकर शंकरा-
चार्यको ऐसी विपयुक्त वस्तु खिलाई कि, उनकी क्षुधा मन्द होगई पश्चात् शरीरमें
फोडे पुनसी होकर छः महीनेके भीतर शरीर चूट गया ॥ ३०४ । १४

समीक्षा-शंकराचार्यने शैवमतका खंडन नहीं किया वे स्वयं शिवके उपासक
थे उनके बनाये हुए बहुत स्तोत्र विद्यमान हैं शिवापराधभंजन स्तोत्र उन्हींका
बनाया हुआ है फिर यह भी कहना असत्य है कि, शंकराचार्यको विपैली वस्तु
दीगई विपैली वस्तुसे क्षुधा मन्द हो गई यह कहाँका लेख है यह सब कुछ असत्य
है और यदि विचारा जाय तो यह सब कुछ आपहीके ऊपर हुआ है आपको विष
दिया गया शरीरमें फलक पड़गये अतोसार संप्रहर्णाने भी दुःख दिया स्वामीजी-
की ही यह दशा हुई जो उनके लिये किसी स्वार्थीने ऐसा किया जिसका हमको
भी दुःख है ॥

स० प्र० पृ० २८७ पं० २९ जो जीव ब्रह्मकी एकता जगत् मिथ्या शंकरा-
चार्यका निज मत था तो वह अच्छा नहीं और जो जैनियोंके खंडनेके लिये
उस मतका स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा हो (३०४ । २४) और पृ० २८७
पं० १० अन्तमें युक्ति और प्रमाणसे जैनियोंका मत खंडित और शंकराचार्यका
मत अखंडित रहा ॥ [३०३ । २९]

समीक्षा-स्वामीजीकी बुद्धिकी कहांतक ठीक लगाई जाय पहले लिखा कि
युक्ति और प्रमाणोंसे शंकराचार्यका मत अखंडित रहा अब कहते हैं कि जो
शंकराचार्यका निज मत था तो अच्छा नहीं, भलाजी जो वह सममान और
युक्तियुक्त था तो निज मत कैसा और अच्छा क्यों नहीं और जब कि शंकराचा-
र्यने जैनियोंके जीतनेको यह मत स्वीकार किया तो वह तो छल किया और
वैदिक मतमें होनता आगई कारण कि, सत्मतसे तो न जीतसके बनापट्टे जीता
तो यह सिद्ध हुआ कि, स्वामी शंकराचार्यने छलसे जीता तो वैदिकमत क्या
प्रतीत होता है फिर शंकराचार्यको आप विज्ञान भी बतलाते हैं जब विज्ञान पे
तो सत्य शास्त्रानुसार ही जय पाई बनापट्ट नहीं किन्तु यह बात स्वामीजीने ही
कही कि, ईसाई यवनोंके शास्त्रार्थको अर्थ ही बदल दिये तथा जब बाद तां
मूर्तिपूजनमें यचनादिकोंका आग्रह देना तो इसे छोड़कर यदमें रेल तारविनयी
ही भरदी इससे यह बात दयानंदजीमें ही प्रतीत होताहै शंकराचार्यने कुछ बनापट्ट
नहीं की फिर आगे इसके स्वामीजीने अद्वैतवाद लिखा है जो अद्वैतपन्थ है
दत्त टमका पृष लिख चुके हैं ॥

स० पृ० २९४ पं० २०

१ नेतरानुपपत्तेः अ० १ पा० १ सू० १६

२ भेदव्यपदेशाच्च अ० १ । १ । १७

३ विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यांच नेतरो अ० १ । २ । २०

४ अस्मिन्नस्यचतद्योगंशास्ति अ० १ । १ । १९

५ अन्तस्तद्धर्मोपदेश त् अ० १ । १ । २०

६ भेदव्यपदेशाच्चान्यः अ० १ । १ । २१

७ गुह्यंप्राविष्टावात्मानोहितदर्शनात् १ । २ । ११

८ अनुपपत्तेस्तुनशारीरः । १ । २ । ३

९ अन्तर्याम्यधिदेवादिषुतद्धर्मव्यपदेशात् १ । २ । १०

१० शारीरश्चोभयेपिहिभेदेननमधीयते १ । २ । २० व्यासस्य

ब्रह्मसे इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है क्यों कि इस अल्पज्ञ अल्प साम जीवमें सृष्टिकर्तृत्व नहीं पटसक्ता इससे जीव ब्रह्म नहीं ? "रसं ह्येवायं नन्दी भवति" यह उपनिषद्का वचन है जीव और ब्रह्म भिन्न हैं क्यों दोनोंका भेद प्रतिपादन किया है जो ऐसा न होता तो रस अर्थात् आनन्द ब्रह्मको प्राप्त होकर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह प्राप्ति विषय ब्रह्म और प्राप्ति वाले जीवका निरूपण नहीं पटसक्ता इस कारण जीव ब्रह्म एक नहीं २ "ह्यधूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अमाणो ह्यमनाः शुभ्रो अक्षरात्परतः सु० २ खं० १ मं० २ दिव्यशुद्ध सृतिमत्त्वरहित सवमें पूर्ण बाहर भीतर व्यापक जन्म मरण शरीर धारणादि रहित श्वासप्रश्वास शरीर मनके सहित प्रकाशरूप इत्यादि परमात्मामें विशेषण और अक्षर नाशरहित प्रकृति अर्थात् सूक्ष्म जीव उससे भी परमेश्वर परे अर्थात् ब्रह्म सूक्ष्म है प्रकृति जीवसे ब्रह्मको भेद प्रतिपादनरूप हेतुओंसे प्रकृति और जीवोंसे ब्रह्म भिन्न लेख क्या ही स्वामीजिके पांडित्यका बोधक है) ३ इसी सर्वव्यापक जीवका योग वा जीवमें ब्रह्मका योग प्रतिपादन करनेसे जीव और ब्रह्म क्यों कि, योग भिन्न पदार्थोंका हुआ करता है ४ इस ब्रह्मके अन्तर्यामी धर्म कथन किये हैं और जीवके भीतर व्यापक होनेसे व्याप्य जीव व्यापक भिन्न है क्यों कि व्याप्य व्यापक संबन्ध भी भेदसे संचटित होता है ५ जैसे पर जीवसे भिन्न स्वरूप वैसे इन्द्रिय अन्तःकरण पृथ्वी आदि भूत दिशा वायु

दिव्य गुणोंके भोगसे देवतावाच्यविद्वानोंसे भी परमात्मा भिन्न है (यहां ती सब ही विद्याका परिचय दिया) ३ "गुहां प्रविष्टो मुकृतस्य लोके " इत्यादि उपनिषद्के वचनोंसे जीव और परमात्मा भिन्न है वैसा ही उपनिषदोंमें बहुत ठिकाने दिखलाया है ७ शरीरे भवः शरीरः शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है (अशरीरधारी होगा) क्यों कि ब्रह्मके गुण कर्म स्वभाव जीवमें नहीं आते ८ (अधिदेव) सब दिव्य मन आदि इन्द्रियां पदार्थों (अधिभूत) पृथिव्यादिभूत (अध्यात्म) सब जीवोंमें परमात्मा अन्तर्यामी रूपसे स्थित है क्यों कि उसी परमात्माके व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदोंमें व्याख्यात है ९ शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्यों कि ब्रह्मसे जीवका भेद स्वरूप सिद्ध है १० इत्यादि शारीरिक सूत्रोंसे भी स्वरूपसे ब्रह्म और जीवका भेद सिद्ध है और उपसंहार और आरम्भ भी अशुद्ध है क्यों कि जब कोई दूसरी वस्तु ही नहीं उत्पत्ति प्रलय भी ब्रह्मके धर्म होजाते ह ॥ ३१२ । १ से.

३. समीक्षा—यह बात तौ प्रगट है कि, स्वामीजीका वेदान्तमें कैसा कुछ अभ्यास है और जीवब्रह्मकी एकता पूर्व प्रतिपादन कर चुके हैं अब इन सूत्रोंके यथार्थ अर्थ दिखलाते हैं कि, यह सूत्र कौनसे प्रकरणके हैं और कौनसे स्थलके हैं ॥

आनन्दमयाधिकरण.

नेतरोनुपपत्तेः अ० १ पा० १ सू० १६

आनन्दमयके प्रकरणसे सुना है कि, एकने बहुतकी इच्छा की इच्छासे विश्व सृजा है सो यह काम जीवका नहीं है तिससे जीव आनन्दमय नहीं है अथवा आनन्दमयका मुख्य वर्णन नहीं है क्यों कि ब्रह्मका जाननेवाला ब्रह्मको प्राप्त होता है और जो ब्रह्म असत् जानता सो असत् ऐसे आगे पीछेके संदर्भके विरोधसे संसार जीव या प्रधान आनन्दमय नहीं है किन्तु ईश्वर ही है "सोमकायत बहुस्याप्रजायेयेति सतपोऽतप्यत सं सपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदंकिंचेति" जो कुछ कार्य है सो सब ईश्वरने देखके रचा है ॥

भेदव्यपदेशाच्च १७

रसो वै सः रसं हेवायं लब्ध्वानंदी भवतीति (अर्थ) जीव ब्रह्मके लाभसे आनंद होता है यहां प्राप्य ब्रह्म और प्रापक जीव है यह भेदका कहना है अविद्याकल्पित देह कर्ता भोक्ता विज्ञानात्मासे ईश्वर अन्य है जैसे खड्गधारी मायावी सूत्रपर चढ़कर आकाशको जातासा दिखाई देता है और वास्तवमें वह मायावी भूमिपर ही खड़ा है जैसे व्योम घटादि त्रपाधिसे भिन्न अनुपाधिक है तैसे ही जीव ब्रह्मका भेद है वास्तव नहीं ॥

अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति १९

इस आनन्दमयके प्रकरणमें जीवका योग आनन्दमय ब्रह्मके साथ वेद उपदेश करता है उससे उपचारकी इच्छासे भी आनन्दमय वाक्यका अर्थ प्रधान या जीव नहीं है (यथा ह्येवै एतस्मिन्नदृश्येनात्म्येनिरुक्ते निलयेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दतेऽथ सोऽभयङ्गती भवति तदा ह्येवै एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुतेऽथ तस्य भयं भवतीति) अर्थ—तादात्म्यसे ईश्वरको देखै सो देखना परमात्माके ग्रहणसे बनता है न जीव या प्रधानके ग्रहणमें, इससे आनन्दमय परमात्मा है न कि विज्ञानात्मा श्रुति—“सवाएव पुरुषोत्तरसमयस्तस्माद्वा एतस्मादत्तरसमयादन्योन्तर आत्मा प्राणमयस्तस्मादन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः” इति । अर्थ—यहाँपर भी विकारार्थकी परम्परासे आत्मा अर्द्धजरतीय है च हेतुमें है जिससे आनन्दमयको आनन्दमयका सम्बन्ध वेदने उपदेश किया है तिससे उपासनाके लिये भी आनन्दमय प्राधान्य नहीं है और आनन्द प्रचुर कहनेसे दुःख अल्प भी मत समझो अद्वितीयसे “श्रुतिः ” “ रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवतीति ॥ ”

हिरण्यमयाधिकरण.

अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् २०

‘परमेश्वरस्य धर्मा इहोपदिश्यन्त इति सौत्रोनुवादः’ छांदोग्यके प्रथम प्रपाठकमें उद्गीथ उपासनाओंके बीच गौण उपास्योंको उपदेश किया है वह यह कि सूर्यके बीचमें हिरण्यमय पुरुष है और ऋक् साम यजुः जो ब्रह्म धर्म है और ब्रह्म सब पापोंसे मुक्त अद्वितीय ईश्वर कहा है यह अर्थ इन श्रुतियोंसे लिया है “सैवर्कतत्सामतदुक्त्यन्तद्यजुस्तद्ब्रह्मेति १ उदेति हवी सर्वेभ्यः पाप्मभ्य इति अथ यत्पोन्तरादित्य हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते” इत्यादिमें (स इति) संशय है कि विद्या कर्मकी अतिशयसे बड़ा होके सूर्यादि प्राप्त उपास्य कहा है या नित्य सिद्ध ईश्वर है फिर रूपी मुननेसे संसारी है न कि ईश्वर नीरूपसे निरूपका रूप उपासनाके लिये मान लिया है “अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्” इस श्रुतिसे और ईश्वर अपनी सत्तासे ही निराधार ठहरा है “सभगवः कस्मिन्नप्रतिष्ठित इति स्वमहिम्नीति” इस वाकोवाक्यरूप श्रुतिसे निर्विकार अनन्त है “आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः” इस श्रुतिसे कभी २ विकारोंसे भी कहा है सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरस इत्यादि, श्रुतिसे तात्पर्य यह है कि जो बाहर गंध रसादि देखते हैं सो सब ईश्वरकी सत्ता ही है और न कि मृदु इत कठिनादि वस्तु कुछ ही है तिससे ईश्वर ही सूर्य और नेत्रके बीच उपदिष्ट है “सोसावहम्” वह मैं हूँ ॥

भेदव्यपदेशाच्चान्यः २१

जो सूर्यमें है इससे ईश्वर अन्य है इस भेदसे सूर्य आधार और ईश्वर आर्षेय जानपदता है यह अर्थ इस श्रुतिमें लिया है "य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरोय-
मादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं यआदित्यमन्तरोयमयत्येपत आत्मान्तार्याम्य-
मृतः" इति । इससे यह सिद्ध हुआ कि, हिरण्मय ईश्वर ही है न कि, देवतादि
इसका अर्थ भी स्वामीजीने गडबडमें लिखा है ॥

मनोमयाधिकरण.

अनुपपत्तेस्तु न शारीरः—अ १ पा० २ सू० ३

मनोमय ब्रह्म है और जीवमें सत्यसंकल्पादि गुणोंका असंभव है तिससे मनो-
मयादि धर्मासे उपास्य नहीं हैं यहां कईएक सूत्र-देकर पीछे सिद्धान्तसूत्र
लिखा है कि—

अर्भकौकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्चनेतिचेन्ननिचाय्यत्वादेवव्योमवच्च ७

अर्भकं बाल्यम् अल्पं वा ओको नीडं हस्त्यान् निचाय्यत्वादेव ह्युण्डरीके
द्रष्टव्यः वा उपास्यः व्योमवत् यथा सर्वगतमपिसत् व्योम सूची पाशायपेक्षया
अर्भकौके अणीयश्च व्यपदिश्यते इति एवमेव ब्रह्मापि ॥ धानयवसे भी छोटा कहा
है अणीयान्त्रीहेवां यवाद्देति आराग्रमात्र इति । ईश्वर ही जीव यहां कहा है जैसे
सब पृथ्वीका पति अधिपति कहाता है बालकके हृदयसा और धान जैसे छोटा
इत्यादि उपाधियोंके भेदसे ब्रह्म उपासनाके लिये कहा है न कि, स्वरूपसे जैसे
अनन्त व्योम घटाकाश मटाकाशादिकोंसे छोटा कहा है इसीसे एषम आत्मान्त-
हृदय इति ॥ इस प्रकार श्रुतिमें कहा है ॥

संभोगप्राप्तिरितिचेन्नवैशेष्यात् ८

सर्वगत ब्रह्मका सब प्राणियोंके हृदयमें सम्बन्धसे और चेतनरूपसे और एक-
त्वसे और शारीरके अभेदसे सुखदुःखादिकी प्राप्ति सम्पन्न हो अन्य संसारीके न
होनेसे "नान्यतोस्ति विशतीति" इससे फिर सोपाधिक माननेसे उपाधिधर्म दुःखा-
देकी प्राप्ति न होगी क्यों कि, उपाधि चिन्वमें नहीं होती है इससे ब्रह्ममें भोगकी
बन्ध भी नहीं है जीव ब्रह्मका भेद मिथ्या ज्ञानसे है और ज्ञानसे अभेद है इससे
'अनभन्नन्योअभिचाकशीति' कर्ताभोक्ताधर्माधर्म साधनसुखदुःखादिमान एक
और दूसरा अपहतपाप्मादि माना है इस विशेष अर्थात् भेदसे जो सम्बन्धनात्र
कार्य होता है तौ व्योमादिको भी दाहादि होना चाहिये, सर्वगतानेकत्व-
को भी उक्त षोडशपरिहार समान है और जो शास्त्र जीवपरकी एकता करने
के एकताके द्वारा संयोगकी निवृत्ति भी कहते हैं तैसे "तत्त्वमसि" "अहं ब्रह्मा

स्मीति ॥ इत्यादि जैसे किसीने व्योमको मलिन कहा तो क्या वह मलिन हो सकता है तिससे वेदमें जीव उपास्य नहीं कहा किन्तु ब्रह्म ही तैसे मिथ्या ज्ञानसे योग्य और सम्यक् ज्ञानसे ऐक्य है यही विशेष है तिससे ईश्वरमें भोगगन्ध भी नहीं कल्प सक्ते हैं इत्यादि यहां मनोमयादिप्रकरण है जीव ईश्वर भिन्न अधि-करण नहीं है ॥

गुहाधिकरण.

गुहांप्रविष्टावात्मानोहितदर्शनात् ११

कठबल्लोसे सुना है कि सुकृतका फल नरदेह है और वही परब्रह्मकी प्राप्तिका स्थान है विद्याशमादिके सम्भवसे फिर देहमें या हृदयमें ब्रह्म जीव ठहरे हैं और कर्मफलको पाता है और न कि, बुद्धि जीव है जड और अजडके विरो-धसे जड बुद्धि सुकृतपान नहीं करसक्ती है चेतना क्षेत्रज्ञ करसक्ता है एक छत्री. अन्य अच्छत्री इनको देख कह सक्ते हैं कि, छत्री चलते हैं उपचारसे जैसे, तैसे जीव पाता और ईश अपाता दोनों संगसे पाता कहे हैं तिससे जीव ईश है, या जीव पीता ईश पिवाता है छाया और आतपकी नाई जीव हृदयमें प्रत्यक्षमें और ब्रह्म श्रुतिसे दिखाता है "गुहाहितंगह्वरेष्ठं पुराणं यो वद निहितं गुहायां परमेव्यो-मन् आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टमिति" जैसे लोकमें इस गौको दूसरा लाओ यह कहनेसे न घोडा न भैंसा लाता है किन्तु गौ ही लाता है तैसे चेतन जीव ब्रह्म सम स्वभाववाले हैं और न कि, विषम स्वभाववाले जड चेतन बुद्धि जीव हैं और समान धर्म होनेसे एक हैं केवल उपाधिसे पृथक् भासते हैं (ऋतं पिबन्ती) इस श्रुतिकी व्याख्या पूर्व कर चुके हैं ॥

अन्तर्याम्यधिकरण.

अन्तर्याम्यधिदेवादिपुतद्भर्मव्यपदेशात् १८

अन्तर्यामी परमात्मा अधिदेवादिपु पृथिव्यादिपु भवितुमर्हति कुतः तत् तस्य परमात्मनः धर्माणां गुणानां व्यपदेशनात् ॥ भाषार्थः—बृहदारण्यके पांचवें अध्या-यमें याज्ञवल्क्यने उद्दालकसे कहा कि, पृथिव्यादिमें अन्तर्यामी ईश्वर है क्यों कि पृथिवीमें रहता है पर उसको पृथ्वी नहीं जानती है फिर ज्ञान और अमृतादि गुणोंका उसीमें सम्भव है इससे " यद्भर्मचलोकं परंचलोकं सर्वाणि भूतानि योन्तरोयमिति" फिर कहा कि " यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्यामन्तरः यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमपर्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः " इत्यादि ऐसा वाक्योंमें है न कि अधिदेवादिका अभिमानि देवता या योगी या अपूर्व संज्ञा है किन्तु पर-मात्मा है अन्तर्यामी अमृतत्वगुणसे ॥

शारीरेश्वोभयेपिहिभेदेनैवमधीयते २०

कण्व और माध्यन्दिन ये दोनों जीवसे अलग ईश्वरको पढ़ते हैं तिससे जीव भी अन्तर्यामी नहीं है और न प्रधान है किन्तु अन्तर्यामी ईश्वर है कण्वः “ यो विज्ञाने तिष्ठन् ” इति ॥ माध्यन्दिनः “ य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानंमन्तरो भवति ” अणुसे अणु और महान्से महान् पृथ्वीव्योमादि सब वस्तुमें अन्तर्यामीको कहनेसे परमात्मा ही सर्वव्यापक है अन्तर्यामी है और विज्ञानमय शरीर है इत्यादि सब कुछ ब्रह्मही है यह अधिकरण ब्रह्महीको कहते जाते हैं जीव अज्ञानतक है जब यथार्थातुभव हुआ तो सब कुछ वही है अब आगेका सूत्र भूतयोनिप्रकरणका है ॥

अदृश्यत्वादिगुणकोधर्मोक्तेः २१

सूत्रमें मुण्डकमें जो भूतोंका कारण सुना है सो ब्रह्म है सर्वज्ञादिगुणके यहाँ योनिनिमित्तोपादानकारणका नाम है भूतयोनि प्रधान और जीव है ऋरीसे जाला पृथ्वीसे औपधी और देहसे केशलोमादि होते हैं तैसे ही प्रधानका जन्म है सो यह ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर ही भूतयोनिधर्मपुत्र सुना है ॥

“ यःसर्वज्ञःसर्वविद्यस्यज्ञानमयंतपस्तस्मादेतद्
ब्रह्मनामरूपमंत्रंचजायते इति ”

नाम रूप अत्र उसीसे होता है तिससे अदृश्यादिगुणी ईश्वर ही भूतयोनि है ।

विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यांचनेतरौ २२

इतश्चपरेशाएवभूतयोनिर्नशारीरः प्रधानंचेति ।

। भूतोंका कारण नहीं होसकता है क्यों कि अमूर्तपुरुष वाहर भीतर इत्यादिोंसे व्यापक ब्रह्म ही कहा है न कि, परिच्छिन्न जीव इससे “दिव्यो ब्रह्म इत्यादि और प्रधान भी भूतोंका कारण नहीं हो सकता है क्यों कि प्रधानोंका कारण अलग कहा है, इससे “अक्षरात्परतः पर इति अक्षरम् अज्या मरूपबोजशक्तिरूपं भूतसूक्ष्ममीश्वराश्रयं तस्यैकोपाधिभूतं सर्वस्माद् विज्ञानावधिकारस्तस्मात्परतः पर इति भेदेन व्यपदेशात्परमिह विवक्षितं दर्शयते ” इससे ब्रह्म ही भूतयोनि है ॥

रूपोपन्यासाच्च ॥ २२ ॥

हा सिद्धान्तसूत्र भूतयोनिर्नाम रूपं सच विश्वं कथा है तिससे भूतयोनि ईश्वर तसे “पुरुष एवेदं विश्वं कर्मेति, अप्रिर्मूर्द्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्या दिशः श्रोत्रं वायुं

वृतांश्चेदा, वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्मं चोपृथिवी द्वेषसर्वभूतान्तरात्मेति ॥
अग्नि उसका शिर, चन्द्र सूर्य नेत्र, दिशा कान, वेद घाणी, वायु प्राण, विश्व हृदय,
पृथिवी पाद सो ही सब भूतोंका अन्तरात्मा है, हिरण्यगर्भः समवर्तताप्रे इत्यादि
वाक्योंसे यही निश्चित है कि, यह सब कुछ ब्रह्म ही है ब्रह्मसे उत्पन्न होनेसे ॥

वेदान्तसूत्रोंका अर्थ स्वामीजीने उलटदियाहै वास्तवमें वे इस ग्रंथको समझे ही
नहीं कि, कौनसा उत्सर्ग शंका सिद्धान्त सूत्र है सो कुछ नहीं लिखा इसमें वेदान्तके
विषयमें स्वामीजीने जो कुछ भी लिखाहै वोह सब असत्य है विशेष देखना हो सो
शारीरकमें देखलो ॥ समाप्तं चेदं वेदान्तप्रकरणम् ॥

कालिदासप्रकरणम्.

स० पृ० २९६ पं० २० जिसके राज्यमें कालिदास बकरी चरानेवाला भी रघु-
वंशका न्यका कर्ता हुआ ॥ ३१४ । ४

समीक्षा—यहां तो दयानंदजीने निषेधक ही लेखनी चलाई है भला कौनसी पुस्तक
इतिहास भोजप्रबन्ध आदिमें यह लिखाहै कि, कालिदास बकरी चरानेवाला
(गंडरिया) था स्वामीजीने शक्यतासे कालिदासको गंडरिया बतायाहै क्यों कि इन
महाशुक्तिके ग्रंथोंको “ जिसका नाम इंग्लिंडीय मान्यपुरुष भी गौरवके साथ लेतेहैं”
पढ़नेका निषेध कियाहै और भोजप्रबन्धमें कहीं भी कालिदासको गंडरिया नहीं
लिखा है, किंतु राजाकी सभामें नवरत्नोंमें यह भी था, और स्वामीजी तो जाति
कर्मसे मानतेहैं तो उनके मतानुसार पण्डित होनेसे वोह बकरी चरानेवाला नहीं
रहा, और जो पण्डित होकर भी गंडरिया जाति-रही तो स्वामीजीके ही ग्रंथोंसे
स्वामीजीका खण्डन होगया ॥ तिव्वतसे मिले बहुत पुराने रघुवंशमें मिश्रकालि-
दासकृतौ पाठ देखनेसे यह ब्राह्मण विदित होतेहैं ॥ तथा कालिदास राजा
विक्रमकी सभामें थे न कि भोजकी हमारे टीका किये रघुवंशकी भूमिका तथा
कालिदाससम्बन्धी दूसरे निबन्ध देखिये स्वामीजीकी साहित्यका कुछ भी
ज्ञान न था ।

स० पृ० २९७ पं० १

रुद्राक्षप्रकरणम्.

धिक्षधिक कपालं भस्मरुद्राक्षविहीनम् ॥

रुद्राक्षान् कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशती द्वे

१ भास्कर प्र० के कर्ता लिखते हैं, कि स्वामीजीने गंडरिया नहीं लिखा यदि आंखें हों
तो ग्यारहवीं वारके स० प्र० पृ० ३१४ पं० ४ देखो बकरी चरानेवाला किवहै या नहीं
बकरी चरानेवाले गंडरिये होते हैं या स्वामी या दुरंगे ।

पट्टपट्टकर्णप्रदेशे करयुगलगतान्द्वादशद्वादशेव ॥

बाह्वोरिन्दोःकलाभिःपृथगितिगादितमेकमेवं शिखायां

वक्षस्यष्टाधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं नीलकण्ठः ॥१॥

जिसके कपालमें भस्म और कण्ठमें रुद्राक्ष नहीं हैं उसको धिक्कार है ॥

जो कण्ठमें ३२, शिरमें ४०, छः छः कानोंमें, १२-१२ करोंमें, सोलह सोलह भुजाओंमें, १ शिखामें, और हृदयमें १०८ रुद्राक्ष धारण करता है वोह साक्षात् महादेवके सदृश है ॥ ३१४ । १४

समीक्षा-स्वामीजीसे पूछे कि भस्म लगानेमें कौनसी बुराई है यह शिवके भक्तोंका चिह्न है कि, भस्म धारण करना, रुद्राक्ष पहरना, जिस प्रकार आप संन्यासी रंगेद्रुप वस्त्र पहरते हैं इसी प्रकार यह शिवके भक्तोंका चिह्न है जो संन्यासी होकर संन्यासके धर्म और चिह्न धारण नहीं करता उसे नामका संन्यासी जैसे शास्त्रोंने लिखा है वैसे ही शिवका धर्म धारण करनेवाला जो उन चिह्नोंका धारण नहीं करता उसे धिक्कार है क्यों कि रुद्राध्यायमें शिवजीकी महिमा अधिक वर्णन की है 'व्यायुपं जमदमेः' यह भस्म लगानेका मंत्र है रुद्राक्षधारण करनेसे शंकरकी प्रीतिके सिवाय शीतलारोगकी विशेष बाधा नहीं होती ।

स० पृ० २९८ पं० ३ राजा भोजके राज्यमें व्यासजीके नामसे वि मार्कण्डेय और शिवपुराण बनाकर खडा कियाथा उसका समाचार राजाको होनेसे उन पंडितोंको हस्तच्छेदनादि दण्ड दिया और उनसे कहा कि, जो नया ग्रंथ बनावै वोह, अपने नामसे बनावै यह बात राजा भोजके वनाये ३ बना नामक इतिहासमें लिखी है कि जो ग्वालियरके राज्य भिण्डनामक न तिवारी ब्राह्मणोंके घरमें है जिसको लघुनाके रावसाहब और उनके गुमास्ते ३ दयाल चौबेजीने अपनी आंखसे देखाहै उसमें लिखा है कि, व्यासजीने चारस चारसौ और उनके शिष्योंने पांचसहस्र छः सौ श्लोक युक्त अर्थात् सब द्वादश श्लोकोंके प्रमाण भारत बनाया था वोह महाराजा विक्रमादित्यके समयमें व सहस्र महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताके समयमें पच्चीस अब मेरी म उमरमें तीस सहस्र श्लोकयुक्त महाभारतका पुस्तक मिलता है जो ऐसे ही ब चला ती भारतका पुस्तक एक अंटका बोझा होजायगा ॥ ३१५।२० *

* यहीं मेरठी स्वामीने मिश्रबलदेवप्रसादपर आक्षेप कियाहै कि वे तो तंत्रशास्त्रके शाखा मद्यमांसका क्या अर्थ करोगे, तु० रा० जी जो लोग मांसपार्टीके उनको मांससाहार खुजानेके, तंत्रशास्त्रकी प्रवृत्ति है देखो नित्यतंत्र वा महानिर्वाण तंत्र जहां इनके मुख्य अर्थ है ।

समीक्षा-राजा भोजके बनाये संजीवक ग्रंथका पता और उन मनुष्योंका वृत्तान्त कहातक लिखिं हमने कई रजिस्टरी चिट्ठी भिण्डस्थानको ब्राह्मणोंके पास भेजीथी जिसमें ऊपर लिखा व्यौरा स्पष्ट लिख दिया था उसमेंसे दो स्थानोंसे उत्तर आया है कि यह बात सच मिथ्या है यहां कोई ऐसी पुस्तक हमारे पास नहीं जिसमें ऐसी बातें लिखी हों इस कारण स्वामीजीका कहना और चौबेजीका कहना दोनों अप्रमाण हैं भोजके समय जितने ग्रंथ बने हैं वोह अद्यावधि उन्हंकि नामसे विख्यात हैं जो उनके कर्ता हैं सहस्रों श्लोकोंको व्यासजीके नामसे रचनेसे उन्हें क्या लाभ था पहले स्वयं दयानंदजी कहते थे व्यासजीने २४,००० सहस्र श्लोकका महाभारत बनाया अब चार सहस्रहीका वर्णन किया है फिर व्यासजीने प्रतिज्ञा की है कि मैं इस ग्रंथमें ८८०० कूट श्लोक कहूंगा " अष्टौ श्लोकसहस्राणि अष्टौ श्लोकशतानि चेति " जिन्हें मैं और शुक्रदेव जानता हूँ संजय अर्थ करसक्ताहै या नहीं जिसके अर्थमें क्षणमात्र गणेशजी विचार करते थे इस अवसरमें व्यासजी बहुत श्लोक बना लेते थे वैशंपायनने इसकी प्रशंसा की है जो इसमें है वोह अन्यस्थानमें मिलसक्ता है जो इसमें नहीं है वोह और कहीं नहीं मिलेगा यह ग्रंथ लक्षश्लोकसे पूर्ण है स्वर्गारोहणपर्वके अन्तमें लेख है कि इसके पाठसे अष्टादश पुराणके श्रवणका फल होता है तथा अनुक्रमणिकामें प्रत्येक पर्वका वृत्तान्त और उसके अध्याय श्लोकोंकी संख्या लिखी है चार सहस्रमें तो इसका युद्ध भी नहीं समासक्ता और इसके बिना इतिहास कहासे आवेंगे क्या सत्यार्थप्रकाशमेंसे निकलेंगे ॥

और देखिये प्रत्येक पुराणोंमें अष्टादश पुराणोंका वर्णन है और उनके श्लोकोंकी संख्या है इससे स्पष्ट विदित है कि, यह सच एक समयके बने हैं राजा भोजके समय पुराण बनना किसी प्रकारसे सम्भव नहीं पुराणप्रकरणमें यह बात पीछे लिख चुकेहैं ॥

स० पु० २९९ पं० २ इन लोगोंने जैनियोंके सदृश अवतार और मूर्तियां बनाई ॥ ३१६ । १९

समीक्षा-मूर्तिपूजन इस देशमें क्या सनातनसे समस्त भूमण्डलमें चला आता है और हमारे यहांके अवतारोंको देख जैनियोंने २४ सिद्ध माने जैसे आपने तर्कसंग्रहके स्थानमें सत्यार्थप्रकाशमें एक सूत्रावलि बनाई है यवनोंकी पुस्तकोंमें " दीवायचा " देखकर वेदभाष्यभूमिका गठी इससे स्वयं तुम्हीं नकल बनानेहारे हो ॥

स० पृ० २९९ पं० १७ देवीभागवतमें देवीने सब जगत् बनाया यह लिखा है ॥ ३१७ । ६

समीक्षा-देवीभागवतमें जो देवीसे जगत्की उत्पत्ति मानी है सो यथार्थ है क्यों कि देवी परमेश्वरकी माया अर्थात् शक्ति है जिसे सामर्थ्य भी कहते हैं और यह सब संसार उसकी सामर्थ्यसे ही हुआ है वोह माया ही प्रकृतिको प्रगट करके संसारको सूक्ष्मसे स्थूलरूप करदेती है इसीसे देवीसे जगत्की उत्पत्ति हुई है ऐसा लिखा है जिस पुराणमें ईश्वरके जौनसे नामके गुणोंका वर्णन किया है वोह उसी नामसे प्रसिद्ध है और जिस नामसे जिसको विश्वास है वोह उसी देवताका ध्यान उसी पुराणद्वारा करे अन्तमें सब ईश्वरहीको प्राप्त होगा जैसे समुद्रमें नदी और खाप भी इसे मानचुके हैं कि यह सब नाम परमात्माके हैं ती भी फिर क्या शेष है यथा-

स० पृ० ३०१ पं० १३

“ शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्तः शैवः,
विष्णोः परमात्मनोयं भक्तः वैष्णवः,
गणपतेः सकलजगत्स्वामिनोयं भक्तः सेवको गणपतः,
भगवत्या वाण्या अयं सेवकः भागवतः,
सूर्यस्य चराचरात्मनोयं सेवकः सौरः ”

यह सब रुद्र शिव गणपति सूर्यादि परमेश्वरके और भगवती सत्य भाषणयुक्त चाणीका नाम है ॥ ३१९ । ५

इन्हीं बातोंमें यह सिद्धि है कि यह सब ईश्वरके नाम हैं तो इन्हीं नामोंकी महिमा पुराणोंमें कथन की है और उसी नामसे वोह पुराण विल्यात है तो इनमें भेद मानना भूलकी बात है ॥ *

नाममाहात्म्यप्रकरणम् ।

स० प्र० पृ० ३०६ पं० २१ नामस्मरणमात्रसे कुछ भी फल नहीं होता जैसे मिशरी मिशरी कहनेसे मुँह मीठा और नाम २ कहनेसे कड़वा नहीं होता ॥ ३२४ । २६

समीक्षा-धन्य है, स्वामीजी एक नामहीकी महिमा शेष थी सो वोह भी भेद ही एक नाम ही पतितपावन तारनतरन है सो आपने इसे भी साफ कर दिया क्या ईश्वरका नामस्मरण भी निरर्थक जब नामग्रहण करनेसे भी कुछ लाभ नहीं तो क्या सत्यार्थप्रकाश रटनेसे सद्गति होगी ? यजुर्वेदमें नामका माहात्म्य यों लिखा है ॥

* विशेष विवरण हमारे क्ताये अष्टादश पुराण दर्पणमें देखो ।

यस्य नाम महद्यशः—यजुर्वेद । अ० ३२ मं० ३

कि जिसके नामका बहुत बड़ा यश है वस यही चाकप ऐसा बड़ा है प्रगट करता है कि, उस परमात्माके नामका ऐसा माहात्म्य है कि बड़े २ पात उस नामके लेनेसे जाते रहते हैं इसीसे उसका बड़ा यश विख्यात है ॥

पुनः ऋग्वेदे—

कस्यनूनंकतमस्यामृतानामनामहेचारुदेवस्यनाम मं० १ सू. २४ मं०

वह वेदमें लेख है कि, हम किसका नाम ग्रहण करें और हम किसके दा पितामाताका दर्शन करें इत्यादि इस मंत्रका ध्याख्या पूर्व भी लिखचुके मुक्तिप्रकरणमें देख लेना इससे यही सिद्ध होता है कि, नामसे सब कार्य बन है और ऐसे ही शुनःशेषको हुआ था ॥

गीतामें भी लिखा है ।

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ॥ मुच्यते सर्व-
पापेभ्यो० ८ । १३

श्रीकृष्णजी कहते हैं जो " ओम् " इस मन्त्रका जप ध्यान करता है व सब पापोंसे छूट जाता है ॥

ओमित्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीत— छान्दो० प्र १ मं० १

ओम् जिसका नाम है जो अविनाशी है उसकी उपासना जप करना चाहिये

“यन्मनसानमनुतेयेनाहुर्मनोमतंतदेवब्रह्मत्वंविद्धिनेदं

यदिदमुपासते” केन० उ० खं० १ मं० ५

जो मनसे इयत्ता करके मनमें नहीं आता जो मनको जानता है उसी ब्रह्म नू जान, उसीकी पूजा उपासना नामस्मरण तू कर ॥

फिर मनुस्मृतिमें गायत्रीका जप करनेसे पाप दूर होना लिखा है सो पूर्व लि आये हैं जैसे विद्यामें अभ्यास करनेसे वोह कण्ठस्थ होजाती है और वोह विद्य गुणोंसे भूषित होता है उसी रीतिसे परमेश्वरके नामोंको स्मरण करता हुआ मनुष्य पवित्र होता है और पवित्र होनेसे पापरहित होकर सुख भोगते हैं, कुसंगतमें बैठने या बुरी बातोंके ध्यान करनेसे मनुष्य विषयासक्तिमें फँसकर होजाते हैं अथवा जैसे बुरी बातोंका ध्यान करनेसे मनमें दुर्वासना उत्पन्न होजाती कटवी या पृणायुक्त घस्तुके नामसे ही मनमें ग्लानि उत्पन्न होकर धुक भरि जा है. खट्टी चीजके ध्यानसे जीभपर स्वाद विदित होने लगता है और वह सु नहीं आता पर उसका गुण होजाता है मिष्टान्नादि सुन्दर पदार्थोंसे वित्त प्रसन्न

ज्ञाताई दुःखके समाचार सुननेसे दुःख, मंगलके समाचार सुननेसे प्रसन्नता होती है, इसी प्रकार परमेश्वरके पवित्र नामस्मरण करनेसे चित्त निर्मल हो जाता है जैसे दुर्गन्धित पवन सुगन्धित स्थानमें जाकर सुगन्धित हो जाती है, और उसमें दुर्गन्ध नहीं रहती इसी प्रकार परमेश्वरके नामस्मरणमात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता है, और परमेश्वरके नामोंका असर अन्तःकरणमें पड़कर पवित्र हो जाता है, इत्यादि परमेश्वरके नामकी महिमा शास्त्रोंमें विस्तारपूर्वक लिखी मनुजीने कई मन्त्र प्रायश्चित्तके उद्धारमें लिखे हैं जिसमें जप लिखा है अथमरण सूक्तका जप, गायत्रीका जप इत्यादि जप करनेका बहुत बड़ा विस्तार है जब परमेश्वरके नाम लेनेहीसे कुछ लाभ नहीं तो परमेश्वर किस अर्थका है, यह बात आपकी यही सिद्ध करती है कि, परमेश्वरका नामग्रहण करना कृपा है, अब इसके आगे मूर्तिपूजनके विषयमें लिखा जायगा ॥

अथ मूर्तिपूजनमहाप्रकरणम् ।

प्रथमतः उन युक्ति और प्रमाणोंको लिखेंगे जिसको स्वामीजीने आश्रय कर उल्लिखित है कि, मूर्तिपूजन नहीं करना चाहिये फिर क्रमानुसार उनके उत्तर लिखे जायेंगे ॥

स० पृ० ३०५ पं० १ मूर्तिपूजा कहासे चली (उत्तर) जैनियोंसे और जैनियोंने अपनी मूर्खतासे चलाई ॥ ३२३ । ७

स० पृ० ३०६ पं० ४ जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो उसकी मूर्ति ही नहीं बनसक्ती और जो परमेश्वरके दर्शनमात्रसे परमेश्वरका स्मरण होवे तो परमेश्वरके बनाये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि अनेक पदार्थ जिनमें ईश्वरने अद्भुत रचना की है क्या ऐसी रचनायुक्त पृथ्वी पहाडादि परमेश्वररचित मूर्तियाँ कि जिन पहाड आदिसे मनुष्यकृत मूर्तियाँ बनती हैं उसको देखकर परमेश्वरका स्मरण नहीं होसक्ता, और जब वह मूर्ति सामने न होगी तो परमेश्वरके स्मरण न होनेसे मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करनेमें प्रवृत्त भी हो सक्ता है, क्यों कि वह यह जानताहै कि, इस समय यहाँ मुझको कोई नहीं देखता इससे अनर्थ करे बिना नहीं चूकता ॥ ३२४ । ११

स० पृ० ३०७ पं० १७ जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तुमें परमेश्वरकी भावना करना, अल्पत्र न करना, यह ऐसी बात है कि जैसे चक्रवर्ती राजाको सब राज्यकी सत्तासे छुड़ाकर एक छोटीसी झोपडीका स्वामी बनाना और जब व्यापक है तो वाटिकासे पुष्प पत्र तोडके क्यों चढाते, चन्दन पीसके क्यों लगाते, क्यों कि उनमें भी तो व्यापक है हम परमेश्वरकी पूजा करतेहैं ऐसा झूठ बोलतेहो हम पापाणादिके पुजारी हैं ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते, अब कहिये क्या सच्चा है या झूठा जो कहो सच्चा है तुम्हारे भावके अधीन है परमेश्वर वह

जायगा और तुम मृत्तिकामें सुवर्ण रजतादि पाषाणमें हीरा पन्ना आदि समुद्र
नमें मोती जलमें घृत दधि आदि और धूलिमें मैदा शक्कर आदिकी भावना
करके वैसा क्यों नहीं बनातेहो, तुम लोग दुःखकी भावना कभी नहीं करते
क्यों होता अंधा पुरुष नेत्रकी भावना करके क्यों नहीं देखता, मरनेकी भावना
ही करते क्यों मरजातेहो इसलिये तुम्हारी भावना सबी नहीं क्यों कि जैसे
सी करनेका नाम भावना है जैसे अग्निमें अग्नि, जलमें जल जानना और जल
मि अग्निमें जल समझना अभावना है ॥ ३२५।१७

समीक्षा—यह मूर्तिमें पूजन बड़ी सूक्ष्मबुद्धिसे ध्यानमें आता है जैसा ईश्वर
सूक्ष्म विचार है ऐसा ही इसका सूक्ष्म व्यवहार है यह ज्ञानचक्षुसे ध्यानमें आता
स्वामीजीने जो कुछ इसके खंडनमें युक्ति और प्रमाण लिखेहैं उत्तर क्रम
से दिया जाता है ॥

१ यह बात कहना सर्वथा विरुद्ध है कि, मूर्तिपूजा जैनियोंसे चली जब
दोंमें मूर्तिमें पूजन पाया जाताहै तो कैसे होसक्ता है कि यह जैनियोंने चला
ह वेदोंके प्रमाण आगे लिखेंगे मूर्तिपूजा सनातन नित्य है जैसा कि, कृष्ण
श्रुवेंदके तैत्तिरीयारण्यकके ४ प्रपाठके ५ अनुवाकमें लिखा है

माअसि प्रमार्थसि प्रतिमा असि तैत्ति० प्र० ४ अनु० ५

हे महावीर तुम ईश्वरकी प्रतिमा हो इत्यादि और—

सहस्रस्य प्रतिमा असि यजु० अ० १५ । ६५

हे परमेश्वर आप सहस्रोंकी प्रतिमा हैं ।

संवत्सरस्यप्रतिमायात्वारान्युपास्महे ॥ सानुआयुष्म-

तीप्रजारायस्पोषेण संसृज-अथर्व ३ । सू० १०मं० ३

हे राज्याभिमानी देव ईश्वर संवत्सरकी प्रतिमा जिस तुझकी हम उपास
करते हैं वह तुम आयुष्मती संतानको धनपृष्टिसहित दीजिये और ब्राह्मणवा
भी देखिये—

स ऐक्षत प्रजापतिःइमं वा ऽआत्मनः प्रतिमामसृक्षियत्संव-

त्सरमितितस्मादाहुः प्रजापतिः संवत्सर इत्यात्मनोद्योत

१ भास्कर प्र० प्रतिभाका अर्थ सायणभाष्यसे न करके भा प्रभाका अर्थ कर चुगये
सायणकी शरणमें क्यों जातेहो अदोषदाह० इन ऋचामें वह स्वयं जगन्नाथका पूजन मानते
आप महावीरस्नानकी परिधि कहतेहो मन्त्र इसमें कोई परिधिशक है ।

प्रतिमामसृजत यद्वेवचतुरक्षरःसंवत्सरश्चतुरक्षरः प्रजापति-
स्तनो ह्वास्यैप्रतिमा-श० ११ । १ । ६ । १३

भाषार्थः ।

ईश्वरने अपनी प्रतिमा संवत्सर नामको उत्पन्न किया इसी कारण कहते हैं कि, ईश्वर संवत्सर है देखो संवत्सर चार अक्षर हैं और प्रजापतिमें भी चार अक्षर हैं इसी कारण संवत्सर ईश्वरकी प्रतिमा है यह शतपथ ब्राह्मणका लेख हुआ।

अब यह तो सिद्ध हो चुका कि, वेदमें प्रतिमा शब्द है और जब वेदमें प्रतिमा और उसकी विधि है तो जैनियोंसे मूर्तिपूजा चली यह कहना असंगत है अब दूसरा समाधान करते हैं ॥

२ जब कि आप निराकारकी मूर्ति नहीं मानते तो निराकारसे साकार जगत् कैसे बन गया यदि कहो कि, प्रकृतिसे जगत् हुआ तो प्रकृति जड़ है कुछ नहीं करसक्ती, जब ईश्वरने इच्छा करी तो मन बुद्धि चित्तादि हो गये ईश्वर साकार होगया साकार होनेसे इसमें मूर्तिभी सिद्ध होगई और यदि ईश्वरका कुछ भी आकार न हो और आकाशसे भी सूक्ष्म बताते हो तो ईश्वरमें शून्यापति दोष आजायगा क्यों कि जब आकाशही कुछ पदार्थ नहीं तो ईश्वर आकाशसे भी सूक्ष्म होनेसे कब कोई पदार्थ उठर सक्ता है वह तो शून्य हो जायगा इससे ईश्वरको केवल निराकार मानना और निराकार भी कैसा शून्य अर्थात् कुछ नहीं बड़ी मूल है क्यों कि वह कैसा ही सूक्ष्म क्यों न हो पर कुछ तो है ही वस यही होना ईश्वरका साकारता युक्त है यदि वह कुछ नहीं है तो तुम्हारे कथनानुसार यह प्रगट होता कि, ईश्वर है ही नहीं (शून्य) होनेसे मुनिये ईश्वर को आकाश-रपाला भी अवश्य है जिससे संसार प्रगट होता है वेद प्राडुर्भाव होने हैं यह शास्त्रकारोंने दो प्रकारसे कहा है सगुण और निर्गुण जब प्रलयकाल होता है तब उसे कोई नहीं जानता वस यही दोष रहजाता है उस कालमें वेदवचनसे उसको निर्गुण कहते हैं निराकार कहते हैं और जब वह यह सृष्टि रचना करना चाहता है तब आप ही अनेक रूप धारण कर साकारसंज्ञक होता है यथा हि-

१ इसके अर्थमें मा० प्र० ४११को प्रतिमा शब्दसे परमेश्वरका नैतन्य माननेमें कमी अब पदार्थकी ! ईश्वरका नैतन्य तो प्रतिमा वनीं मा० प्र० ५० ३७८ । १० । १५

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्रायुस्तदुचन्द्रमाः ।

तदेवशुक्रन्तद्ब्रह्मता आपः सुप्रजापातिः-यजुः-अ० ३२ मं० १

वही ईश्वर अग्नि है वही आदित्यरूप है वायु चन्द्र संसारका बीज प्रसिद्ध जल प्रजापति आदित्यरूप ठसीका है अब निराकारको वेद ही कहता है कि, वही ईश्वर-अग्न्यादिरूपवाला है और आदित्यका आकार भी दीखता है "योसा- वादित्येपुरुषः" "हिरण्यगर्भ इत्येषः" जो सूर्यमंडलमें पुरुष है जो कि, हिरण्य- गर्भ है वह यही ब्रह्मका मूर्ति है यही उपनिषदोंमें भी लिखा है "दावेव ब्रह्मणो रूपे मूर्तश्चामूर्तश्चेति" ईश्वरके दो रूप हैं, एक :निराकार और एक मूर्तिमान् और देखिये-

तंयज्ञम्वर्हिपिप्रोक्षन्पुरुषजातमग्रतः ।

तनंदेवाऽभयजन्तसाध्याऽऋषयश्च्यु-यजु० अ० ३१ मं० ९

जो साध्य देवता और ऋषि हैं *उन्होंने सृष्टिके पूर्व उत्पन्न उस यज्ञसाधन- मूत यज्ञपुरुष ईश्वरको इस लोकमें प्रोक्षण किया तिसी करके यज्ञ करते हुए । इसपर शतपथ-

अथेतमात्मनःप्रतिमामसृजत यद्यज्ञं तस्मादाहुःप्रजापातिर्यज्ञ

इत्यात्मनो ह्येतंप्रतिमामसृजत-श० ११ । १ । ८ । ३

ईश्वरने अपनी प्रतिमा यज्ञनामको उत्पन्न किया. इस कारण कहते हैं कि, ईश्वर यज्ञस्वरूप है (यज्ञोवैविष्णुः) अब वेदसे यह बात निश्चय हुई कि, यज्ञरूप ईश्वर है तो जो कुछ यज्ञकी मूर्ति हुई, वह ईश्वरकी मूर्ति हुई अब वेदसे ईश्वरकी प्रतिमा निश्चित हो गई, अब यह विचार कर्तव्य है कि, यज्ञपुरुषकी मूर्ति कैसी होती है ॥

ॐ देवाह्वे सत्रं निपेदुः अग्निरिन्द्रः सोमोमखो विष्णुर्विश्वेदेवा

अन्यत्रेवाश्विभ्याम् ॥ १ ॥ तेपांकुरुक्षेत्रं देवयजनमासतस्मादाहुः

कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनमितितस्माद्यत्र कुरुक्षेत्रस्यानिगच्छ-

तितदेवमन्यतऽइदं देवयजनमितिताद्विदेवानां देवयजनम् ॥ २ ॥

तथासतथ्रियंगच्छेमयशःस्यामान्नादाः स्यामेति तथोऽएवमे

सत्रमासतेत्रियंगच्छेमयशः स्यामान्नादाः स्यामेति ॥ ३ ॥
 तेहोचुःयोनःश्रमेण तपसाश्रद्धयायज्ञेनाहुतिनाहुतिभिर्यज्ञस्यो
 दृचंपूर्वोऽवगच्छात्सनःश्रेष्ठोऽसतदुनःसर्वेषांसहेतितथेति ॥ ४ ॥
 तद्विष्णुः प्रथमः प्रापसदेवानां २ श्रेष्ठोऽभवत्तस्मादाहुर्विष्णुर्दे-
 वानां ३ श्रेष्ठइति ॥ ५ ॥ सयःसविष्णुर्यज्ञःसःसयः सयज्ञोसौ
 सआदित्यस्तद्धेदंयशोविष्णुर्नशशाकसंयन्तुंतदिदमप्येतद्दिने-
 वसर्वेइवयशःशक्नातिसंयन्तुम् ॥ ६ ॥ सातिसृधन्वमादायापच-
 क्रामसधनुरान्याशिरउपस्तभ्यतस्थोतंदेवाअनाभिधृष्णुवन्तः
 समन्तंपरिण्यविशन्त ॥ ७ ॥ ताहवश्रयऋचुःइमावैवश्रयोयदुपदी-
 कायोऽस्यज्यामप्यद्यात्किमस्मैप्रयच्छेतेत्यन्नाद्यमस्मै प्रयच्छे-
 मापिधन्वन्नपोधिगच्छेत्तथास्मैसर्वमन्नाद्यं प्रयच्छेमेतितथेति ॥ ८ ॥
 तस्योपपरासृत्यज्यामपिजक्षुस्तस्यांछिन्नायांधनुरान्याविष्कु-
 रन्त्योविष्णोः शिरः प्रचिक्षिदतुः ॥ ९ ॥ तद्दृष्ट्वातिपपात
 तत्पतित्वासावादित्योभवादिति । ब्राह्मणं श० १४ । १ । ११०

भापार्थः ।

अश्विनीकुमारके विना अग्नि इन्द्र सोम विश्वेदेवादिक देवता विष्णुके संगः
 करनेमें प्रवृत्त हुए १ उनका देवयजनस्थान कर्मभूमि कुरुक्षेत्र था जहां देवयज-
 नस्थान निर्मित हो वही कुरुक्षेत्रारूप कर्मभूमि कहाता है २ उन्होंने बैठकर कहा ।
 हम श्री और यशको प्राप्त करें अन्नके भोक्ता होंगे और जो मनष्य यज्ञ करते
 वे भी ऐसी ही इच्छा रखते हैं ३ उन्होंने कहा कि, हम सर्वमेंसे जो कोई श्रम त-
 श्रद्धा यज्ञ आहुतिके द्वारा यज्ञसिद्धिको प्राप्त करें वही सर्वमें श्रेष्ठ और हमारा
 सखा हो इसको सबने अंगीकार किया ४ विष्णुजीनेही सर्वमें ही मुख्य उस सर्वके
 प्राप्त किया वही सर्वमें श्रेष्ठ हुए इसी कारण कहते हैं विष्णु सब देवताओंमें
 श्रेष्ठ है ५ जो विष्णु है वही यज्ञपुरुष है जो यज्ञपुरुष है वही सूर्य है विष्णु
 यज्ञाभिमानी देवता इस यज्ञरूपतेज के रोकनेमें समर्थ न हुए इसी प्रकार दूसरेभी
 समर्थ नहीं हुए ६ वह यज्ञाभिमानी देव संकल्पमात्रसे धनुष धारण कर स्थित
 हुए और उसकी अरत्नी नौकपर शिरको धर स्थिर हुए तब देवता उनके चारों त-
 स्थिर होके उनका कुछ नहीं कर सके (किन्तुक्लेश माना) ७ उन्होंने उच-

जिह्वा अर्थात् दीमकसे कहा कि, इस धनुषकी ज्याको काटो उन्होंने कहा कि, हमको क्या लाभ उत्तर दिया कि, जहां तुम मट्टी निकालोगे वहां जल स्वयं प्रगट हो जायगा ८ यहां यज्ञाभिमानी देवने विचारा कि, हमको देवता धर्षणा नहीं करसके यह विचार हँसी आई ती तेज प्रादुर्भूत हुआ वह देवताओंने औपधियोंमें नियुक्त किया और हास्यके तेजसे श्यामाक अन्न जिसे समा फहते हैं प्रगट किया उसका वाक्य नीचे लिखा है ॥

(तस्यसिष्मियाणस्यपाक्रामततद्देवाओपधीपुन्यमृजुः ।

तेश्यामाका अभवन् स्मयाकावैनामैते-तैत्तिरीय०)

यह बात उपजिह्वाओंने अंगीकार करली और धनुषके नीचेकी कोटीको काट-लिया उसके कटजानेसे दोनों कोने छुल यज्ञपुरुषाभिमानी देवका तेजरूपी शिर उडगया और वह सूर्य हुआ वो सूर्य यही है-

सर्वे यत्रयत्रयज्ञस्यन्यक्तंततस्ततःसम्भरति । श० १४।१।२।१

यज्ञका शिर छिन्न होजानेसे वैष्णवातेज मायामें गिरा उसका रस जहां जहां गिरा वहांसे लेकर उसी रससे मूर्ति व्यापक ईश्वरको समृद्ध और परिपूर्ण करता है ३० आगे ऐसा लेख है जब शिर नहीं रहा तो यजमान स्वर्ग फल और आशिष नहीं प्राप्त करसके तब सब देवताओंने अधिनीकुमारोंको यज्ञमें भाग देना निश्चित करके यज्ञपुरुषके शरीरपर शिर जोड़ ज्यांका त्यों करदिया और यजमानोंने फल पाये इसीको प्रवर्ग्य कहते हैं और शिर कटनेमें धनुषसे जो " प्रां " यह शब्द हुआ इसीको धर्म कहते हैं महान् यज्ञपुरुषका सारभूत शिर पतित हुआ इसी कारण महावीर नाम है इन्हीकी मूर्ति यज्ञमें बनाते हैं ॥

" प्रभ " देवताओंके आकार कैसे हांते हैं (उत्तर) निरुक्तमें लिखा है पुरुषों-केसे आकार होते हैं देखिये-

अथाकारचिन्तनं देवतानांपुरुषविधाः स्युरित्येकंचेतनावद्विस्तु-
तयो भवन्ति तथाभिधानान्यथापि पौरुषविधिकैरङ्गैः संस्तूय-
न्ते-निरु० ऋग्वार्तइन्द्र स्थविरस्य बाहू यत्सङ्गृभ्णामघ-
वन्काशिरित्तै (अथापि पौरुषविधिकैर्द्रव्यसंयोगैः-)

आद्वाभ्यांहरिभ्यामिन्द्रयाहिकल्याणिर्जायासुरणमृद्वेते । (अ
थापि पौरुषविधिकैः कर्मभिः) अद्दीन्द्रपिर्वचप्रस्थितस्याशु-
कर्णश्रुधीहवम्-निरु० उत्तरपङ्क अ० १ । ६

महाभाग्यवाले होनेसे देवताओंके आकारमें नियम नहीं है नियममें एकाग्र व्याघात होनेसे देवताओंका महाभाग्यपन जाता है इस कारणसे अवश्य देवताओंका आकार है और कृत्रिमताको बिना देखे विकरण नाम कोई देवताधर्म नहीं है इस कारण देवताओंकी प्रकृति और स्वभावका चिन्तन करना अवश्य है कि, ईश्वर और देवता उभय भावी है इस कारण उनका स्वभाव आकार नहीं है उनकी इच्छा है ॥

जो आत्मवित् हैं वह सृष्टिके पूर्व परमेश्वरको आकाररहित मानते हैं और सृष्टिकी उत्पत्ति पालन करता है तब आकृतिवाला है संहार उपरान्त अनादी ही होता है इस कारण निराकार कहते हैं ॥

नैरुक्त कहते हैं कि, यही ईश्वर सदैव अभि वायु सूर्यादि नाम धारण करता है तौ भी प्रत्यक्ष विषय होनेसे इस पक्षमें "आकार" चिन्ता विषयके अन्तर्गत होती है ॥

याज्ञिकपक्षवाले कहते हैं यह सब देवता पक्षवादीअभि सूर्य इन्द्रादि यह प्रत्यक्ष अर्थसे सम्बन्ध रखते हैं क्यों कि, लोकमें नाम देखे हुए पदार्थके होते हैं इस कारण यह रुद्रादि शब्द मनुष्यादिवत् आकारवाले होनेसे अर्थवाले हैं ॥

उन देवताओंका कैसा आकार है अथवा है या नहीं जो है तौ कैसा है आकारके अर्थ यहां दो हैं, अचेतन चेतन, चेतन मनुष्यादि अचेतन पापाणादि अविविचार हुआ कि, इनमें मनुष्यादिवत् चेतना है या पापाणादिवत् अचेतन द्रव्यमात्र है इसपर लिखते हैं कि "पुरुषविधाः स्युः" इति मंत्रोंसे देवताओंको होना पाया जाता है (यत्काम इत्युपक्रम्य तद्देवतः समंत्रो भवतीति) जिसका नामवाला देवता हो उसका वैसाही मंत्र होता है अर्थात् वही विषययुक्त होता है वह उसीके नामसे प्रसिद्ध होता है जो विषय मंत्रका वही उसका देवता है जब मंत्रोंके साथ देवता देखे जाते हैं तौ मंत्रोंमें देवत्व होना निश्चय है यदि वही आकार हो तौ उसका प्रत्यय (विधान) होना चाहिये और इसी प्रकार पुरुषभावसे युक्त मंत्रोंमें देवताओंका संबंध है इसीसे निरुक्तकार कहते हैं कि पुरुष आकारवाले हैं वा पुरुषोंकेसे शरीरवाले हैं इसी हेतुसे "चेतनावद्विसुखं भवन्ति" जिससे कि, चेतनोंके अर्थ स्तुतियें होती हैं वा चेतनोंको ही स्तुति मंत्र कहते हैं इससे पुरुष विग्रह कहा यदि कहो कि, चैतन्यता तौ गौ आदि पशुओंमें भी होती है तौ उसका उत्तर यही है कि, उन्हें ज्ञान नहीं होता संसारमें भी जिस हिताहित जाननेकी सामर्थ्य नहीं होती उसको कहते हैं कि यह अचेतन है इसी प्रकार यह पशु है चैतन्यता होनेमें भी लोक अलोक आदिक

न नहीं होता इससे इनकी अचेतनकी नाई उपेक्षा करी है क्यों कि पशु भवि-
 यत्की पूरी चिन्ता नहीं करते मनुष्य सब कुछ समझते हैं लोक अलोक जानते
 मर्त्यधर्मसे अमृततत्त्वकी इच्छा करते हैं इस कारण हिताहित जाननेसे (सिपा-
 यिपितत्वादनपेक्ष्य सामान्यं विशिष्टश्चेतन्यः पुरुषो नियम्यते) पुरुष ही नियो-
 न किया जाता है जैसे विद्वान् पुरुष अर्थयुक्त वाणियोंको सुनते हैं तैसे ही देवता
 इस कारण देवताओंके आकार पुरुषोंकेसे हैं और इसी प्रकार पुरुषोंकी नाई
 रस्पर संवाद सूक्तोंमें देखा जाता है ॥

कथाशुभासवयसः (और) कुतस्त्वमिन्द्रेत्येवमादीनि

ऋ० मं० १ अ० २३ मं० १ । ३

इन सब मंत्रोंमें इन्द्र और मरुत्का संवाद है इससे भी देवता पुरुषाकारवाले
 हैं और पुरुषसम्बन्धी अंगोंसे स्तुति किये जाते हैं देखिये--

उरुंनो लोकमनुनेपि विद्वान्तसर्वज्योतिरभ्यंस्वस्ति

ऋष्वार्ते इन्द्र स्थविरस्य बाहू उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता-

ऋ० मं० ४ । ७ । ३२ । ८

(उरुं) विस्तीर्णं (लोकं) यः त्वम् (नः) अस्मान् (अनुने-
 पि) अनुनयसि स्वेन सुकृतेन कर्मणा गच्छतां गमनानुग्रहे व-
 तसे (सर्वज्योतिः) आदित्यसमानं प्रकाशेन लोकं (अभ-
 यम्) (स्वस्ति) स्वस्त्ययनाय तस्य (ते) तव वयम् (इन्द्र)
 (ऋष्वो) एतौ रेपगौ शरणांम् (स्थविरस्य) महतः
 (बाहू) हस्तौ (बृहन्ता) बृहन्तौ महान्तौ (शरणा) शरणे
 आश्रयणीयौ नित्यम् (उपस्थेयाम) उपतिष्ठेमेत्येतदाशास्महे ॐ
 भाषार्थः ।

बड़े लोक जो वृहमारे अर्थ प्राप्त करता है अपने कर्मसे जाननेवालोंपर अनु-
 से वर्तता है सूर्यसमान प्रकाश संसारके अभय और कल्याणके वास्ते है इन्द्र ।
 शत्रुओंकी मारनेवाली बड़ी दोनों बाहू हमें नित्य आश्रयमें रखें शरण दे
 * यहां सप्तदेवता प्रकरण है परंतु पु० रा० लिखते हैं यहां राजाको मनुष्यकारदेवता मानक
 का है, क्या आरके मतमें राजा मनुष्याकार नहीं होते और आरके मतमें भी देवता मनुष्यों
 हैं जो राजाको देवता मानो है स्व निरक समझा ।

यही हम चाहते हैं (यत् संगृह्णाइत्यादि) इन दोनों मंत्रमें वाहु और सुवि
सम्बन्ध दर्शनसे इन्द्रपुरुष विधिसे स्तुति किया गया है नहीं तो मंत्रोंका अभिधा
भूटा हो जायगा और भी प्रमाण सुनिये-

आद्वाभ्यांहरिभ्यामिन्द्रयाह्या चतुर्भिरापद्भिर्ह्ययमानः ।

अष्टाभिर्दशभिःसोमपेयमयंसुतः सुमुखु मामृधुस्कः-

ऋ० मं० २ । ६ । २२ । ४

हे भगवन् (इन्द्र) यदि तावत् तव द्वौ हरी सन्निहितौ ततस्तावे-
व स्थे युक्त्वा ताभ्याम् (हरिभ्याम्) आयाहि अथ चत्वारः तत-
स्तैः (चतुर्भिः) अथ पद् ततस्तैः (पद्भिः) अथाष्टौ ततस्तैः
(अष्टाभिः) अथ दश ततस्तैः (दशभिः) आयाहि इदं
(सोमपेयं) सोमपानकर्म प्रतिक्रिय इति एवं ब्रूमहे (अयंसुतः)
सोमोभिषुतः त्वदर्थम् सत्त्वं हे (सुमुख) सुधन (मा) केनचित्
(मृधः) संग्रामं (कः) कार्पां अविलम्बितमागच्छेत्यभिप्रायः ॥

भाषार्थः ।

हे भगवन् । इन्द्र यदि आपके रथमें दो घोड़े जुते हो वा चार 'अथवा छः वा
आठ वा दश हैं तो उसमें सवार होकर आओ इस सोमपान कर्मके निमित्त और पद
भी हम कहते हैं कि यह सोमरस तुम्हारे वास्ते है सो हे सुधन ! तुम आओ
और किसीसे संग्राम मत करो शीघ्र आओ ॥

अपाः सोममस्तामिन्द्रप्रयाहिकल्याणजायासुरणंगृहते

यत्रारथस्यबृहतोनिधानंविमोचनंवाजिनोदक्षिणावत्-

ऋ० मं० ३ । ३ । २० । ६

हे भगवन् इन्द्र (अपाः) पतित्वानसि (सोमम्) एतास्मिन्
कर्मणि (सत्त्वं पुनः) (अस्तं) गृहं (प्रयाहि) यस्मात् तव
(कल्याणीः जायाः) (तत्रबृहतः) च रथस्य (निधानं) रथ-
शाला (विमोचनं) च (वाजिनः) जित्वा संग्राममागतस्य
(दक्षिणावत्) अन्यदपि (सुरणं) यद्यद्रमणीयं तत्सर्वं ते तव
गृहं षतते तस्मात् पुनरस्तं प्रयाहि ॥

भापार्थः ।

हे इन्द्र ! आपने इस कर्ममें सोमपान कर लिया है अब गृहको जाओ जिससे तुम्हारी सुन्दर कल्याणी जाया और बड़े रथके रखनेवाली रथ शाला और घुड़-शाला संग्रामसे जीत पाकर आयेदुपर प्रयोजनकी जो जो रमणीय वस्तु होती हैं वह सब तेरे यहाँ हैं इन मन्त्रोंसे पुरुषाकारवाले देवता होते हैं इत्यादि और भी मन्त्र हैं जिनसे इन्द्रको अपने वचन सुनाने और पुरोडाश भोजन करनेको बुलाया है विशेष इस पर निरुक्तमें विचार हुआ है अपेक्षा हो देख लीजिये—

अब दूसरा पक्ष कहते हैं कि, देवताओंके आकार अपरुप विधिके भी होते हैं।

अपुरुपविधाः स्युरित्यपरमपितुयद्भ्यतेऽपुरुपविधं

तद्यथाग्निर्वायुरादित्यः पृथ्वीचन्द्रमा इति

उभयविधाः स्युरपिवापुरुपविधानामेवसतां कर्मात्मान

एतेस्युर्यथायज्ञोयजमानस्यैपचारुयानसमयः—निरु०

उत्तरप० १ । ७ ❀

देवताओंकी विधान अपरुप विधिकाभी कहते हैं यह देखा जाताहै कि अपरुपाकार भी देवता हैं जैसे अग्नि वायु आदित्य पृथ्वी चन्द्रमा यह अपरुपाकारवाले हैं निरुक्त-कार कहते हैं “उभयविधाः स्युः” दोनों प्रकारके होते हैं क्योंकि, दोनोंमें वेदोंका प्रमाण है यह तीसरा पक्ष है पृथ्वीजलादिक अभिमानो देवता होते हैं अथवा जैसा यजमानका यज्ञ हो वैसा ही आकार देवताओंके वितन करना क्यों कि आख्या-नोंमें ऐसा है कि, पृथ्वी गौरूप धर ब्रह्मलोकको गई इत्यादि अग्नि ब्राह्मणरूप धर अर्जुन और श्रीकृष्णके निकट आया था यह देवता महाभाग्यवान् होनेसे मूर्तिमान् पुरुषाकार अपरुपाकार एकधा द्विधा बहुधा हो जाते हैं देवताओंकी परमशक्तिका वर्णन अवतारविषयमें कर चुके हैं इत्यादि विशेष देखना हो तो निरुक्तमें देखिये यहाँतक मन्त्रों और युक्तियोंसे आकार सिद्ध हो चुका, अब सुनिये. पृथ्वीके देखनेसे ईश्वरका ऐसा स्मरण नहीं होता जैसा कि, एक विशेष चिह्न मान-नेसे होता है और तुम तो आकाशादिकोंको नित्य मानते हो जब यह ईश्वरकी रचना नहीं तो इनसे ईश्वरका क्या सम्बन्ध फिर उनके देखनेसे ईश्वरका स्मरण कैसे हो सका है सनातन धर्मानुसार यह ईश्वरके बनाये हैं पर इनमें वैसा स्तुतिप्रार्थनाका विधान नहीं है कपड़ेको देखकर यह बोध होता है कि, कोई इसका बनानेवाला है.

* इसके अर्थमें भा० प्र० देवता मनुष्याकार नहीं भी होते जैसे अग्नि वायु आदि अब-वह राजप्रकरण कहाँ चलागया और अब तो आपके मनमें अग्नि वायु आदि भी देवता होगये और आपने इनकी स्तुतियें मानलीं ।

कुछ कपड़ेसे प्रार्थना स्तुति नहीं होती और न कोई यों कहता है कि, हे पत्थर ! नू हमें अमुक सुख धन पुत्र दे किन्तु मूर्ति परमेश्वरकी उपासनाका एक प्रधान चिह्न है, जैसे कि ॐकार प्रधान नाम है जैसे मुमुक्षु संन्यासियों ॐकार उपास्य है इसी प्रकार गृहस्थोंको प्रतिमामें ईश्वराराधन कर्तव्य है यह एक ऐसा चिह्न है कि, जिसके दर्शनमात्रसे ही यह स्मरण हो जाता है कि ईश्वरकी उपासना कर्णीय है और तुरत ही ईश्वरका नाम दर्शन करनेवाले उच्चारण करते हैं और जब नामस्मरण और प्रार्थना करेगा तो प्रेम होनेसे ईश्वरका ध्यान सदा बना रहैगा और वोह एकांत पाकर चोरी आदि नहीं करसक्ता, क्यों कि मूर्तिविधान होनेसे कुछ यह नहीं कहा है कि, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं किन्तु एक विशेष स्मरण प्रतीक शास्त्ररूपित है जिससे कि, सम्पूर्ण गुण ईश्वरके विदित हो जाते हैं जैसे किसीकी तसवीर देखनेसे यदि उसके गुण पूर्व श्रवण करे हों तो वोह सब स्मरण हो आते हैं इसी प्रकार ईश्वरकी मूर्ति है परन्तु यह एक ऐसी वस्तु है कि एक अनिर्वचनीय भक्ति ईश्वरमें उत्पन्न कर देती है जैसे ऋषि मुनियोंके चित्र देखनेसे उनके गुण स्मरण हो आते हैं और उनका चरित्र चित्तमें कई दिनतक उपस्थित रहता है इसी प्रकारसे जो तीनोंकाल ईश्वरका अर्चन वन्दन करते हैं और स्तोत्र पाठ करके उसके गुणोंका कीर्तन करते हैं तो उनके मनमें कभी दुष्कर्मोंका प्रादुर्भाव नहीं होता जो ये दुष्कर्म करें, जो उसका पूजन स्मरण प्रतिदिन करता है वोह सम्पूर्ण बुद्धिपूर्वक से बच जाता है और दयानन्दानुपायियोंमें यह स्वयं ही देखा है कि, ईश्वरका नाम निष्प्रयोजन समझकर नहीं लेते रातदिन निन्दा झूठ मिथ्या वितंडा करते हैं यह स्वामीजीके उपदेश और निर्भक्तिका फल है ॥

अब तीसरे भावका उत्तर मुनिये परमेश्वरकी भावना कोई ऐसी नहीं करता है कि, मूर्तिमें है अन्यत्र नहीं है किन्तु मूर्तिमें भावना करते हुए भी यही करते हैं कि, परमेश्वर सर्वज्ञ, सर्वव्यापक होनेसे इस मूर्तिमें व्यापक है और विकाररहित होनेसे उसमें विशेष स्मरण होता है जैसे आज दिन महाराजीकी घीसियों मूर्तियों बनी है और सबमें उनकी भावना है कुछ मूर्ति बनानेसे उनका राज्य नहीं घटगया किन्तु प्रजाभक्ति अधिक बढ जाती है और यह कहना तो स्वामीजीका प्रज्ञाप है कि, जब व्यापक तो पूल पते वंदन क्यों चडाते हो, पुष्पादि निवेदन करना विधान और आदरका सूचक है व्यापक होनेसे पुष्पादि न चडाये जायें तो आप भी तो व्यापक मानते हैं क्या रोटी दाढ़ भोजन भोजनमें व्यापक नहीं है यदि कहे कि, हे, तो आप भोजन करने समय ईश्वरकी आ रोटी वा पूरके साथ भक्षण करानेवाले हुए हम पत्थरकी पूजा नहीं करते यदि

करते तो पत्थर २ जपते और पुष्पादि चटाने व्यर्थ होजाते हम लोग तो उस मूर्तिको विधानसे प्राणादिप्रतिष्ठा करके उनमें देवता वा ईश्वरकी भावनासे पूजा करते हैं स्तुतिपाठादि सब ईश्वरका नाम ग्रहण कर करते हैं, धूपदीपादि सब ईश्वरकी उद्देश्यसे करते हैं और स्तुति प्रार्थना करते हैं, आपको वोह पत्थर दीखता होगा क्यों कि, ईश्वरको उसमें व्यापक कदाचित् तुम न मानते होगे भला भावसे ईश्वर कैसे बंध जायगा क्या ईश्वर मूर्तिके सिवाय अन्यत्र नहीं वोह सब स्थानमें है यदि एक ही स्थानमें हो तो लक्ष्मी करोड़ों मूर्तिमें क्यों उसका भाव होसका व्यापक होनेसे वह सब स्थानमें हैं परन्तु भाष्यभूमिकाके निषेधोंमें तो ईश्वरको आपहीने बांधा है, कि, अवतार नहीं लेता सृष्टिक्रमके प्रतिकूल कुछ नहीं करसका शक्तिहीन ईश्वर तुम्हाराही है जो भक्तोंकी प्रार्थना सुनकर तनक पाप भी नहीं क्षमा करता अन्य धातुमें अन्यधातुकी भावना नहीं होसकी भावना ईश्वरकी है जो सर्वशक्तिमान् चेतन व्यापक है (भावे हि विद्यते देवः) सर्वज्ञ होनेसे वह भावमें विद्यमान है यदि इसकी समान कोई दूसरा हो तो उसकी भावना हो सकती है दुःखसुखकी भावना नहीं होसकी भावना ईश्वरहीकी होती है सुखदुःख कमाका फल है इनमें भाव नहीं पटसका ईश्वरक भाव सर्वव्यापी होनेसे जिसमें चाहे वनसका है जडपदार्थका भावना जडमें नहीं वनसकी रागादिकी निवृत्ति अंधे आदिकी नेत्र लाभकी संभावना नहीं होसकी क्यों कि वह कर्मानुसार प्राप्त हुए हैं और समयान्तरमें जाते रहेंगे ईश्वरकी भावना सर्वज्ञ होनेसे सब स्थानमें करसके हैं और वह सर्वशक्तिमानादि गुण जैसा है वैसा ही जानते हैं इस कारण हमारी भावना ठीक है ॥

सत्या० प्र० पृ० ३०० पं० २८

रुद्राक्ष भस्म तुलसी कमलाक्ष पास चन्दनादिको कंठमें धारण करनाहै वह सब जंगली पशुवत् मनुष्यका काम है ॥ ३१८ । १७

समीक्षा-जब चन्दनादिके धारण करनेसे जंगली होते हैं तो यह तो कहिये कि, वार्षिकोत्सवसे जो समाजी माथेपर चित्तकबुरा चन्द न लगातेहैं वह कौन हुए और आप जो क्यों गंगारजमें लोटतेरहे और वही शरीरमें लगायेरहे तो आप कौन हुए, कालानिरुद्रोपनिषद्में यह सब प्रमाण लिखे हैं, आप उसे रखोडियेका घनाया कहतेहैं नहीं मानते इसमें प्रमाण क्या जब कि, वह भस्म चन्दनादिके विधान कहनेसे अप्रमाण है तो आपकी पुस्तक उसकी विरोधिनी होनेसे अप्रमाण क्यों नहीं, रामचन्द्र लाल चन्दन लगातेये कुञ्जाने श्रीकृष्णको चन्दनसे चर्चित किया इत्यादि चन्दनके इतिहासादि भी अनेक प्रसिद्ध हैं "व्यापुर्पं जमदग्ः" यह विभूतिधारणका मन्त्र है ॥

कुछ कपड़ेसे प्रार्थना स्तुति नहीं होती और न कोई यों कहता है कि, हे प
 नू हमें अमुक सुख धन पुत्र दे किन्तु मूर्ति परमेश्वरकी उपासनाका एक
 चिह्न है, जैसे कि ॐकार प्रधान नाम है जैसे मुमुक्षु संन्यासियों ॐकार उप
 इसी प्रकार गृहस्थोंको प्रतिमामें ईश्वराराधन कर्तव्य है यह एक ऐसा चिह्न है कि, ई
 दर्शनमात्रसे ही यह स्मरण हो जाता है कि ईश्वरकी उपासना करणीय है
 सुरत ही ईश्वरका नाम दर्शन करनेवाले उच्चारण करते हैं और जब नाम
 और प्रार्थना करेगा तो प्रेम होनेसे ईश्वरका ध्यान सदा बना रहेगा और
 एकान्त पाकर चोरी आदि नहीं करसक्ता, क्यों कि मूर्तिविधान होनेसे कुछ

प्रायश्चित्त होता है " इदंविष्णुर्विचक्रमे इति " इस मंत्रसे हवन कर पांच व्याहृतियोंसे होम करे इसमें चक्रपाणि आदिशब्दसे ईश्वर साकारसिद्ध होता है इससे यही सिद्ध है कि, जबतक यह मूर्ति स्थिर रहती है तभीतक शान्ति है चलापमान होते ही वैकारिकगुणयुक्त होती है ईश्वरके अवतारोंकी मूर्ति वेदानुसार प्रतिष्ठा करके पूजन करते हैं परन्तु ईश्वरको आने जानेवाला किसीने नहीं कहा ईश्वर सर्वव्यापक होनेसे आताजाता नहीं और मूर्तिप्रतिष्ठा करनेसे क्यों चलापमानहो, प्रतिष्ठाके अर्थ हैं सदा स्थित रहनेवाली, प्रतिष्ठा होते ही निरन्तर पूजनीय हो जाती है जैसे कोई मनुष्यघरमें बैठा है तो क्या वोह घर चलनेलगैगा कभी नहीं और 'स्था गतिनिवृत्तौ' धातुसे प्रतिष्ठा शब्द सिद्ध होता है जो चलापमान न हो अचल रहै वो ही प्रतिष्ठा की जाती है और जो चले तौ हाला चाला होजाय पह तौ एक देवताओंके विग्रह हैं उनम देवता आनकर प्रविष्ट होजाते हैं जैसे एक स्थान टूट जानेसे मनुष्य और स्थानमें चले जाते हैं इसी प्रकार जब मूर्ति अशुद्ध होजाती है या टूटजाती है तौ देवता और मूर्तिमें प्रवेश करजाते हैं महाभाग्य होनेसे एक अनेक होजाते हैं, यवनादिकोंके स्पर्शसे देवता नहीं रहते उनका निवास बड़े पवित्रस्थानम हाता है जैसे घर हलनेसे बड़ा उरपात होता है उसी प्रकार मूर्ति आदिमें भी विकार होनेसे प्रायश्चित्त है पुत्रादिकोंमें प्राण डालनेका विधान नहीं है उनका आत्मा सर्वज्ञ नहीं, एक अनेक नहीं होसक्ता, मृतक होनेपर कर्मानुसार दूसरे तनुको प्राप्त होता है जो पितर आदि किसी योनिको प्राप्त होता ही है फिर कैसे प्राण आवें और वोह कैसे रहें पिता पुत्रकी आत्माको बुलावें और उसको और बुलावै तौ जगत्की व्यवस्था नष्ट होजावै यह सामर्थ्य देवताओंको ही है प्रत्येक मूर्तिमें अपना आत्मा प्रवेश करसक्ते हैं ॥

स० प्र० पृ० ३०८ पं० १८ प्रश्न

प्राणाइहागच्छन्तु सुखंचिरंतिष्ठन्तुस्वाहा आत्मेहागच्छतु सुखं

चिरंतिष्ठतुस्वाहा इन्द्रियाणीहागच्छन्तु सुखंचिरंतिष्ठन्तुस्वाहा ।

इत्यादि वेदमंत्र है क्यों कहतेहो नहीं हैं (उत्तर) भाइ बुद्धिको थोड़ीसी काममें लाओ यह वाममार्गियोंकी वेदविरुद्ध तंत्रग्रंथोंकी पोपरचित पंक्तियां हैं (प्रश्न) क्या तंत्र झूठा है (उत्तर) हाँ सर्वथा झूठा है जैसे आवाहन प्राणप्रतिष्ठादि पाषाणादि मूर्तिविषयक वेदोंमें एक मंत्र भी नहीं वैसे "स्नानं समर्पयामि" इत्यादि वचन भी नहीं अर्थात् इतना भी नहीं है कि "पाषाणादिमूर्ति रचयित्वा मंदिरेषु स्थाप्य गंधादिभिरर्चयेत् " अर्थात् पाषाणादिकी मूर्ति बना मंदिरोंमें स्थापन कर चन्दन अक्षतादिसे, पूजे ऐसा उेशमात्र भी नहीं ॥ ३२७ । १

स० पृ० ३०८ पं० ११ जो मन्त्र पढ़कर आवाहन करनेसे देवता आजाती है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं होजाती और विसर्जन करनेसे चली क्यों नहीं जाती और वह कहाँसे आता कहाँ जाता है परमात्मा न आता है न जाता है जो तुम मन्त्रबलसे परमेश्वरको बुलातेहो तो उन्हीं मन्त्रोंसे अपने मरे हुए पुत्रके शरीरमें जीवको क्यों नहीं बुलालेते हो और शत्रुके शरीरमें जीवात्माका विसर्जन करके क्यों नहीं मारसक्त यह पोपजीकी ठगई है ॥ ३२६ । २९

समीक्षा-देवता और ईश्वरका मन्त्रोंसे सम्बंध है वेदविधान होनेसे और देवता सामर्थ्ययुक्त होनेसे सहस्रों शरीर धारण करलेते हैं जो कि, हमारे नेत्रपथसे अतीत हैं देवता मन्त्रोंके प्रभावसे उस स्थानमें प्राप्त होजाते हैं परन्तु अलक्ष्य रहतेहैं देवता परोक्षमिय हैं देवता क्या पितरोंका भी आवाहन है यथा "आयन्तु नः पितरः" और "अम्रआयाहि" इत्यादि अनेक मन्त्र देवतापितरोंके आवाहनके हैं और शुद्धाः न्तःकरण मुनिगणोंको यह सामर्थ्य है जैसा कि, जन्मेजयके यज्ञमें तक्षकादिसर्प और इन्द्र आवाहन करते ही उपस्थित होने लगे थे और मन्त्रबलसे सहस्रों सर्प आन २ कर अमिकुंडमें भस्म होगये थे महाभारतका आदिपर्व देखो ऋग्वेदके षड्-तसे मन्त्रोंमें देवताओंका आवाहन है जो उस विधानको जानते थे बुलालेतेथ और जाननेवाले अब भी बुलासक्ते हैं मूर्तिमें देवताओंका आवाहन विसर्जन नहीं करते हां प्राणप्रतिष्ठा करते हैं और इसका विधान भी है अथ भी जिस मूर्तिकी प्रतिष्ठा अच्छे प्रकार हो उसमें चमत्कार होता है और लोगोंको इष्टप्राप्ति होती है उनके चमत्कारकी विधि सामवेदके पाँच ब्राह्मणमें लिखी है ॥

यदा देवतायतनानि कम्पन्ते देवतप्रतिमा हसन्ति रुदन्ति
नृत्यन्ति स्फुटन्ति स्विद्यन्त्युन्मीलन्ति निमीलन्ति तदा प्रा-
यश्चित्तं भवतीदं विष्णुर्विचक्रम इति स्थालीपाकं हुत्वा
पञ्चभिराहुतिभिरभिजुहोति विष्णवे स्वाहा सर्वभूताधिपत-
ये स्वाहा चक्रपाणये स्वाहे श्वराय स्वाहा सर्वपापशमनाय स्वा-
होति व्याहृतिभिर्हुत्वाथ सामगायेत ॥ ❀

जब देवताओंके स्थान कांपतेहैं देवताओंकी प्रतिमा रोती हैं, हँसती हैं नाचतीहैं
एकदेशसे स्फुटनको प्राप्त होतीहैं पसीने पुनः होतीहैं नेत्र खोलतीहैं मीचतीहैं तब

भा० प्र० को यहाँ यहाँ कहतेबनहैं कि यह ब्रह्मण प्राचीन नहीं को ही क्यों न करके
कदाजीकी यागके आगे कुछ प्रमाण नहीं आर इमका अर्थ करने हैं देवताओंके लोक बर्णने
है कृपाकर बहिये तो सूर्यादिदेवता जो यहाँ मननेश उनके लोक कांनगे हैं ।

अधिक अंधकार अर्थात् महाभूर्ख चिरकाल घोरदुःखरूप नरकमें गिरके महाक्लेश भोगते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगत्में व्यापक है उस निराकार परमात्माकी प्रतिम परिमाणसादृश्य वा मूर्ति नहीं है ॥ २ ॥ जो वाणीका इयत्ता अर्थात् जल लीजिये वैसा विषय नहीं और जिसके धारण और सत्तासे वाणीकी प्रवृत्ति होती है उसको ब्रह्म जान और उपासना कर और जो उससे भिन्न है वे उपासनीय नहीं ॥ जो मनसे इयत्ता करके मनमें भी नहीं आता जो मनको जानता है उसी ब्रह्मको तू जान और उसीकी उपासना कर और जो उससे भिन्न जीव और अंतःकरण है उसकी उपासना ब्रह्मके स्थानमें मत कर २ जो आँखसे नहीं दीख पडता और जिससे सब आँखें देखती हैं उसीको तू ब्रह्म जान और उसीकी उपासना कर और जो उससे भिन्न सूर्य विशुत् और अमि आदि जड पदार्थ हैं उसकी उपासना मत कर ॥ ३ ॥ जो श्रोत्रोंसे नहीं सुना जाता और जिससे श्रोत्र सुनता है उसीको तू ब्रह्म जान और उसीकी उपासना कर उससे भिन्न शब्दादिकी उपासना उससे स्थानमें मत कर ॥ ४ ॥ जो प्राणोंसे चलायमान नहीं होता जिससे प्राण गमनका प्राप्त होता है (फिर मूर्ति उसके आगमनसे क्यों कर चलायमान होगी क्यों कि मूर्ति उसकी है और वह प्राणोंसे चलायमान नहीं होता इससे मूर्ति भी नहीं चलती) उसी ब्रह्मको तू जान उसीकी उपासना कर जो यह उससे भिन्न वायु उसकी उपासना मत कर ॥ ५ ॥ ३२७ । १६

समीक्षा—यह संपूर्ण स्वामीजीका लेख असंगत है यहाँ यह विचार कर्तव्य कि इन यजुर्वेदके मंत्रोंकी किसी पूर्व अथवा उत्तरमंत्रसे संगति है अथवा नहीं जो यह कहें कि, विना संगत ही कार्यकारण उपासनाका निषेध किया है तो यह कहना चाहिये कि, " ब्रह्मके स्थानमें " यह अर्थ किस पदका है मंत्रोंके अक्षरोंसे तो असंभूति-उत्पत्तिरहित और संभूति उत्पत्तिमत् वस्तुकी जो उपासना करता है नरकमें पडता है यही अर्थ प्रतीत होता है तो यह निर्णय करना चाहिये कि, ब्रह्म असंभूति पदार्थ है अथवा नहीं जो उत्पत्तिरहित होनेसे ब्रह्म भी असंभूति पदार्थ है तो उसकी उपासना करनेसे भी नरक होगा और जो असंभूति पदार्थ ब्रह्म नहीं तो संभूति शब्दका अर्थ होगा इसमें दो दोष हैं ब्रह्मको कार्यत्वापत्ति और ब्रह्मको उपासनासे नरकभी होगा क्यों कि संभूतिकी उपासनामें नरकका फल मंत्रप्रतिपाद्य है जब पूर्व उत्तर संगति विना मंत्रके अक्षरोंके यह अर्थ कैसे करेंगे सो "ईशावास्य" इस मंत्रसे लेकर "अन्धंतमः" इस मंत्रतक कोई ऐसा पद नहीं कि जिसका अर्थ यह है कि, ' ब्रह्मके स्थानमें इसकी संस्कृत 'ब्रह्मणः स्थाने' अथवा ' ईश्वरस्य स्थाने ' यह कहीं भी नहीं सज्जन पुरुष यजुर्वेदका ४० वां अध्याय देखकर विचारलेंगे कि, क्या प्रकरण है कुछ मंत्र पूर्व भी लिख आये हैं इस कारण

समीक्षा—यहाँ स्वामीजीने प्राणप्रतिष्ठाके मन्त्र स्वयं ही लिखकर कह दिया कि यह वेवशाक्य नहीं मत हो हम आगे मन्त्रभागहीके घनन प्राणप्रतिष्ठामें लिखेंगे और क्रमानुसार मूर्तिका घनाना लिखा जायगा वहीं प्राणप्रतिष्ठामें लिखेंगे और तन्त्र सब सजाहूँ करनेवाला हो विधानसे करे तो निश्चय सिद्ध होगा जिसे पूछना हो हम बतासकें ई श्रद्धासे करेगा तो वेशक सिद्ध होगा ।

स० प्र० पृ० ३०९ पं० १ जो वेदोंमें विधि नहीं ती खंडन भी नहीं और जो खंडन है तो "प्राप्ती सत्यां निषेधः" मूर्तिके होनेहीसे खंडन होसका है (उत्तर) विधि ती नहीं परन्तु परमेश्वरके स्थानमें किसी अन्यपदार्थको पूजनाय न मानना और सर्वथा निषेध किया है क्या अपूर्वाविधि नहीं होती मुनो यह है ॥

अन्धंतमःप्रविशन्तियेऽसम्भूतिमुपासते ततोभूयइवतेतमा
यत्संभूत्यां रताः—यजु० अ० ४० मंत्र ९

न तस्यप्रतिमा अस्ति यजु० अ० ३४ मंत्र ४३

यद्वाचानभ्युदितं येनवागभ्युद्यते ॥

तदेवब्रह्मत्वंविद्धिनेदंयदिदमुपासते ॥ १ ॥

यन्मनसा न मनुतेयेनाहुर्मनोमतम् ॥

तदेवब्रह्मत्वंविद्धिनेदंयदिदमुपासते ॥ २ ॥

यच्चक्षुपानपश्यतियेनचक्षूंषिपश्यन्ति ॥

तदेवब्रह्मत्वंविद्धिनेदंयदिदमुपासते ॥ ३ ॥

यच्छ्रोत्रेणनशृणोतियेन श्रोत्रमिदंश्रुतम् ॥

तदेवब्रह्मत्वंविद्धिनेदंयदिदमुपासते ॥ ४ ॥

यत्प्राणेननप्राणितियेनप्राणःप्रणीयते ॥

तदेवब्रह्मत्वंविद्धिनेदंयदिदमुपासते ॥ ५ ॥ केनोपनि०

भाषार्थः ।

जो असंभूति अर्थात् अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारणको ब्रह्मके स्थानमें उपासना करते हैं वे अंधकार अर्थात् अज्ञान और दुःखसागरमें डूबते हैं और संभूति जो कारणसे उत्पन्नरूप कार्यरूप पृथ्वी आदिभूत पाषाण और वृक्षादि अवयव और मनुष्यादिके शरीरकी उपासना ब्रह्मके स्थानमें करते हैं वे उस अंधकारसे भी

अधिक अंधकार अर्थात् महामूर्ख चिरकाल घोरदुःखरूप नरकमें गिरके महाह्रेश्म भोगते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगत्में व्यापक है उस निराकार परमात्माकी प्रतिम परिमाणसादृश्य वा मूर्ति नहीं है ॥ २ ॥ जो वाणीका इयत्ता अर्थात् जल लीजिये वैसा विषय नहीं और जिसके धारण और सत्तासे वाणीकी प्रवृत्ति होती है उसको ब्रह्म जान और उपासना कर और जो उससे भिन्न है वे उपासनीय नहीं ॥ जो मनसे इयत्ता करके मनमें भी नहीं आता जो मनकी जानता है उसी ब्रह्मको तू जान और उसीकी उपासना कर और जो उससे भिन्न जीव और अंतःकरण है उसकी उपासना ब्रह्मके स्थानमें मत कर २ जो आँखसे नहीं दीख पडता और जिससे सब आँखें देखती हैं उसीको तू ब्रह्म जान और उसीकी उपासना कर और जो उससे भिन्न सूर्य विद्युत् और अग्नि आदि जड पदार्थ हैं उसकी उपासना मत कर ॥ ३ ॥ जो श्रोत्रोंसे नहीं सुना जाता और जिससे श्रोत्र सुनता है उसीको तू ब्रह्म जान और उसीकी उपासना कर उससे भिन्न शब्दादिकी उपासना उससे स्थानमें मत कर ॥ ४ ॥ जो प्राणोंसे चलायमान नहीं होता जिससे प्राण गमनको प्राप्त होता है (फिर मूर्ति उसके आगमनसे क्यों कर चलायमान होगी क्यों वि मूर्ति उसकी है और वह प्राणोंसे चलायमान नहीं होता इससे मूर्ति भी नहीं चलती) उसी ब्रह्मको तू जान उसीकी उपासना कर जो यह उससे भिन्न वायु है उसकी उपासना मत कर ॥ ५ ॥ ३२७ । १६

समीक्षा—यह संपूर्ण स्वामीजीका लेख असंगत है यहाँ यह विचार कर्तव्य कि इन यजुर्वेदके मंत्रोंकी किसी पूर्व अथवा उत्तर मंत्रसे संगति है अथवा नहीं जो यह कहें कि, विना संगत ही कार्यकारण उपासनाका निषेध किया है तो यह कहना चाहिये कि, “ ब्रह्मके स्थानमें ” यह अर्थ किस पदका है मंत्रोंके अक्षरोंसे तो असंभूति—उत्पत्तिरहित और संभूति उत्पत्तिमत् वस्तुकी जो उपासना करता है नरकमें पडता है यही अर्थ प्रतीत होता है तो यह निर्णय करना चाहिये कि, ब्रह्म असंभूति पदार्थ है अथवा नहीं जो उत्पत्तिरहित होनेसे ब्रह्म भी असंभूति पदार्थ है तो उसकी उपासना करनेसे भी नरक होगा और जो असंभूति पदार्थ ब्रह्म नहीं तो संभूति शब्दका अर्थ होगा इसमें दो दोष हैं ब्रह्मको कार्यत्वापत्ति और ब्रह्मको उपासनासे नरकभी होगा क्यों कि संभूतिकी उपासनामें नरकका फल मंत्रप्रतिपाद्य है जब पूर्व उत्तर संगति विना मंत्रके अक्षरोंके यह अर्थ कैसे करेंगे सो “ ईशावास्य ” इस मंत्रसे लेकर “ अर्धतमः ” इस मंत्रतक कोई ऐसा पद नहीं कि जिसका अर्थ यह है कि, ‘ ब्रह्मके स्थानमें इसकी संस्कृत ‘ ब्रह्मणः स्थाने अथवा ‘ ईश्वरस्य स्थाने ’ यह कहीं भी नहीं सज्जन पुरुष यजुर्वेदका ४० वां अध्याय देखकर विचारलेंगे कि, क्या प्रकरण है कुछ मंत्र पूर्व भी लिख आये हैं इस कारण

उनका दुबारा लिखना ठीक नहीं ब्रह्मके स्थानमें कारण प्रकृति और कार्य पापाणादिकी उपासना करता है सो नरकमें गिरता है यह अर्थ प्रकरणविरुद्ध है और यह भी विचारना चाहिये कि, ब्रह्मके स्थानमें इसका भावार्थ क्या है ब्रह्मका स्थान कौन है ब्रह्मकी उपासनाका स्थान वा ब्रह्मका निवास स्थान वा ब्रह्मरूपस्थान यह अर्थ है प्रथम पक्षमें तो ब्रह्मकी उपासना स्थान कोई दूसरा पदार्थ स्वामीजीके मतमें नहीं है क्यों कि यदि ब्रह्मकी उपासनाका स्थान कोई पदार्थ मानेंगे तो प्रतीको उपासना सिद्ध होगी क्यों कि, ब्रह्मबुद्धिसे किसी पदार्थकी उपासना ही प्रतीकोपासना है और यदि ब्रह्मके निवासस्थानको ब्रह्मस्थान मानें तो ब्रह्मको व्यापक होनेसे सर्व ही वस्तुमात्र ब्रह्मका निवासस्थान है तिस स्थानमें कारण कार्य उपासना करता ही कौन है, जो नरकको प्राप्त होगा क्यों कि, कारण प्रकृति और कार्य पृथिवी आदि भी तो ब्रह्मका निवासस्थान है तिससे कार्य कारण दृष्टि सबको प्राप्त है क्यों कि कारणको कारण और कार्यको कार्य सब ही जानते हैं परिशेषसे ब्रह्मरूप स्थानमें जो कारण प्रकृतिकी और कार्य पृथिवी पापाणादिकी उपासना करता है सो नरकमें पडता है यह अर्थ दयानन्दजीको विवाक्षित होगा आशय यह है जो कारण प्रकृतिबुद्धिसे और कार्य पापाणादि मूर्तिबुद्धिसे ईश्वरकी उपासना करता सो नरकमें पडता है जब यह अर्थ इष्ट हुआ तो विचारिये कि, मूर्तिपूजक आचार्य ब्रह्ममें मूर्तिबुद्धि करके पूजन उपासना करते हैं अथवा मूर्तिमें ब्रह्मबुद्धि करके पूजनादि करते हैं प्रथम पक्ष तो कोई विचारशून्य भी ग्रहण न करेगा दूसरा पक्ष आचार्य मार्गरूढ पुरुष सर्वव्यापक ब्रह्मको वा भक्तवात्सल्यादि गुणविशिष्ट फैलासवासी धेकुण्ठवासी देवको केवल मूर्तिरूप कैसे मानेगा, इस कारण मूर्तिमें ही ब्रह्मबुद्धि दृष्ट करके पूजन करते हैं स्वामीजीका यह विपरीत ज्ञान है जो कहते हैं कि, ब्रह्मके स्थानमें कारण कार्य बुद्धि कर्ताको नरक होता है ऐसी बुद्धि तो इन्हींकी है प्रतिमापूजकोंकी नहीं प्रतिमापूजक तो प्रतिरूप अधिष्ठानमें ब्रह्मबुद्धि करके ब्रह्मका पूजन करते हैं इसी अर्थको व्यासजी सूत्रसे कथन करते हैं ॥

ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्पात्-शा० अ० ४ पा० १ सू० ५

इस सूत्रमें प्रतीकोपासनाविषयक वाक्य उदाहरण है प्रतीककी दृष्टि ब्रह्ममें कर्तव्य है अथवा ब्रह्मदृष्टि अधिष्ठानमें करनी योग्य है इस संशयकी निवृत्तिके पारते व्यासजी कहते हैं ब्रह्मदृष्टि ही प्रतीकमें कर्तव्य है ब्रह्मको उत्कर्ष होनेसे ऐसे उत्कृष्ट ब्रह्मदृष्टि करनेसे उत्कृष्ट ब्रह्म ही पूज्य होगा, इस सूत्रसे भी स्वामीजीका मत निर्मूल प्रतीत होता है अब इस नवम मन्त्रका अर्थ लिखते हैं इसकी संगति दशम और एकादश मन्त्रके साथ है ॥

अन्धतमःप्रविशन्तीति-

प्रथम तो कारण कार्य्य उपासनाके समुच्चयकी इच्छाकर एक एक उपासनाय निन्दा करते हैं जो कारण जड प्रकृतिकी उपासना करते हैं वे अन्यतममें प्रवे करते हैं और जो कार्य्यकी उपासना करते हैं वे तिससे भी अधिक अन्धकार प्रवेश करते हैं

अन्यदेवाहुः संभवादुन्यदाहुरसंभवात् ।

इतिशुश्रुमुधीराणामेनस्तद्विचचक्षिरे-यजुः अ० ४० मं० १

सम्भवात् अर्थात् ब्रह्मदृष्टिसे कार्य्य मृन्मयमूर्ति उपासनासे अन्य ही विद्युल्लो प्राप्तिरूप फल आचार्य कहते हैं और अन्य ही फल असम्भवात् अर्थात् कारण रूप प्रकृति उपासनासे प्रकृतिलयरूप फल कहते हैं ऐसे धीराणाम् वेदार्थ उपासके आचार्योंका वचन हम लोग सुनते हुए जो आचार्य्य हमारे प्रति कारण उपासनाका व्याख्यान कर चुके हैं ॥

संभूतिञ्चविनाशंचुयस्तद्वेदोभयं २१ सुह ।

विनाशेनमृत्युंतीत्वांसंभूत्यामृतमश्नुते-यजु० अ० ४० मं० १

इस मन्त्रमें सम्भूति शब्दकी आदिमें आकारका लुप्त उच्चारण जानना क्यों कि विनाश शब्द कार्य्यका वाचक है और संभूति शब्द भी कार्य्यका वाचक होने पुनरुक्ति होगी और नवम दशम मन्त्रमें आकारका उच्चारण है इससे इस स्थान अकार है तब यह वाक्यार्थ हुआ जो पुरुष असंभूति कारणही और विनाश मृत्यु वत् कार्य्यकी एककालमें उपासना करता है सो पुरुष कार्य्य उपासनासे मृत्यु तरकर कारण उपासनासे अमृतको प्राप्त होता है आशय यह है कि, प्रतिमा ब्रह्मदृष्टि पूजन ध्यान करता हुआ स्वभाव प्राप्त निषिद्ध कर्मोंको उत्तीर्ण हो कारण उपासनासे ब्रह्मलोकप्राप्तिद्वारा क्रममुक्तिको प्राप्त होता है यह तीन मन्त्रों परु महावाक्य है निन्दा कुल निन्दा करनेकी नहीं प्रवृत्त हुई किन्तु विधानयो अर्थको स्तुति करनेके वास्ते प्रवृत्त हुई है इस न्यायसे नवम मन्त्रसे कारण उपासनाकी निन्दा समुच्चयके अर्थ को है और दशम मन्त्रसे एक एकका फल घोधन किया है, क्यों कि निष्फलका समुच्चय नहीं होता जैसे कृषिकर्म अघाणिज्य प्रायेक सफल होवें तो उन दोनोंका समुच्चय करके एकपुरुष संघन कहा है इससे दशम मन्त्रमें एक एक सफल कहा और एकादशमें समुच्चय कहा है अतिसे तीन मन्त्रोंकी एक वाक्यता होनेसे प्रतीकोपासना स्पष्ट सिद्ध है ॥

अब दूसरे “ न तस्य प्रतिमा अस्ति ” इस वेदवचनका पूरा मन्त्र क्या नहीं लिखा इसका अर्थ तो इतना ही है कि, उसकी प्रतिमा नहीं सो यहाँ यह विचार कर्तव्य है कि, तत् शब्दार्थ क्या है निराकार है वा साकार सर्व जगत्में व्यापक है वा परिच्छिन्न और प्रतिमाशब्दार्थ क्या है सो बात बिना प्रकरणके और पूरे मन्त्रके निश्चित नहीं होसकी और बिना प्रकरणके विचारे जो स्वामीजी व्यापक निराकारका वाचक तत्शब्द कहते हैं तो हम कहते हैं साकार ही तत्-शब्दका अर्थ क्यों न हो और प्रतिमा शब्दका अर्थ सादृश्य मानकर उस साकार विश्वरूप परमात्माका सादृश्य किसीमें नहीं ऐसा अर्थ करनेमें क्या हानि इस कारण प्रकरण और पूरे मन्त्रका जानना अत्यावश्यक है इससे पहले (तदेवाभि) इस ३२ । १ मन्त्रमें अग्न्यादिरूपसे परमात्माकी स्थिति कही है दूसरा मन्त्र ॥

सर्वे निमेषार्जशिरोविद्युतः पुरुंपादधि ॥ नैनमूर्ध्वनतिर्यञ्चं
नमध्येपरिजंभत् ॥ २ ॥

स्वयंज्योतिःस्वरूप पुरुषमें सब ही निमेषादिरूप खण्डकाल उत्पन्न होता हुआ और इस पूर्ण पुरुषको “ ऊर्ध्व वातिर्यञ्च ” चारों दिशाओंमें वा मध्यमें कोई ग्रहण नहीं करसक्ता, सर्वका कारण होनेसे । आशय यह है कि, पूर्वमन्त्रमें अभिजादिभाव कहनेसे ग्राह्यता प्रसक्तिका निवारण कर दिया अवास्तव स्वशक्ति निर्मित अभि-आदिभावसे वास्तव ग्राह्यत्व कारणात्मामें नहीं होसकता ॥

नतस्यंप्रतिमाअंस्तियस्यनाममहद्यशः ॥ हिरण्यगर्भइत्येषः-

मांमाहि सीदित्येषायस्मान्नाज्जात इत्येषः-यजु०अ०३२मन्त्र०३

प्रतिमा शब्दके अर्थ दो हैं एक तो तुल्यरूपान्तरप्रतिमाशब्दार्थ तिसको तो निषेध करते हैं जिस परमात्माका नाम महत् है तथा यज्ञ कीर्ति महत् बड़ी है तिसका तुल्यरूपान्तर नहीं है और द्वितीय जो प्रतिमाशब्दार्थ है सो स्वयं मन्त्र अंगीकार करते हैं “ हिरण्यगर्भः समवर्ततामे ” इन चार मन्त्रोंका जो अनुवाक है सो भी इसीका रूपान्तर न्यूनरूप है तथा “ मामाहिंसीः ” इत्यादि मन्त्रबोध भी इसीका रूप है इसी रीतिसे हिरण्यगर्भादि परमेश्वर कार्य होनेसे सूर्य प्रतिबिम्बको सूर्यप्रतिमावत् न्यून मणिका अधिकमणिकी प्रतिमावत् उत्तमसुवर्ण मुद्रिकाकी निकृष्ट सुवर्णमुद्रिकाकी प्रतिमावत् प्रतिमा है और हिरण्यगर्भसे जो स्वामीजीने निराकारके अर्थ लिये हैं सो प्रसंगविरुद्ध है और यहाँ यह अर्थ नहीं है कि, उस परमेश्वरकी मूर्ति नहीं है क्यों कि, परमेश्वरको प्रतिमारूप ऋग्वेद कहता है ॥

कासीत् प्रमा प्रतिमा किं निदानमाज्यंकिमासीत्परिधिः
कआसीच्छन्दः किमासीत् प्रउगंकिमुक्तयं देवादेवमय-
जन्तविश्वे-ऋ० अ० ८ अ० ७ व० १८ मं० ३

अर्थ-सबकी यथार्थ ज्ञान बुद्धि कौन है, और प्रतिमा मूर्ति कौन है और सब जगत्का कारण कौन है और घृतके समान सार जानने योग्य कौन है और सब दुःखोंका निवृत्तकारक और आनन्दयुक्त प्रीतिका पात्र परिधि (सीमा) कौन है और इस जगत्का पृष्ठावरण कौन है और स्वतंत्र वस्तु और स्तुति करने योग्य कौन है, यहांतक तौ इसमें प्रश्न हैं अन्तमें सबका उत्तर इसमें है कि, (यत् देवम् विश्वेदेवाः अयजन्त) जिस परमेश्वरको इंद्रादिकोंने पूजा पूजते हैं और पूजेंगे वोह परमेश्वर प्रतिमादिसर्व रूपसे जगत्में स्थित है और वो ही सारभूत घृतवत् स्तुति करनेके योग्य है तौ ऊपर लिखे मंत्रका यह अर्थ नहीं होसक्ता कि, उसकी मूर्ति नहीं क्यों कि यह ऋग्वेदका मंत्र ही कहता है कि वोह प्रतिमारूप है वस यही अर्थ है कि, उस परमेश्वरको समान कोई नहीं इससे अगले मंत्रमें भी प्रजापतिको सर्वरूप कहा है ॥

मामाहिं सीज्जानिताय पृथिव्याथोवादिवस्त्यधर्माव्यानद्र ।

यश्चापश्चन्द्राः प्रथमोजजानकस्मै देवायहविषाविधेम-

य० अ० १२ मं० १०२

(यः) जो प्रजापति (पृथिव्याः) पृथिवीका (जनिता) उत्पन्न करने-
वाला (षेः) जो (सत्यधर्मा) सत्यधारण करनेवाला (दिवम्) श्लोकको
(व्यानद्र) सृजनकर व्याप्त है (च) और (यः) जो (प्रथमः) जादिपुरुष
प्रथमशरीर (आपश्चन्द्राः) जगत्के आहाद और तृतिसाधक जलको (जनान)
उत्पन्न करता हुआ वा मनुष्योंका रचनेवाला है वह प्रजापति (मा) मुझे
(माहिंसीत्) मत मारो (कस्मै) उस प्रजापतिके निमित्त (हविषा विधेम)
हवि देते हैं ।

यस्मान्नजातः परो अन्यो अस्ति य आविवेशुभुवनानिविश्वा ।

प्रजापतिः प्रजुयास रराणत्त्रीणिन्योतीथैप सचतेसपोडशी-

य० अ० ८ मं० ३६

पदार्थः-(यस्मात्) जिस पुरुषसे (अन्यः) दूसरा कोई उक्त (न) नहीं

(जातः) प्रादुर्भूत हुआ (अस्ति) है (यः) जो (विश्वा) संपूर्ण (भुवनानि) लोकोंमें (आविषेश) अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट है (सः) वह (षोडशी) षोडशकलात्मक सच भूतोंका आश्रय (प्रजापतिः) जगत्का स्वामी (प्रजया) प्रजा रूपसे (संरक्षण) सम्यक् रमण करता हुआ प्रजापालनके निमित्त (त्रीणि) अग्नि वायु सूर्य लक्षणवाली तीन (ज्योतीषि) ज्योतियोंको अपने तेजसे (सचते) उज्जीवन करताहै ।

(न तस्य प्रतिमा०)

वादी इसी मंत्रपर बड़ा बल रखतेहैं परन्तु यह नहीं विचारते कि, न तो कल्पने इस मंत्रको मूर्तिखण्डनमें विनियुक्त करा और न इसके ब्राह्मणसे यह अर्थ सिद्ध होताहै प्रत्युत यह मंत्र मूर्तिमंडनमें युक्त है कारण कि, इस स्थलमें प्रतिमा शब्द उपमावाचक है मूर्तिवाचक नहीं कारण कि उत्तरार्धमें मूर्ति विधेय हैं जिस स्थानमें उद्देश्य और विधेयकी एकार्यतामें विरोध प्रतीत हो उस स्थानमें विधेयके अनुसारी उद्देश्यका अर्थ होताहै, जैसे किसी पुरुषने कहा इसे दक्षिणा दीजिये और उसके नियोज्य पुरुषने उसको प्रहार किया तो अवश्य प्रतीत होताहै कि नियोक्तका दक्षिणा उद्देश्य अंगसे प्रहारका ही सूचक है यथा “ उद्देश्यविधेययोर्विरोधे सति विरोधेनोद्देश्यं नेपमिति न्यायात् शा० भा० ” अर्थात् उद्देश्य और विधेयकी विरोधता प्रतीतिमें विधेयका विरोधी अर्थ उद्देश्यका होताहै इससे, यहां प्रतिमाशब्द मूर्तिका निषेधक नहीं किन्तु उपमाका वाचक है इसी मंत्रके उत्तरार्धमें । “ हिरण्यगर्भ इत्येपोमामाह * सीदित्येषा यस्मात्त्र जात इत्येषः ” इसमें तीन मंत्रोंकी प्रतीक हैं हिरण्यगर्भः १।३४ इसमें प्रजापतिको सोनेकी मूर्तिका विधान है, “ मा-माहि * सीः ” यजु० १२।१०२ इसमें प्रजापतिको प्रथम शरीरी कहकर मूर्तिपन दिखायाहै और यस्मात्त्र जात ८।३६ यजुमें प्रजापतिको अग्निवायुसूर्यरूप कहा है इसमें विधेय तो मूर्ति है और उद्देश्य प्रतिमा है तो यह मंत्रके पूर्वार्धगत प्रतिमा शब्द उत्तरार्धगत विधेयमूर्तिका निषेधसूचक कैसे हो सकता है इससे यहां प्रतिमाका अर्थ उपमा ही है शंकराचार्यने भी शा० २।३ । ७ के भाष्यमें न तस्य प्रतिमा-स्तीति ब्रह्मणोनुपमानत्वं दर्शयति अर्थात् न तस्य० इस मंत्रमें प्रतिमासे परमात्माको अनुपमेयत्व कहाहै “ निरुक्त० उत्तरप० अ०७ खं०२ त इन्द्रशतं दिवः शतं भूमयः प्रतिमानानि स्युर्न ” अर्थात् हे देव यदि अनन्त भूमियें और सूर्य तुम्हारे उपमानार्थ दिखाये जाय तो भी तुम्हारी उपमा नहीं होसकती, अब हिरण्यगर्भ० इस मंत्रका कल्प विनियोग और ब्राह्मण देखिये “ ब्रह्मजज्ञानम्-यजु० १३।३ ” इस मंत्रसे कमल-पत्रके ऊपर वर्तुलाकार और एकविंशति उत्तान विन्दुयुक्त सुवर्ण फलक धरे । अथ

रुक्ममुपदधाति श०७।४।१।१०। तस्मिन् रुक्मनभःपिण्डं ब्रह्मजज्ञानमितिकात्या ७।
श्रौ० सू० १७।४।२ इसके अनन्तर ॥

हिरण्यगर्भः समवर्ततात्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

सदाधार पृथिवीं व्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम १३।४

अर्थ यह कि हिरण्य पुरुपरूप ब्रह्माण्डमें गर्भरूपसे जो प्रजापति स्थित है वह हिरण्यगर्भ कहलाता है वह प्रजापति सर्व प्राणिजातिकी उत्पत्तिसे प्रथम स्वयं ब्रह्माण्डशरीरी हुआ और उत्पन्न होनेवाले जगत्का स्वामी हुआ वह प्रजापति अन्तरिक्ष दुलोक और भूमिको धारण किये हुए है, उस प्रजापतिको हम हविसे परिचर्या करते हैं.

तात्पर्य यह है कि पृथ्वीकी प्रतीक तो पुष्करपत्र है आदित्यकी प्रतीक सुवर्ण-फलका है, और आदित्य अन्तर्गत पुरुषकी प्रतीक सुवर्ण पुरुष है इसीका नामप्रती-कोपासना है यह सुवर्णका पुरुष स्थापन शतपथ कां०७।४।१। १५ से चलताहै-

अथ पुरुषमुपदधाति स प्रजापतिः सोग्निः स यजमानः

स हिरण्यमयो भवति, ज्योतिर्वै हिरण्यं ज्योतिरग्निरमृतं च

हिरण्यममृतमग्निःपुरुषो भवति पुरुषोहि प्रजापतिः १

उत्तानम्प्राञ्च च हिरण्यपुरुषं तस्मिन् हिरण्यगर्भ इति

कात्यायनकल्पसू० १७।४।३

रुक्मके ऊपर हिरण्यमय पुरुषको स्थापन करें अर्थात् पञ्चाभिमुख टतिष्ठमान हिरण्यपुरुषको हिरण्यगर्भः इस मन्त्रसे सुवर्णफलकके ऊपर स्थापन करें कात्या० का अर्थ हुआ.

स्थूल प्रपञ्चाभिमानी विराट् पुरुषही अमिरूप है और सूक्ष्म प्रपञ्चाभिमानी हिरण्यगर्भ है वह हिरण्यगर्भरूप ही यजमान है, और घयनको प्राप्त अग्नि पुरुष-रूपसे संस्कृत होती है उसीका प्रतिकृतिरूपहिरण्य पुरुष है इस कारण वह पुरुषा-कृतिके योग्य है तबय प्रतीकमें एकध्वेषकी प्रतिकृति कहते हैं इसका व्याख्यान स्वयं ही ब्राह्मण करता है जो ज्योति हिरण्य है, ज्योति अग्नि है, वही अमृत है, वही अग्नि पुरुष विधि होती है और पुरुष ही प्रजापति है "हिरण्यं कस्माद्-भिषते आयम्यमानमिति वा ह्यिषते जनाज्जनमिति वा हितरमणं भवतीति वा हृदयरमणं भवतीति निरु० २।१०।" शिल्पियोंसे विस्तारित होनेसे हिरण्य कहा जाता है दुर्भिक्षादिमें हित है तथा सदा सबको रमण करनेसे हिरण्य सोनेका नाम है ऋ० २। सू० ३५ मन्त्र १० हिरण्यरूपः स हिरण्यसंस्कृतः सुवर्णमयः-

शरीरी और सुवर्णका इन्द्रियवाला है, इससे इस मन्त्रमें प्रतिमांमें पूजाका निवेदन नहीं किन्तु विधान है आगे प्राणप्रतिष्ठामें—

नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । ये अन्तरिक्षे ये
दिवि तेभ्यो नमः १३ । ६

जो लोक पृथिवी और अन्तरिक्षमें हैं जो द्युस्थानमें हैं तिनको नमस्कार है यह प्राणप्रतिष्ठाके मन्त्र हैं प्राणप्रतिष्ठासे मूर्तिमें शक्ति उत्पन्न होती है इस अर्थको ब्राह्मणभाग कहता है ॥

अथ साम गायति एतद्वै देवा एतं पुरुषमुपधाय तमेतादृश-
मेवापश्यन् यथैतच्छुष्कं फलकम् २२ ते अद्भुवन् उपतन्ना-
नति यथास्मिन् पुरुषे वीर्यं दधामेति ते अद्भुवंश्चेतयध्वमिति
चित्तिमिच्छतोति वा व तदद्भुवंस्तविच्छत यथास्मिन्पुरुषे
वीर्यं दधामेति २३ ते चेतयमाना एतत् सामापश्यंस्तदगा-
यंस्तदस्मिन्वीर्यमधुस्तथैवास्मिन्नयमेतदधाति पुरुषे गायति
पुरुषे तद्वीर्यं दधाति चित्रे गायति सर्वाणि हि
चित्राण्यग्निस्तमुपधाय न पुरस्तात्परीयात्तेनमायमग्निर्हि
न सदिति २४ । अथ सर्पनामैरुपातिष्ठत इमे वै लोकाः सर्पाः

श० ७ । ४ । २२-२४

जब देवताओंने हिरण्यमय पुरुषको सुवर्णफलकके ऊपर स्थापन किया तब यह परामर्श किया कि वह सुवर्ण पुरुष चेतनासे रहित शुष्क फलककी समान है ॥ २२ ॥ तब फिर सब बोले कि इस हिरण्यपुरुषमें शक्तिप्रादुर्भायके निमित्त परामर्श करो सब देवताओंने इस बातको अनुमोदन किया कि इसमें वीर्य स्थापन करें वह देवता मीमांसा करते हुए तब (नमोस्तु सर्पेभ्यो० या इपरो यादु० ये वामी रोचने०) इन तीन मन्त्ररूप सामको उपलक्ष्यकों प्राप्त हुए और इस तीन मन्त्ररूप सामको गाया तब उस हिरण्यमय पुरुषमें वीर्य अर्थात् परमप्रदायक शक्ति-को स्थापन किया, इसी प्रकार यह यजमान भी इसी सामके वचनमें इस पुरुषमें सामव्यंका विधान करता है, तात्पर्य यह ऊपरके तीन मन्त्र पठनेमें इस काम-पुरुषमें सामव्यं प्रगट होती है चित्रं देवानाम् इत्यादि पशु० ७ । ४२ वा है वही जो धर्मरूपतामें सूर्य और अग्निकी एकता प्रतिपादन करे वह चित्ररूप है और शिष्टव्यगमं चित्ररूप होताही है, इससे यही हिरण्यपुरुषका स्वरूप है इर से शिष्ट-

पुरुषका विधान करके यजमान उनके आगे गमन न करे ऐसा करनेसे अनिष्ट होता है सर्व नाम तीन मंत्रोंसे यजमान हिरण्य पुरुषका उपतिष्ठमान करे आवाहनके मंत्र वेदोंमें अनेक हैं यथा—

तान्पूर्वया निविदाहूमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिधम् ।

अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत् ॥

ऋग्वे० भा० १ अ० ६ व० १५ मं० ३

हम पूर्वकालीन नित्या घाणीसे भग मित्र अदिति दक्ष अर्यमा वरुण सोम अश्विनाकुमार सरस्वतीको आवाहन करते हैं हमको सुखकारक हों (आह्वानं च निविदाम्) आश्व० श्री० सू० १९ अ० ५ कं० ९ वेदमंत्रोंकी देवता आवाहनमें सामर्थ्यता है, और इसी हिरण्यमय पुरुषके नैवेद्यार्थ पांच मंत्रोंसे अग्निमें पांच आहुति दी जाती हैं, वे मंत्र कृणुष्वपाज० यजु० अ० १३ मं० ९।१०।११।१२।१३ तक हैं उनका अर्थ हमारे यजुर्वेद भाष्यमें देखो इनका ब्राह्मण—

अथैनमुपविश्याभिजुहोति आज्येन पंचगृहीतेन तस्योक्तो

बंधुः सर्वतः परिसर्वं च सर्वाभ्य एवैनमेतद्दिग्भ्योऽग्नेन

प्रीणाति श० ७।४।१।३२

इसीका कात्याय० श्री० सू० अ० १७ कं० ४।सू० ७

उपविश्य पञ्चगृहीतं जुहोति पुरुषे कृणुष्वपाज

इति प्रत्यृचं प्रतिदिशमपरिसर्पम् ।

कृणुष्वपाज इत्यादि पांच मंत्रोंसे पंचथा गृहीत घृतसे होम करे चार मंत्रोंसे चार दिशामें पंचम मंत्रसे अग्निमें आहुति दे जिस दिशामें अग्निमें आहुति दे स्वयं भी उसी दिशामें चले इन मंत्रोंसे हिरण्यमय पुरुषको नैवेद्य लगाया जाता है कारण कि पूर्वमें हिरण्यगर्भ० इसमें ' कस्मै देवाय हविषा विधेम ' ऐसा कहा है कि हम प्रजापतिके आहुतिस हविसे उपासना करते हैं इससे नैवेद्य प्रदान है प्रतीकमें अर्चनका मंत्र लिखते हैं ऋ० अष्ट० ६ अ० ५ सू० ५८ मं० ८

अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत ।

अर्चन्तु पुत्रका उत्तपुरं न धृष्वर्चत ॥ ८ ॥

इे अर्च्योदि तुम परमात्मा इन्द्रका (अर्चत) पूजन करो (प्रार्चत) स्तुति विशेषसे पूजन करो (प्रियमेधासः) प्रियमेवस सम्बन्धी या प्रियमेधाके गोत्रवाले

तुम (अर्चत) पूजन करो (उत) और (पुत्रकाः) पुत्र भी (अर्चन्तु) विशेष-
कर इन्द्रको पूजे (उत) और (पुरं न) जैसे पुरुषको (धृष्णु) धर्षणशीलको
(अर्चत) अर्थात् जैसे धर्षणशीलपुरुषको पूजते हैं तैसे तुम पूजो । इससे पूजा
सिद्ध है ॥

इसीके अनुसार शाकल शाखामें कहा है (प्रियव्रताः पूजयन्तु प्रार्चयन्ति
वीप्सितम् । बालकाः पूजयन्ति च धीराः सन्त इति श्रुतिः) अर्थ पूर्व कथनानुसार
है, रहीं यह बात कि देवताओंके लिये मन्दिर बनाये जाते ये इसका भी अनुमान
प्रमाण दोनों मौजूद हैं ॥

उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते स ऽं सृजेथामयञ्च
यजु० अ० १५ मं० ५४

हे अग्ने ! तुम ' उद्बुध्यस्व ' सावधान हो जागृत हो इस यजमानकी सावधान
करो (इष्टापूर्ते) भौत स्मार्ते मन्दिर कृपादि कर्ममें (अयं च) इस यजमानसे भी
(सृजेथाम्) संगति प्राप्त करो । इष्टापूर्ते किसको कहते हैं इसमें स्मृति ॥

अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानामुपलम्भनम् ।

आतिथ्यं वैश्वदेवञ्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ १ ॥

वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च ।

अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते ॥ २ ॥

अग्निहोत्र तप सत्य वेदपाठ आतिथ्य वैश्वदेवकर्म इष्ट कहाता है ? वावडी कूप
सरोवरं देवमन्दिर निर्माण अन्नदान बगीचा लगाना यह कर्म पूर्त कहाता है २ जब
वेदमें इष्टापूर्ते शब्द आता है तब उसीसे यह सब बातें स्वतः सिद्ध होगई फिर और
अविश्यकता क्या है फिर बारह वर्ष सहस्रों वर्षोंके देवयजन होते थे तब बराबर
मन्दिर थे इसमें कहना ही क्या है यह सुवर्णादिमूर्तिके प्रमाण कहे अब दूसरी
आष्टमयी मूर्तिके प्रमाण देखिये ।

अदो यदारु प्लवते सिन्धोः पारे अपूर्णम् ।

तदारभस्व दुर्हणोनेनगच्छपरस्तरम्-ऋ० ८।८।१३।३

(अदः) विप्रकृष्टदेशमें वर्तमान (अपूर्णम्) पुरुषनिर्माण रहित (यत्) जो
(दारु) दारुमय पुरुषोत्तम शरीर (सिन्धोः पारे) समुद्रके तटमें (प्लवते) वर्त-
मान है (तत्) सो (दारु) शरीरको (आरभस्व) अवलम्ब वा उपासना करो
जो (दुर्हणः) किसीसे भी इनन नहीं होता (तेन) उस दारुमय देवकी उपासना ।

करनेसे (परस्तरम्) अतिशय उत्कृष्ट वैष्णवलोकको (गच्छ) प्राप्त हो ! यहीं सायणाचार्यका भी आशय है ॥

इसी मंत्रमें शाकल शाखाका प्रमाण है (यद्दार्ढ्यमानुषं सिन्धोस्तीरे तीर्थं प्रदृश्यते । तदालम्ब्याथ परं पदं प्राप्नोति दुर्लभम्) शाकलशाखा ८ । ८ । १३ । १३

जो यह अमानुष दारुमय पुरुषोत्तममूर्ति समुद्रके तटमें जगन्नाथ नामसे दृश्यमान है उसकी उपासनासे दुर्लभ परंपद अर्थात् क्रमशुक्ति प्राप्त होती है । यह प्रमाण बहुत है जिसे अधिक देखना हो वह वेद शास्त्रोंमें अवलोकन करले. और देखो यदि कोई किसीके मस्तकका पूजन करे तो वह यह नहीं मानता कि इसने मेरा मस्तक पूजा किन्तु यह मानता है कि इसने मेरा पूजन किया इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र है जहां उसका विग्रह कल्पना कर पूजोगे वहां वह आपना पूजन मानेगा. और मंत्रार्थ तो कर्माधिष्ठातृ देवताके स्वरूपका प्रकाशक होता है कर्तव्य अर्थको स्वयं नहीं कहता कर्तव्य अर्थका बोधक कल्प और नियोजक ब्राह्मण होता है और मंत्रार्थरूप लिंगसे नियोजक ब्राह्मणभाग श्रुतिको बलिष्ठता है यथा—श्रुतिलिंगवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवायेपारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षादिति पूर्वमीमांसा अ० ३ । ३ । १४ इसमें श्रुतिको लिंगसे बलिष्ठता कथन करी है. जैसे संख्यामें प्राणायामके निमित्त नियुक्त मंत्र लिंगसे पूरक कुम्भक रेचकवाले कैसे सिद्ध होते हैं इसी प्रकार सोलह संस्कारवाली क्रिया भी कल्पानुसार ही सिद्ध होती है इससे मन्त्र ब्राह्मण और कल्पक असाधारण कार्यमें मंत्र ब्राह्मण कल्प ही प्रमाण हैं, दूसरेका कार्य दूसरेसे लिया जाय तो वही निदर्शन होगा यथा मुखका भ्रोजसे, यद्यपि पुरुषके शरीरमें नव छिद्रोंकी छिद्रता समान ही है तथापि कार्यानुसारी क्रियाकी निष्पत्तिके अर्थ अपने २ कार्यमें वह परोक्ष नहीं है इससे विधि कल्पानुसार ही होती है यथा बौधायनकल्प परिचर्या प्रक० सू० २. (स्नात्वा शुचौ गोमयेनोपलिप्य प्रतिकृतिं कृत्वा अक्षतपुष्पर्यथालाभमर्चयेत्) अर्थात् स्नान कर पवित्रदेशमें गोधरसे लिपी मूमिमें देवताकी प्रतिकृति (मूर्ति) स्थापन कर गन्धाक्षतसे पूजे इससे भी मूर्तिका अर्चन सिद्ध है इससे कल्पादिके अनुसार मन्त्रनियोजन करना ही सत्यफल देनेवाला होता है अन्यथा अर्थमें गड़बड़ होगी कर्म विगड़ैगा शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द ज्योतिष यह वेदांग हैं प्रकरण अनुसार ही मन्त्रोंका अर्थ कहना (प्रकरणतो हि प्रचलो विपयी स्यादिति गोपथपू० भा० १ । ३ । १६) इस कारण वेदमन्त्रोंके अर्थमें प्रकरणका भी विचार करना चाहिये ॥

अब सृजन पुरुष देखें इस प्रकरणमें केवल निराकार प्रतिपाद्य नहीं किन्तु सर्वे प्रपंचगत माध्व रूपवाला और वास्तवसे स्वसदृश रूपान्तरयुजित ब्रह्म प्रतिपाद्यः

हैं और स्वामीजीने इसी अध्यायके दो मन्त्र पूर्व छोड़कर और तीसरे मन्त्रमें एक टुक काटकर प्रतिमापूजनका निषेध किया है परन्तु इससे क्या उनका मनोरथ सिद्ध हो सकता है अब केन उपनिषद्के वाक्योंका अर्थ देखिये ॥

(यद्वाचा०) यहाँ भी यह विचार है कि, यह जल है लीजिये वैसा विषय नहीं यह कौनसे पदका अर्थ है इस अर्थका वाचक श्रुतिमें कोई पद नहीं, और उपासना कर उससे भिन्न उपासनीय नहीं यह भी किसी पदका अर्थ नहीं, इस प्रकरणमें तो उपासनाकी विधि वा किसीकी उपासनाका निषेध नहीं किन्तु जो सर्व प्रमाणोंका अविषय स्वप्रकाश जो सर्व प्रमाणोंका प्रकाशक है तिसको ब्रह्मरूपता कही है यह तो ज्ञेय वस्तुका विवेचन है सो अक्षरार्थको देखिये ॥

जो वाक्करके प्रकाशित नहीं होता वाणीका अविषय वस्तु है आशय यह कि, जो वस्तु शब्दजन्य वृत्तिज्ञानसे प्रकाशित होता है सो वाचाभ्युदितं ऐसे कहा जाता है और ज्ञेय वस्तु ब्रह्म शब्द और शब्दजन्य अन्तःकरणकी वृत्ति और वृत्तिविषय जड पदार्थ इन सर्वको प्रकाशता है, जिससे वाणी प्रकाशित होती है हे शिष्य ! तिसे ही तूं ब्रह्म जान जिसे उपासक इदं रूपसे उपासना करते हैं सो ब्रह्म नहीं आशय यह है जिसको वृत्तिविषय करके पश्चात् ध्यान करते हैं सो ब्रह्म नहीं किन्तु चाह दृश्य कोटिमें प्रविष्ट है, ऐसे सर्व प्रकाशकको ब्रह्मता कहकर उपास्य मात्रको मुख्य ब्रह्मताका निषेध किया है, एक वस्तुको उपासनीयत्व और दूसरीका अनुपासनीयत्व कहना प्रकरण अनुकूल और श्रुतिके अक्षर अनुकूल श्रुत्यर्थ नहीं हो सकता, और वेदसिद्धान्तमें दो पदार्थ है दृक् और दृश्य तिसमें यह विचारणीय है कि, दयानन्दजीने जो यह जल है लीजिये वैसा विषय नहीं यह कहकर उसको उपासनीय कहा सो दृक् पदार्थको अन्तर्गत है, वा दृश्यके, यदि दृक् है तो उपासनीय नहीं, अविषय होनेसे यदि उपासनीय है तो दृश्य है, तिसको ब्रह्मत्व नहीं, ऐसे भ्येय विलक्षण दृक् वस्तुके प्रकरणकी यह श्रुति किसीको उपासनीयत्व और किसीको अनुपासनीयत्व नहीं बोधन करती, किन्तु उपास्यमात्रको ब्रह्मत्वके निषेध द्वारा दृश्यवस्तुको ब्रह्मत्व जनाती है सो यह अर्थ इस श्रुतिके पूर्व तीन मन्त्रोंमें समाधान किया है, विषय भिन्न होता है ॥ १ ॥

(यन्मनसा०) इस मन्त्रका भी अर्थ दयानन्दजीने अशुद्ध ही लिखा है यह जानिये कि, जिस अधिष्ठानमें दूसरी वस्तुकी उपासना करी जाती है सो अधिष्ठान प्रत्यक्ष होता है जैसे विष्णुकी मूर्तिमें वैकुण्ठवासी विष्णुकी उपासना होती है, इस स्थानमें अधिष्ठान प्रत्यक्ष है और आरोप्य करने योग्य विष्णु अप्रायक्ष है, और स्वामीजी कहते हैं कि, ब्रह्मके स्थानमें जीय और अन्तःकरणकी उपासना मत कर और ब्रह्मको कैसा कहा जो मनमें नहीं आता, जब मनमें भी ब्रह्म न आया ही

अप्रत्यक्ष हुआ, तो अप्रत्यक्ष अधिष्ठानमें उपासना कैसे होगी जीव और अन्तः-कारणकी, और यह भी विचार करना कि, ब्रह्मके स्थानमें अन्तःकरण और जीवकी उपासनाका फल ही क्या है, और करता ही कौन है क्यों कि, उपासनाका फल तो उपास्य साक्षात्कार है (सो तो अन्तःकरण और जीवका साक्षात्कार पूर्वसिद्ध है) और जो उपासना है तो जीवके स्थानमें प्रत्यक्ष ब्रह्मकी उपासना होती है ब्रह्म भी किंचित् उपाधिविशिष्ट हो अथवा साक्षी आत्मानमें अब्रह्मवासना निवृत्तिके अर्थ स्वतःसिद्ध ब्रह्मकी उपासना होती है अप्रत्यक्ष ब्रह्मरूप अधिष्ठानमें प्रत्यक्ष सिद्ध किसी पदार्थकी उपासना लोक वेदमें अप्रसिद्धका निषेध करना केवल विद्याहीनताका कारण है । अर्थ यह है कि—

मनका अधिषय हुआही जो मनका प्रकाशक है तिसको ब्रह्म जान और इदं उपासना करा जाता है सो ब्रह्म नहीं १

(यच्चक्षुपा०) एक तौ इस श्रुतिका पाठ ही अशुद्ध है क्यों कि येन चक्षुंपि पश्यति ऐसा शुद्ध पाठ है और स्वामीजीने (पश्यन्ति) लिखा है इससे उनका अर्थ ही क्या ठीक होगा; अर्थ यह है—चक्षुजन्य वृत्तिकरके जिस चैतन्य ज्योतिको विषय नहीं करता लोक और अन्तःकरण वृत्तिसंयुक्त जिस चैतन्य ज्योतिसे अन्तःकरणवृत्तियोंके भेदसे भिन्न चक्षुवृत्तियोंको देखता है तिस चैतन्य ज्योतिको ब्रह्म जान और इदंरूपसे उपासना किया जाता है सो ब्रह्म नहीं और इस मंत्रमें सूर्य अग्नि विद्युत् जड कहा है सो भी बुद्धिहीनता है क्यों कि, इसी उप-नेपथके तृतीय खण्डमें अग्नि वायु इंद्रको ब्रह्मके साथ संवाद निरूपणसे देवत्व कहा है, और अग्नि आदित्य वायुको धर्मस्वरूप मार्ग निरूपणके प्रसंगमें उपास्यता निरूपित है और गायत्री अर्थनिरूपणके प्रसंगमें आदित्यको ब्रह्मरूपता वर्णित है और विद्युत् भी ब्रह्म है ॥

विद्युद्ब्रह्मेत्याहुर्विदानात्—बृ० उप० अ० ७ वा० ७

विद्युत् ब्रह्म है ऐसे वेदविद्या उपदेशका आचार्य कहते हैं ॥

अब सचमीर्जाका इस मंत्रमें भी अज्ञान प्रगट हो गया जो आदित्यादिको जड कहते हैं ॥ १ ॥ दिग्देवतानुग्रहीत आकाश फार्य्य मनोवृत्तिसंयुक्त भोत्ररके जिस चैतन्य ज्योतिको लोक नहीं जान सकता जिस चैतन्य ज्योतिसे मनोवृत्ति सहित भोत्रजन्य वृत्तिको विषय करा जाता है तिसको तू ब्रह्म जान और जो इंद्रकर उपासनीय वस्तु है सो मुख्य श्रेयकोटिप्रविष्ट ब्रह्म नहीं ॥ ४ ॥

पंचममंत्रमें प्राणशब्दार्थ प्राण है क्यों कि प्राणमें क्रियाशक्ति है ज्ञानशक्ति

नहीं तब यह अर्थ हुआ कि, पृथ्वीदेयतानुगृहीत मनोवृत्ति सहित प्राण जन्यवृत्ति करके जिस चैतन्य ज्योतिको लोक नहीं जानता और जिस चैतन्य ज्योतिसे मनोवृत्तिसहित प्राणजन्य वृत्ति जानी जाती है तिसको तू ब्रह्म जान जो कि इदं करके उपास्य वस्तु है सो मुख्य ब्रह्म नहीं ॥ ५ ॥ अब इस प्रकारसे प्रतीकोपासना तौ सिद्ध होगई और " न तस्य प्रतिमा अस्ति " इसका अर्थ भी निर्णीत होगया ॥

स० प्र० पृ० ३११ पं० ४

नास्तिको वेदनिन्दकः

मनुजी कहते हैं वेदोंकी निन्दा अर्थात् अपमान त्याग विरुद्धाचरण करता है वोह नास्तिक कहाता है ॥ ३११ । २१

समीक्षा—यह स्वामीजी मानचुके जो वेदविरुद्धाचरण करता है वोह नास्तिक कहाता है सो यह बात स्वामीजीपर ही लगी क्यों कि मूर्तिपूजन वेदमें विद्यमान है और यह उसके विपरीत हैं कि, मूर्तिपूजा मत करो तौ यह शब्द उन्हींपर लगता है यदि कहो कि वेदमें तौ मूर्तिका निषेध है " न तस्य प्रतिमा अस्ति " यद्यपि इसका अर्थ पूर्व लिखचुके हैं परन्तु अभी कुछ और कहना है जब वेदमें हम इस मंत्रका स्वामीजीका किया ही अर्थ मानले तौ यह स्पष्ट होता है कि पहले मूर्तिपूजा थी तभी तौ इसकी मनाई लिखी " प्राप्तौ सत्यां निषेधः " प्राप्ति होनेसे निषेध होता है तो मूर्तिपूजन वेदसे भी पूर्वका सिद्ध हुआ यदि कहो कि कहीं विना प्राप्तिके भी निषेध कियाजाता है जैसा कि पिता पुत्रको समझाता है पुत्र चोरी मत करना, जुआ मत खेलना तौ अभी बालक चोर नहीं हुआ जुआ नहीं खेला परन्तु पिता उसे निषेध करता है इससे विना प्राप्तिके भी निषेध होता है यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं यद्यपि बालक अभी चोर जुवारी नहीं हुआ है परन्तु चोरी जुआ यह दोनों विद्यमान हैं पहलेहीसे उनका ग्रहण करना बुरा जान पिताने उसे निषेध किया है, विना कोई बात हुए उसका निषेध नहीं होसका इस कारण जो इस मंत्रमें प्रतिमाशब्द मूर्तिव चक मानो तो वेदसे पूर्व भी मूर्ति पाई जाती है तो वेद भी पछेका हुआ सो ऐसा है नहीं वेद सबसे पूर्वका है इस कारण यहां " प्रतिमा " शब्द मूर्तिका षाचक नहीं किन्तु प्रतिमान उपमानका अर्थ है तो अब वेदप्रतिपाद्य वस्तुको न मानना नास्तिकता है या नहीं ॥

१ स० प्र० ३११ पं० २१ मूर्तिपूजा सीटी नहीं किन्तु एक गहरी खाई है जिसमें गिरकर चक्रनाचूर होजाता है पुनः उस खाईसे निकल नहीं सका किन्तु उसीमें मरजाता है मूर्तिपूजा करते २ कोई ज्ञानी तौ नहीं हुआ किन्तु मूर्त होगये ॥ ३३० । ११

पृ० ३१२ पं ६ साकारमें मन स्थिर कभी नहीं होसक्ता क्यों कि उसको मन झट ग्रहण करके उसके एक एक अवयवमें घूमता और दूसरेमें दौड़ जाता है और निराकार परमात्माके ग्रहणमें यावत्सामर्थ्य मन अत्यन्त दौड़ता है तो भी अन्त नहीं पाता निरवयव होनेसे चंचलभी नहीं रहता, किन्तु उसके गुण कर्म स्वभावका विचार करता आनंदमें मग्न होकर स्थिर होजाता है, और जो साकारमें स्थिर हो तो सब जगत्का मन स्थिर होजाता क्यों कि जगत्में मनुष्य स्त्री पुत्र धन मित्र आदि साकारमें फँसा रहता है परन्तु किसीका मन स्थिर नहीं होता जघतक निराकारमें न लगावे क्यों कि, निरवयव होनेसे उसमें मन स्थिर होजाता है इसलिये मूर्ति पूजन करना अधर्म है ॥ ३३० । २४

२ दूसरे उसमें करोड़ों रुपये व्यज करके दरिद्र होते हैं और उसमें प्रमाद होता है ॥

३ तीसरे स्त्रीपुरुषोंका मंदिरोंमें मेला होनेसे व्यभिचार लडाई बखेडा और रोगादि उत्पन्न होते हैं ॥

४ चौथे उसीको धर्म अर्थ काम और मुक्तिका साधन मानके पुरुषार्थरहित होकर मनुष्य जन्म व्यर्थ गमाता है ॥

५ पाँचवाँ नानाप्रकारकी विरुद्धस्वरूप नाम चरित्रयुक्त मूर्तियोंके पुजारियोंका ऐक्यमत नष्ट होके विरुद्ध मतमें चलकर आपसमें फूट बढाके देशका नाश करते हैं ॥

६ उसीके भरोसे शत्रुका पराजय और अपना विजय मानके बैठे रहते हैं उनका पराजय होकर राज्य स्यातज्य और धनका सुख उनके शत्रुओंके स्वार्थीन होता है और आप पराधीन भट्टियारोंके दंड और कुम्हारके गदहेके समान शत्रुओंके वशमें होकर अनेकविधि दुःख पाते हैं ॥

७ सातवाँ जब कोई कहै कि, हम तेरे बैठनेके आसन वा नामपर पत्थर धरें तो जैसे वह उसपर क्रोधित होकर मारता वा गाली देताहै वैसेही जो परमेश्वरके उपासनाके स्थान हृदय और नामपर पापाणादि मूर्तियाँ धरते हैं उन दुष्टबुद्धिवालोंका सत्यानाश परमेश्वर क्यों न करे ॥

८ आठवाँ भ्रात होकर मंदिर २ देशान्तरोंमें घूमते २ दुःख पाते हैं धर्म संसार और परमार्थ काम नष्ट करते चोरादिकोंसे पीडित हो ठगोंसे ठगाते रहते हैं ॥

९ नवमा द्रष्ट पुजारियोंको धन देते हैं वे उस धनको घेय्या परस्त्रीगमन मद्य मांसाहार लडाई बखेडोंमें व्यय करते हैं जिससे दाताके सुखका मूल नष्ट होकर दुःख होता है ॥

१० माता पिता आदि मातनीयोंका अपमान कर पापाणादिमूर्तियोंका मान करते हैं ॥

११ ग्यारहवाँ उन मूर्तियोंको कोई तोड़ डालता या चोर लेजाता है तब हा हा कर रोते रहते हैं ॥

१२ बारहवाँ पुजारी परस्त्रियोंके संग और पुजारिन परपुरुषोंके संगसे प्रायः दुःखित होकर स्त्री पुरुषके प्रेमके आनन्दको हाथसे खी घेतते हैं ॥

१३ स्वामी सेवककी आज्ञाका पालन यथावत् न होनेसे परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं ॥

१४ जडके ध्यान करनेवालोंका आत्मा भी जडबुद्धि हो जाता है क्यों कि, ध्येयका जडत्व धर्म आत्मामें अन्तःकरणद्वारा अवश्य आता है ॥

१५ पन्द्रहवाँ परमेश्वरने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जलके दुर्गन्धि निवारण और आरोग्यताके लिये हैं उनको पुजारीजी तोड़ तोड़कर न जाने उन पुष्पोंकी कितने दिनोंतक सुगन्धि आकाशमें चढ़कर वायु जलकी शुद्धि पूर्ण सुगंधके समयतक उसका सुगन्ध होता उसका नाश मध्यहीमें करदेते हैं, पुष्पादि कीचके साथ मिल सड़कर उलटी दुर्गन्धि उत्पन्न करते हैं क्या परमात्माने पत्थरपर चटानेके लिये पुष्पादि सुगन्धियुक्त पदार्थ रचे हैं ॥

१६ सोलहवाँ पत्थरपर चटे हुए पुष्प चंदन और अक्षत आदि सबका जल और मृत्तिकाके संयोग होनेसे मोरी या कुंडमें आकर सड़के इतना उससे दुर्गन्ध आकाशमें चढ़ता है कि, जितना मनुष्यके मलका और सहस्र जीव उसमें पड़ते उसीमें मरते सड़ते हैं ऐसे ऐसे अनेक मूर्तिपूजाके करनेमें दोष आते हैं इस लिये सर्वथा पापाणादि मूर्तिपूजा सज्जन लोगोंको त्यक्तव्य है और जिन्होंने पापाणमय मूर्तिकी पूजा की है और करते हैं या करेंगे वे पूर्वोक्त दोषोंसे न बचे बचते न हैं न बचेंगे ॥

समीक्षा—यह सोलह अंक स्वामीजीने मूर्तिपूजाके विरुद्ध घड़े बल और श्रुत पचनयुक्त लिखे हैं और गालिप्रदान करनेमें भी बड़ी सखी बचारी है निमका बर्गन इसीमें है परन्तु यह सोलह वाक्य टन्मत्त पुरुषकेसे यचन हैं जिस थोड़ी भी बुद्धि होगी यह ऐसी बातें न लिखेगा वस यही स्वामीजीकी सभ्यता है अब क्रमा-नुसार इनके उत्तर लिखते हैं ॥

१ विना स्थूलके देखे सूक्ष्मका ज्ञान नहीं होता विना सीढ़ीके महलपर नहीं चढ़ सका विना अक्षराभ्यास किये कोई ग्रन्थ नहीं पढ़सक्ता इसीसे विना साक्षरकी उपासनाके निरुत्कारकी प्राप्ति नहीं हो सकी जैसे हमको पृथ्वीका स्थूलरूप देख कर इसके परमाणुरूप सूक्ष्म शरीरका ज्ञान होता है ऐसे ही साक्षरको देशद्वारा निरुत्कारका ज्ञान होना है, इसी कारण पढ़ते पिराटादि रूपकी उपासना बरी है, विना आधारके आश्रय नहीं उठरना इसी कारण विना साक्षरमें लगाये मन स्थिर

नहीं हो सका क्यों कि, साकारके किसी एक अंगकी शोभा देखकर मन उसमें लग जाता है और अपना चंचलपना भूल जाता है, वही ध्यान रहनेसे वही प्रतीत होने लगता है, उसीके आकारमें मग रहता उसीके गुणकर्म स्वभावको विचारता है, क्यों कि साकार होनेसे अवतारोंकी भी अनिर्वचनीय शोभा है, जैसे श्रीराम-चन्द्र श्रीकृष्णचन्द्रादि इनके गुण कर्म स्वभाव और प्रत्येक अंगमें मनका दौडना तो क्या एक ही अंगमें निश्चल होजाता है, जब सगुण उपासनामें मन निश्चल हुआ तो अभ्यास होते होते निराकारमें भी मन ठहर सकता है, क्यों कि, मन दौड़े कहां देखे क्या ? कौन निशाना है, शून्यमें क्या टटोले इस कारण साकारमें ही पहले मन दृढ़ होकर पीछे निराकारमें स्थिर होसकता है, पहले थोड़े जलमें पैरना सीखे तो गहरेमें भी पैर सकता है, जो थोड़े जलमें स्थिर नहीं रह सकता वह गहरे जलमें कूदनेसे डूब जायगा और पता भी न लगेगा, ऐसेही साकार निराकारमें मनकी वृत्ति जानलोजिये, ऐसे ही कुटुम्बादिमें मनुष्योंके मन लगे हैं और स्थिर हो रहे हैं यदि जगत्में कुटुम्बादिकमें मन नलगे तो सब ही विरक्त हो जायें और फकीर हो जंगलमें जा रूँ, यह आकारका ही प्रताप है जिसके द्वारा मनुष्यप्रेममें मनको स्थिर किये हैं, ऐसेही प्रथम साकाररूप परमात्मामें मन लगजाय तब निराकारमें पहुँचकर स्थिर होता है, मूर्तिपूजा बड़ी उपयोगी है इसके करनेसे बड़े बड़े ऋषि मुनि मुक्तिपदवीके अधिकारी हुए हैं, यह मूर्ति ही परमेश्वरमें मनको आकर्षण करता है, युधिष्ठिरादिने मूर्तिपूजन करके ही सिद्धि पाई है यही परमेश्वरमें प्रीति कराती है और यही निराकारतक पहुँचाती है नाम ही नामीको मिला देता है इस कारण मूर्तिपूजन वेदविधान होनेसे धर्म है ॥

२ दूसरे मन्दिरोंमें जो रूपया लगता है उसमें बड़ा लाभ होता है हानि नहीं होती परदेशी महात्मा लोग आकर ठहरते हैं और भक्तजन उसमें आकर बैठते और प्रातःसन्ध्या और भगवान्का नामस्मरण करते हैं, तथा उनके गुणकथनसे चित्तमें सत्त्वगुणप्रगट होता है, और जो कोई उस ओरको निकलतेहैं वे नारायणका नाम लेकर दंडवत् करते हैं, बहुत मंदिरोंमें विचारे परदेशी सदावर्त भी पाते हैं, बनवानेवालेका धर्मके सिवाय नाम भी चिरस्मरणीय होता है ॥

३ तीसरे मन्दिरमें सदा मेला नहीं होता वर्षमें एक वा दो बार होता है केवल मन्दिरके भीतर वही स्त्रीपुरुष जाते हैं जो कि, व्रत धारणकर पूजन करते हैं, जो सारे दिन व्रत धारण कर भक्तिपूर्वक नाम स्मरण करते हैं वे व्यभिचारमें क्योंकर प्रवृत्त होसके हैं उनका चित्त तो सत्त्वगुणमें प्रवृत्त होता है और पूजन करनेवालोंको रोग भी बहुत नहीं होते, दोनों समय स्नान करते धूप, कपूर घृत चालते हैं तथा व्यभिचार एकान्तमें होता है देवालपमें दो चार महात्मा प्रतिक्षण विद्यमान रहते

हैं, मलेयोल घाटसे खड़े होकर देखते हैं, इससे व्यभिचार उत्पन्न नहीं होता और जिनके मन व्यभिचारमें लगे हैं न वे भक्ति करते हैं और निराकारसाकारका उन्हें विवेक नहीं रहता, वे तो दोनों पक्षमें एकसे हैं और मन्दिरमें दो चार लोग रहते ही हैं और मन्दिरमें ईश्वरकी विशेष साविध्यता हानसे पापाचरणका भय रहता है इस कारण मन्दिर अयश्य बनवाये ॥

४ चाँये मूर्तिपूजनसे धर्मादिपदायोंकी प्राप्ति होती है और पुरुषार्थ बढ़ता है जब कि, पूजामें भक्ति होगी तो सत्यभाषणादि शुभकर्म करेगा, और ईश्वरके चरित्रोंके स्मरणसे ज्ञानकी प्राप्ति होगी, और ज्ञान होनेसे मुक्तिका अधिकारी होता है, क्यों कि ईश्वरके नामसे और ज्ञानसे सम्बन्ध है और यही मनुष्यजन्म लेनेका फल है कि ईश्वरके चरित्र हृदयमें दृढ़ होजायें, सो प्रतिदिन मूर्तिमें अर्चन बन्दनसे दृढ़ता आजाती है ॥

५ पुजारीलोग तो मन्दिरमें सेवा करनेको नौकर होते हैं वे कभी नहीं लडते न आजतक कहीं पुजारियोंकी लडाईं होती सुनी बड़ुधा मन्दिरोंमें श्रीकृष्ण वा खुनाय-जीकी मूर्ति होती हैं, सो उनके स्वरूप भी ऐसे मनोहर हैं कि देखते ही मन निश्चल होजाता है, शिवमूर्ति भी सब मंदिरोंमें एकही ही होती हैं कोई यह नहीं कहता कि, इस मंदिरके अतिरिक्त सब मंदिर निकम्मे हैं, जिससे लडाईं द्रोह वद, किन्तु सब मंदिरोंके पुजारी परस्पर मेल रखते हैं और उत्सवोंमें एक दूसरेके मंदिरमें आते जाते रहते हैं और उत्सवोंमें भगवान्की मूर्तिका विशेष शृंगार करनेसे यह लाभ होता है कि ईश्वरमें मनुष्योंकी भावभक्ति अधिक हो जाती है, ईश्वरके भयसे वे कुकर्मके साहसी नहीं होते इससे देशकी भलाई होती है ॥

६ छठे मूर्तिमें ईश्वर पूजन करनेके वास्ते है न कि हमारे संग टहलुओंकी भाँति डंडा लिये फिरे, इस कारण जयपराजयके निमित्त बैठ रहना बुद्धिमत्ता नहीं ईश्वरने यह शरीर उद्योग करनेको दिया है इसे पाकर आलसी हो बैठे रहना उचित नहीं है यदि तुम्हारी पूर्ण भक्ति है और सामर्थ्य नहीं है तो वह इच्छानुसार बहुत सहायता करता है और आगे भी करे ही गा परन्तु हस्तपादादि पुरुषार्थ ही करनेको दिये हैं, और जो भजनानंदी हैं उन्हें शत्रु मित्रसे क्या काम वे तो जो कुछ करते हैं उसे ईश्वरकी इच्छा और प्रेरणा मानते हैं, फिर कौनसा उनका राज्य विगडगपा है ईश्वरने यह नहीं कहा है कि, तुम अजगरसे एक स्थानपर पड़े रहो किन्तु पुरुषार्थ करनेको कहता है जितनी सहायता निराकार उपासनामें करता है उतनीही सगुण उपासनामें करता है, और जो विशेष ज्ञानी हैं उनके कोई शत्रु मित्र नहीं हैं उनकी समान दृष्टि होती है इस कारण वे मुक्तिके अधिकारी होते हैं ॥

७ सातवें यह बात तौ लोकमें भी प्रसिद्ध है कि, जब कोई किसीके नामपर कोई स्थान बनवावे और उसकी मूर्ति बनाकर उसकी मान बड़ाई प्रतिष्ठा करे तौ वोह जिसकी वोह मूर्ति वा मंदिर है अधिक प्रसन्न होताहै क्यों कि जब उसके नाम और मूर्तिकी इतनी प्रतिष्ठा करते हैं यदि वोह स्वयं उपस्थित हो ती कितनी प्रतिष्ठा हो "यदि उसके नाम वा मूर्तिकी तिरस्कार करें तौ चाहें बुरा माने, परन्तु मूर्तिमें परमेश्वरकी उपासना करनेहारे कभी मूर्तिकी तिरस्कार नहीं करते " देखनेमें आताहै कि, आजदिन विक्टोरियामहारानीकी मूर्ति शतशः स्थानोंमें विद्यमान हैं बड़े बड़े मंदिर (हाल) बने हैं तथा जब कोई गवर्नरजनरल वा प्रिन्स (राजकुमार) आते हैं तौ उनके स्मरणाय चिह्न अवतक बनाते हैं, कहीं २ मूर्ति भी स्थापन करते हैं, उसको आदरसे देखते हैं, परन्तु वोह मनुष्यकी मूर्ति है, इस कारण उसका पूजन नहीं होता कहिये क्या इन मूर्तियोंसे महारानी और लाट प्रिन्सादि कुछ बुरा मानते हैं मृत्युत प्रसन्न होते हैं क्या कुछ उनका प्रताप घटता है, नहीं घटता, किन्तु अधिक बढ़ता है सब लोग देखते हैं मनमें अधिक ध्यान करते हैं कि, यह हमारा राजा है बुरा काम मत करो दंड देगा, इसी कारण सिकोंतकमें मूर्ति रहती है इससे क्या कुछ तिरस्कार होता है इसीसे पहले राजा बादशाह आदि अवतक सिकोंमें नाम मूर्ति आदि रखते हैं, जिसे देखते ही उनका झट स्मरण होजाता है, इसी प्रकार यदि कोई किसीकी मूर्ति बनाकर उसकी बडी भक्ति कर पूजा-प्रार्थना करे यदि वोह मूर्तिकी प्रतिनिधि जीवित हो तो निश्चय अधिक प्रसन्न होता है और जाकर पूछताहै कि, कहो क्या चाहतेहो मैं प्रसन्न हूं इसी प्रकार व्यापक ईश्वरकी प्रार्थना करे तो क्या वोह प्रसन्न न होगा निश्चय प्रसन्न हो अपने भक्तोंका भला करेगा इस कारण मूर्तिपूजनसे ईश्वर प्रसन्न होता है फिर समाजोंमें आपकी फोटो लटकवाई जाती घडीके साथ चिकती है जीतेजी आपकी तस्वीर खिची उस समय आपने क्रोध क्यों न किया आपकी गाली आपहीपर पडी इस लेखसे तो आपने ईश्वरको क्रोधी भी मनुष्य जैसा मानलिया ॥

८ आठवाँ जब लोग दूरदेशमें दर्शनोंकी इच्छासे जाते हैं, उनके मनमें ईश्वरकी भक्ति अधिक उत्पन्न होती है, और देशदेशान्तरोंके चरित्र मनुष्यादिकोंकी भेंटसे मनकी यह इच्छा भी निवृत्त होजाती है कि, हमने अमुक स्थान नहीं देखा इससे भी मनमें निश्चलता प्राप्त होती है और वोह पुरुष जो दूर देश दर्शनोंकी इच्छासे जाते हैं वे कोई कार्य धर्मविरुद्ध नहीं करते, क्यों कि वे जानते हैं कि, यदि हम कुछ पाप करेंगे तो यह यात्रा दर्शनोंका फल दग्ध्यादि सब बुरा होजायगा, इससे उनके सब कार्य सधर्म होते हैं और धर्मसे परमार्थ बनता है, यात्री लोग देशान्तरमें इकट्ठे होकर जाते हैं, इस कारण चोरोंका भी विशेष डर नहीं होता, यदि विदेश

जानेम दुःख है तो स्वामीजीके कथनानुसार व्यापार भी बंद होना चाहिये क्योंकि व्यापारमें भी चोरादिकका भय है और व्यापार क्या प्रत्येक ही यात्रीके चोरादिकका भय होता है और जहाजकी यात्रामें प्राण जानेका भय और रेलकी यात्रामें गाड़ी लड जानेसे प्राणोंका दान, पैदल जानेमें चोरोंका भय तो बस स्वामीजी एक नोटिस रेल जहाजमार्ग इन सबका सत्यानाश कर देते, ती भी देशका उनकी दृष्टिमें उपकार ही होता, परन्तु स्वामीजीने पूर्वमें दूर देशमें व्याह करनेकी क्यों अनुमति देदी उसमें भी तो चोरादिकका भय है और भला जब किसीके घरमेंसे ही कोई चोरी कर लेजाय तो क्या तुम्हारे सत्यार्थप्रकाशके पत्रोंमें अपना घर बनाकर बैठ जाय इसी भरोसे परदेशके हितकारी बनने चले जब परदेशमें जायेंगे तो ठगोंको पहचानकर उनसे सब प्रकारकी चतुरता जान जायेंगे और जो कोई घर बैठे ही रसायन बना लेजाय तो क्या करो ॥

९ नवमें बहुधा पुजारी ब्राह्मण होते हैं केवल दो चार रुपयेके नौरु होते हैं कुटुम्बी होते हैं, उन लोगोंका इतनेमें गुजारा नहीं होता जैसे तेसे गुजरान करते हैं, जो कुछ चढावा चढता है वोह भी कुछ ऐसा बहुत नहीं होता, और रोज नहीं चढता केवल त्योहारोंमें ही आताहै. ऐसे समयमें द्रव्यकी उनको भी आवश्यकता रहती है, जब कि उदरसे अधिक उनको प्राप्ति ही नहीं होती तो मांस मदिरा वेदपादिकमें दो रुपये रोज कहांसे आवे, क्या कोई समाजका षोषाध्यक्ष उनको द्रव्य दे देता होगा और जहां बड़े २ मंदिर हैं अधिक चढावा चढताहै वोह मंदिरके कोषमें जमा होता है और वोह ठाकुरजीके भोग बरसादिमें व्यय होता है, पुजारीजीको केवल वेतन मिलता है और कुछ नहीं यदि साधु पुजारी हुए तो तीसरे छठे महीनेमें भंडारा करते रहते हैं, जाये गयेका सम्मान करतेहैं तुम्हारे यहाँ तो एक रात उहरनेकी भी जगत नहीं है कोरी घातें हैं पुजारियोंपर दोष देना श्रुता है और यदि कोई किसीको कुछ वस्तु प्रदान करे तो दाताका तो फल हो चुका वोह उस द्रव्यका जो चाहे सो करे और यदि यही है तो गरीबसाने मोहताजोंको दान फोडीखाना शफाखाना आदि सबमें द्रव्य दिया हुआ श्रुता होनाय, क्यों कि, विषयी समझतेहैं कि, कुकर्म करनेसे यदि रोग होजाय तो शफाखाना मोचूद है आराम होजायगा, पास नहीं रहेगा तो मोहताजसानेमें जा पड़ेगे, इत्यादि इन स्थानोंमें दियाहुआ द्रव्य भी श्रुता ही होजायगा और आप इन स्थानोंकी बढाई करते हैं इससे यह कथन श्रुता है यदि ऐसा हो तो कोई फोडी भी न दे, देनेवाला ईश्वरके नामपर देता है कुछ उसे नहीं देना जाता कर्त लेकर द्रव्यका जो चाहे सो करे वोह द्रव्य उमरों देना ही पड़ेगा ऐसे ही दानकी व्यवस्था है इससे मूर्तिपूजनका निषेध और पुजारियोंपर दोष नहीं होनाका ॥

१० दशवाँ जो मूर्तिका मान करते ईश्वरकी आज्ञा मानते हे वे अपने बड़ोंकाभी मान करतेहैं माता पिताकी विशेष प्रतिष्ठा करते हैं क्यों कि यह किसी धर्मग्रन्थमें नहीं लिखा कि, मूर्तिमें पूजन करनेवाले अपने माता पिताकी आज्ञा मत मानो, किन्तु जो मूर्तिमें ईश्वरको पूजन करतेहैं वे धर्मके भयसे अपने माता पिताकी विशेष प्रतिष्ठा करतेहैं यह स्वामीजीकी भूल है जो कहतेहैं मान नहीं करते रामचन्द्रकी मूर्ति वा चरित्र श्रवण करतेही माता पिताकी आज्ञा पालन भाई भक्तिका चमत्कार कैसा कुछ हृदयमें छा जाता है ॥

११ पुजारियोंपर तो परस्त्रियोंके संगका दोषारोप करतेहो और आप प्रगट एक स्त्रीको ग्यारह पति बनानेकी आज्ञा देते हो जो कर्म ठीक वेश्याकी नाई है और मंदिरमें पुजारी व्यभिचार नहीं करसक्ता क्यों कि स्त्रीपुरुष सायंप्रातः मंदिरमें दर्शन करनेको आतेहैं और दो चार सायही आते हैं इससे व्यभिचार नहीं होसक्ता और जिनके मनमें ईश्वरका प्रेम है वह दर्शन करनेसे अधिक बढता है और भक्ति तीव्र होती है कुमार्गसे बचते हैं और जिनके मन बुरे हैं उन्हें पुजारी पुजारन क्या चाहें जहां जो चाहें सो करसकतेहैं, जिन्हें परमेश्वरका भय नहीं वे चाहें सो करें, और पुजारिन परपुरुषोंका संग क्योंकर करसकती हैं क्या पुजारी उनके पास नहीं जाते हैं दिनमें भोजन करने परको जाते, रात्रिमें संध्याके उपरान्त जो गृहस्थी हैं वे घर घर चले आतेहैं यदि इतनेहीमें वे परपुरुषगामिनी होनायें तो यह दूकानदार और व्यापारी लोग अपने रोजगार छोड खियोंकी रखवाली करें और क्या सब स्त्री अकेली रहतीहैं तो बस सब ही स्त्री व्यभिचारिणी हों जायें तो चाहिये कि, सब लोग खियोंको गाँठमें बांधे फिरा करें, यह तो स्वामीजीने बडी फाँटनताईसे विचारि होगी । पहले तो पतिकी अनुपस्थितिमें नियोग, ठहरायायाः अब क्या होगया ॥

१२ चारहवाँ मूर्तिको कोई चुरा लेजाय या तोडे तो रोवें नहीं तो क्या हँसे जिसका जब कुछ खो जाता है या टूट जाता है तो वह क्या ! दानि हो जानेवाले सब ही दुःखी होते हैं, फिर वह वस्तु जिससे अपने इष्ट देवका स्मरण करतेहैं खो जाय तो क्यों दुःखी हों, क्यों कि और स्थापन करनेसे द्रव्यका सर्व होहीगा यदि मूर्ति लेजानेके दुःखसे मूर्तिपूजन करना चुरा है तो जिस वस्तुके चुराले जाने वा टूटजानेका भय हो वह कुछ भी पास न रखनी चाहिये तो यह सारी धनदौलत जो आपके अनुपापियोंके पास हैं वह सब फिक्रवा देना चाहिये मकानोंके टूटनेका डर है, द्रव्यका चुराये जानेका, कपडेके गल जानेका, तो इस आपके वचनके विश्वासियोंको टवित है कि परवार छोड वस्त्र त्याग दें,

नग फिरे और आपसे तो स्थिरताकी कहीं आशा मुंशी इन्द्रमणिके मुकदमे क्या आपने थोड़ी हाय २ मचाई थी ॥

१३ स्वामी सेवककी आज्ञा नहीं पालन हानेमें स्वामीजीने कौनसा हेतु निकाला है पूजन करनेमें स्वामी सेवकमें क्या विरुद्धता होगी जो विदेशीय जनोको नौकर हैं वे पूजा ऐसे समयमें करते हैं कि, जिससे अपने स्वामीके काममें बाधा न पड़े, क्यों कि, जानते हैं आज्ञा टलघन करनेसे नौकरी जायगी, और जा पूजारियों पर आक्षेप है तो उनके स्वामीकी आज्ञा तो मंदिरके स्वच्छ रखने और भगवन्मूर्तिके शृंगार करनेकी होती है, सो धर करतेही हैं, यदि न करें तो नौकरी कहीं, इससे भी स्वामी सेवकका विरोध नहीं होसक्ता, पूजन करनेवालोंको यह आज्ञा नहीं कि, स्वामीसे लडपडो, यदि ईश्वरके स्वामिभावमें न्यूनता आवे सो भी नहीं क्यों कि उसमें तो ईश्वरको स्वामी मानना भक्ति स्तुति करना विधान है. हा एक बात है कि, यदि कोई यवन अपने यहांके सनातन धर्मावलम्बी नौकरसे यह कहै कि, तुम पूजन करना छोडदो इससे तो विरोध होसक्ता है परन्तु यह बात इसीमें नहीं यह यह भी कहसक्ता है कि, वेदको मत मानी, तो इसमें भी वह दोष आसक्ता है, अंग्रेजोंमें यह बात नहीं मुसलमान इन लोगोंको नौकर नहीं रखते हा यह बात आपहीमें है कि जो दयानंदी न हो उसे अपने यहां जगह मत दो ईश्वरके पूजनमें तो यह शिक्षा होती है कि जैसे मेरी भक्ति करतेहो वैसे ही अपने स्वामी सेवकसे बरतो ॥

१४ मूर्तिमें ईश्वरका पूजन करनेवाले कभी जडका ध्यान नहीं करते जो स्तोत्र पठे जाते हैं किसीमें यह नहीं लिखा है हे परमेश्वर ! तुम जड हो अशक्त हो पत्थर हो परन्तु उन स्तुतियोंमें तो परमेश्वरके सर्वज्ञादि गुण वर्णन किये हैं, इस कारण मनमें कभी जडत्व धर्म नहीं आता परन्तु जैसे शून्यवादी आप हैं ऐसेका ध्यान करनेसे मनमें शून्यता धर्म प्रगट होता है, नाम तुम्हारे कल्पित हैं नामी कोई नहीं टपासनाके अर्थही समीपमें पूजन करनेके हैं फिर शून्यमें क्यों पूजन करे बस शून्यही अन्तःकरण होगा ॥ *

१५ पहले तो आपने हवन विषयमें हवनसे वायु शुद्धि मानी है अब फूलोंसे वायु शुद्धि मानी है (पहले तेल फुल्लका निषेध किया था) यदि पुष्पोंकी सुगन्धिसे ही परमात्माको वायुशुद्धि करनी इष्ट थी तो विलायतादि देशोंके पुष्प सुगन्धिहीन क्यों बनाये वहां हवन भी नहीं होता तो बस प्रजा घोर रोगोंसे पीडित होना चाहिये पानी नहीं बरसना चाहिये, सो ऐसा नहीं होता, मृतक दाहसे भी वायुमें दुर्गन्धि फैलती है इसका भी निषेध करते जैसे और देशोंमें

* भा० प्र० यहां चुप लगाये हैं ।

रोग होते तैसे यहाँ भी होते हैं यहाँ हवन और सुगन्धियुक्त पुष्प रहनेसे भी रोग शान्त नहीं होता, इस भारतवर्षके बागोंमें सहस्रों मन पुष्प उत्पन्न होते हैं, उनसे थोड़ेसे पूजनको आते हैं प्रायः माली लोग पुष्पादिकोंको बेचते हैं, उनकी राजीवका भी चलती है, और फिर भी जो फूल खिलते हैं वे ही पूजनमें काम आते हैं जो कि, एक दिनमें ही वृक्षपर रहनेसे सूखकर गिरजाते हैं कुछ मंदिरोंमें गनेसे उनकी सुगन्धि कमती नहीं हो जाती, सुगन्धियुक्त ही चढाये जाते हैं, ससे सुगन्धि ज्योंकी त्यों फैलती रहती है दूसरे दिन वे अलग कर दिये जाते हैं, यदि उनका तोड़ना ही मन है तो यह इतर फुल्ले हारादि सब वृथा ही हैं जिनका चार प्राचीन कालसे चलाआता है, और इनके तोड़नेसे हानि भी नहीं होती किन्तु लाभ होता है बाग बद्धा नगरसे बाहर होते हैं उनकी सुगन्धिसे वाहरकी वायु पवित्र रहती है यदि वह प्रत्येक मंदिर वा पुरुषोंके स्थानमें आवें तो घरकी वायु शुद्ध होजाती है आर्यावर्तदेश तो घन उपवनके पुष्पोंसे परिपूर्ण जिन्हें कोई तोड़नेको नहीं जाता वे सब वायुको शुद्ध कर सकते हैं चंदनके वृक्ष शर कर्पूरादि यह सब सुगन्धित द्रव्य हैं, इस कारण पुष्पोंसे परमेश्वरकी पूजा भी श्रेष्ठ है जहाँ मूर्तिपूजन नहीं होता उस देशकी पृथ्वीमें अधिक सुगन्धित प नहीं होते यह इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है ॥

१६ सोलहवां मंदिर सब पके घने द्रुप होते हैं बड़ी मूर्तियोंको स्नान नहीं किया जाता छोटी मूर्तियोंका कठोरोंमें स्नान कराते हैं, उसमें चंदन तुलसीदल दिक होता है उसीका चरणामृत लेते हैं, वह जल पुण्यदायक और तुलसीदल जानेसे हाजिम भी हो जाता है परन्तु दयानंदजीका यह आक्षेप शिवजीके घरपर है क्यों कि, शिवालयके पाँछे ही जलहरी होती है सब पूजन करनेहारे गते हैं कि, जलहरीमें जल ही जाता है वेलपत्र वा पुष्पादिक नहीं जाते एकाध जानेकी कोई बात नहीं वह वेलपत्र वा पुष्प जो शिवजीपर चढाये जाते पुजारी दूसरे दिन उन्हें लेजाते हैं कहीं नदीमें बहा आते वा और कहीं डाल देते हैं जलहरी रोज भरजाती है कुछ कुआ तो है ही नहीं जो मुहतांमें भरे सडे यदि दूसरे दिन पुजारी जलहरीका पानी निकाले तो पानी सब स्थानमें नेलगे और लोग उस पुजारीकी निन्दा करें इस कारण वह नित्यप्रति जल डालताहै मंदिरोंमें यह बात होती ही नहीं विदित होता है कि, स्वामी- इस प्रसंगके लिखनेमें या तो किसी सडे द्रुप चौबच्चेके धीरे बैठे थे या कहीं घेका स्वप्न देखा होगा सोलह दोष जो उन्होंने मूर्तिपूजनपर किये हैं इसमें भी नहीं पटसकता ॥

१० पृ० ३१४ पं० २६ इस मूर्तिपूजाको लोगोंने इस वास्ते स्वीकार किया है

जग फिरें और आपसे तो स्थिरताकी कहां आशा मुंशी । इन्द्रमणिके मुक
क्या आपने थोड़ी हाय २ मचाई थीं ॥

१३ स्वामी सेवककी आज्ञा नहीं पालन होनेमें स्वामीजीने कौनसा हेतु नि
रुद्ध है पूजन करनेमें स्वामी सेवकमें क्या विरुद्धता होगी जो विदेशीय ज
नौकर हैं वे पूजा ऐसे समयमें करते हैं कि, जिससे अपने स्वामीके काममें ब
न पड़े, क्यों कि, जानते हैं आज्ञा उल्लंघन करनेसे नौकरी जायगी, और
पूजारियों पर आक्षेप है तो उनके स्वामीकी आज्ञा तो मंदिरके स्वच्छ रखने
भगवन्मूर्तिके शृंगार करनेकी होती है, सो वह करतेही हैं, यदि न करें तो नौ
कहां, इससे भी स्वामी सेवकका विरोध नहीं होसक्ता, पूजन करनेवालोंको
आज्ञा नहीं कि, स्वामीसे लडपडो, यदि ईश्वरके स्वामिभावमें न्यूनता आय
भी नहीं क्यों कि उसमें तो ईश्वरको स्वामी मानना भक्ति स्तुति करना विध
है. हां एक बात है कि, यदि कोई यवन अपने यहांके सनातन धर्मावलम्बी नी
रसे यह कहै कि, तुम पूजन करना छोडदो इससे तो विरोध होसक्ता है परन्तु प
बात इसीमें नहीं वह यह भी कहसक्ता है कि, वेदको मत-मानी, तो इसमें
चह दोष आसक्ता है, अंग्रेजोंमें यह बात नहीं मुसलमान इन लोगो
नौकर नहीं रखते हां यह बात आपहीमें है कि जो दयानंदी न हो उसे अप
यहां जगह मत दो ईश्वरके पूजनमें तो यह शिक्षा होती है कि जैसे मेरी मति
करतेहो वैसे ही अपने स्वामी सेवकसे बरतो ॥

१४ मूर्तिमें ईश्वरका पूजन करनेवाले कभी जडका ध्यान नहीं करते जो स्तो
पठे जाते हैं किसीमें यह नहीं लिखा है हे परमेश्वर । तुम जड हो अशक्त हो पत्थर हो
परन्तु उन स्तुतियोंमें तो परमेश्वरके सर्वज्ञादि गुण वर्णन किये हैं, इस कारण
मनमें कभी जडत्व धर्म नहीं आता परन्तु जैसे शून्यवादी आप हैं ऐसेका ध्यान
करनेसे मनमें शून्यता धर्म प्रगट होता है, नाम तुम्हारे कल्पित हैं नामी कोई नहीं
टपासनाके अर्थही समीपमें पूजन करनेके हैं फिर शून्यमें क्यों पूजन करे वस
शून्यही अन्तःकरण होगा ॥ *

१५ पहले तो आपने हवन विषयमें हवनसे वायु शुद्धि मानी है अब पूजोमें
वायु शुद्धि मानी है (पहले तेल फुल्लका निषेध किया था) यदि पुष्पोंमें
सुगन्धिसे ही परमात्माको वायुशुद्धि करनी इष्ट थी तो यिलापतादि देशोंके पुष्प
सुगन्धिहीन क्यों बनाये वहां हवन भी नहीं होता तो वस प्रजा पौरसंगी
पीडित होना चाहिये पानी नहीं घरसना चाहिये, सो ऐसा नहीं होता, मृत
दाहसे भी वायुमें दुर्गन्धि फैलती है इसका भी निषेध करते जैसे और देशोंमें

रोग होते तैसे यहाँ भी होते हैं यहाँ हवन और सुगन्धियुक्त पुष्प रहनेसे भी रोग शान्त नहीं होता, इस भारतवर्षके वागोंमें सहस्रों मन पुष्प उत्पन्न होते हैं, उनमेंसे थोड़ेसे पूजनको आते हैं प्रायः माली लोग पुष्पादिकोंको बेचते हैं, उनकी आजीविका भी चलती है, और फिर भी जो फूल खिलते हैं वे ही पूजनमें काम आते हैं जो कि, एक दिनमें ही वृक्षपर रहनेसे सूखकर गिरजाते हैं कुछ मंदिरोंमें आनेसे उनकी सुगन्धि कमती नहीं हो जाती, सुगन्धियुक्त ही चढ़ाये जाते हैं, इससे सुगन्धि ज्योंकी त्यों फैलती रहती है दूसरे दिन वे अलग कर दिये जाते हैं, यदि उनका तोड़ना ही मन है तो यह इतर फुलेल हारादि सब वृथा ही हैं जिनका प्रचारप्राचीन कालसे चलाआता है, और इनके तोड़नेसे हानि भी नहीं होती किन्तु लाभ होता है वाग बहुधा नगरसे बाहर होते हैं उनकी सुगन्धिसे बाहरकी ही वायु पवित्र रहती है यदि वह प्रत्येक मंदिर वा पुरुषोंके स्थानमें आवें तो घरघरकी वायु शुद्ध होजाती है आर्यावर्तदेश तो वन उपवनके पुष्पोंसे परिपूर्ण है जिन्हें कोई तोड़नेको नहीं जाता वे सब वायुको शुद्ध कर सके हैं चंदनके वृक्ष केशर कर्पूरादि यह सब सुगन्धित द्रव्य हैं, इस कारण पुष्पोंसे परमेश्वरकी पूजा करनी श्रेष्ठ है जहाँ मूर्तिपूजन नहीं होता उस देशकी पृथ्वीमें अधिक सुगन्धित पुष्प नहीं होते यह इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है ॥

१६ सोलहवाँ मंदिर सब पक्के घने हुए होते हैं बड़ी मूर्तियोंको स्नान नहीं कराया जाता छोटी मूर्तियोंका कटोरोंमें स्नान कराते हैं, उसमें चंदन तुलसीदल आदिक होता है उसीका चरणामृत लेते हैं, वह जल पुष्पदायक और तुलसीदल पड जानेसे हाजिम भी हो जाता है परन्तु दयानंदजीका यह आक्षेप शिवजीके मंदिरपर है क्यों कि, शिवालपके पछि ही जलहरी होती है सब पूजन करनेहारे जानते हैं कि, जलहरीमें जल ही जाता है बेलपत्र वा पुष्पादिक नहीं जाते एकाध चले जानेकी कोई बात नहीं वह बेलपत्र वा पुष्प जो शिवजीपर चढ़ाये जाते हैं वे पुजारी दूसरे दिन उन्हें लेजाते हैं कहीं नदीमें चढ़ा आते वा औरकहीं डाल आते हैं जलहरी रोज भरजाती है कुछ कुआ तो है ही नहीं जो मुदतोंमें भरे और सडे यदि दूसरे दिन पुजारी जलहरीका पानी निकाले तो पानी सब स्थानमें फैलनेलगे और लोग उस पुजारीकी निन्दा करें इस कारण वह नित्यप्रति जल निकाल डालताहै मंदिरोंमें यह बात होती ही नहीं विदित होता है कि, स्वामीजी इस प्रसंगके लिखनेमें या तो किसी सडे हुए चौबचेके धारे बैठे थे या कहीं चौबचेका स्वप्न देखा होगा सोलह दीप जो उन्हेंनि मूर्तिपूजनपर किये हैं इसमें एक भी नहीं घटसकता ॥

स० पृ० ३१४ पं० २६ इस मूर्तिपूजाको लोगोंने इस वास्ते स्वीकार किया है

फि जो माता पिताके सामने नयेद्य भेट पूजा धरंगे तो वे स्वयं खालेंगे हमारे मुख या हाथमें कुठ न लगेगा ॥ ३३३ । २४ *

समीक्षा-गाने स्वामीजीकी बुद्धिपर क्या परदा पढगया है जो मनमानी गाते हैं जो भोग ईश्वरको लगाया जाता है वोह सबको बांटाजाता है और पूजन करनेहारे गृहस्थों ईश्वरको भोग लगाने उपरान्त भोजन करते हैं एक यहभी लाभ है कि, भोग लगीहुई गुन्दरवस्तु सबको घांटते हैं और ऐसे तो माता पिता बहुत कम होंगे जो अपने पुत्रोंके खाने पीनेसे दुःखा होते हो और जो अपने मातापिताके पालनमें असमर्थ और मातापिताके दोही हैं उन्हें पूजामें कब भक्ति होगी क्यों फि, वोह जानते हैं कि, यदि हमने भोग लगाया तो प्रत्येक मनुष्य इसके लनेके अधिकारी हो जायेंगे, इस कारण वे कहीं एकान्तमें वस्तु खालेंतेहैं औ जो भक्तिमान हैं वे भोग लगाते अपने माता पिताको देते हैं ॥

अब मृन्मयमूर्तिपूजनप्रतिष्ठादि वेदमन्त्रोंसे लिखते हैं ॥

यज्ञस्यशीर्षच्छिन्नस्युरसोव्यक्षरत्सुइमेद्यावापृथिवीऽअगच्छद्यन्मृ-

दियंतद्यदापोऽसौतुन्मृदश्चापांचमहावीराःकृताभुवन्ति तेनैवैनमे-

तद्रसेनसमर्द्धयतिकृत्स्नं करोतीति-ब्राह्मणम् श० १४।१।२।९

अथ मृत्पिण्डं परिगृह्णाति श० १४।१।२।८

मृदमादत्ते पिण्डवद्देवी द्यावापृथिवीति का० २६।१।४

भाषार्थः ।

वेष्णवी तेज मायामें गिरा उस समय कुछ दीप्तिरूपीः रस पृथ्वीस्वर्गमें व्यात हुआ जिसकी जल और मिट्टी कहते हैं और इन्ही दोनों वस्तुसे महावीर की मूर्ति बनाते हैं इस कारण मूर्ति बनानेके लिये मृत्पिण्डको ग्रहण करता है मानो उस प्रसोक्त ज्योतिरससे ही इसको समृद्धियुक्त और पूर्ण करता है ॥ १४।१।२।९

तस्य मंत्रः ।

देवीद्यावापृथिवीमुखस्यैवामद्यशिरोराध्यासं देवयुजने

* और आपने जो आर्याभिविनयमें ईश्वरके लिये सोमरसपानको तयार किया है उसकी ओ सुध है ।

१ यह सब प्रमाण शतपथ अजमेरके वैदिक यंत्रालयवालेमें भी मौजूद हैं दयानन्दजीकी समाज । हमारा काम लौट बदलका नहीं है ।

पृथिव्याः मुखार्थत्वामुखस्यंत्वाशीर्ष्णे-यजु० अ० ३७ मं० ३ ॐ
 हे (देवी) दिव्यगुणयुक्तदेव्यौ (द्यावापृथिवी) मृज्जले (अद्य)
 अस्मिन् समये (पृथिव्याः) वसुधायाः (देवयजने) देवयजन-
 स्थाने (वां) युवां मृज्जले आदाय (मुखस्य) (शिरः) यज्ञस्य
 शिरोभूतं महावीरस्य मूर्तिं (राध्यासं) साधयेयं (मखाय) यज्ञाय
 (त्वा) त्वां गृह्णामि (मुखस्य शीर्ष्णे) महाविराय (त्वा
 त्वां गृह्णामि ॥

भाषार्थः ।

हे मृद् जलरूप देवियो ! अब देवयजनस्थानमें तुम दोनोंको लेकर महावीरकी
 मूर्तिको साधन करूं मैं यज्ञके हेतु ग्रहण करता हूं और महावीरके हेतु तुम्से
 ग्रहण करताहूं ॥

अथ बल्मीकवपाम् देव्योवक्ष्यइत्येतावाऽएतदकुर्वतयुथायथे-
 तुद्यज्ञस्यशिरोऽच्छिद्यतताभिरेवैनमेतत्सुमर्धयतिकृत्स्नं करो-
 तीति-ब्राह्मणम् श० १४ । १ । २ । १०

यज्ञपुरुषका तेज पतित होनेसे बल्मीकवपा अर्थात् वमईकी मट्टी हुई इस कारण
 उसको लेता है और उससे महावीरकी मूर्तिको परिष्करण करता है उसका मंत्र ॥

तस्य मंत्रः ।

देव्यो वक्ष्यो भूतस्य प्रथमजा मुखस्यंवोऽद्यशिरोराध्यासन्देवु-
 यजनेपृथिव्याः । मुखार्थत्वामुखस्यंत्वाशीर्ष्णे-यजुःअ० ३७मं० ४

पदार्थः ।

हे (भूतस्य) प्राणिजातस्य (प्रथमजाः) प्रथमोत्पन्नाः
 देव्यः (वक्ष्यः) उपनिह्वकाः (वः) युष्मानादाय (पृथिव्याः)

* मेरुतीर्था इम मंत्रमें शिर्षोका अर्थ करते हैं तो क्या इम मंत्रका स्त्री देवता है और यदि
 आप कुछ विद्वत्ता रखते हैं तो जैसे हमने मंत्र ब्राह्मणके प्रमाणमदित यह प्रकरण प्रिय है आदि
 की तो इमका ब्राह्मण बताने मय तो यह है प्रकरणमें महावीरकी मूर्ति कौन हटा सकता है ।

भूम्यः (देवयजने) (मखस्य) यज्ञस्य (शिरः) महावीरिम्
(अद्य) (राध्यासम्) सम्पादयेयम्-शेषं पूर्ववत् ।

भाषार्थः ।

हे प्राणियोंसे प्रथम उत्पन्न उपजिह्वकाओ तुमको लेकर देवयजन स्थानमें अब
महावीरकी मूर्तिको सम्पादन करूं मैं यज्ञके लिये तुझे ग्रहण करताहूं महावीरके
हेतु तुझे ग्रहण करताहूं ॥

अथ वराहविहितम् इयतीह्वाऽइयमग्रे पृथिव्यासप्रादेशमात्रिता
मेमूपडुतिवराहउज्जघानसोऽस्याः पतिः प्रजापति-
स्तेनैवैनमेतन्मिथुनेनाप्रियेणधाम्ना समर्धयति

कृत्स्नं करोतीति--ब्राह्मणम् श० १४ । १ । २ । ११

सृष्टिके आरंभकालमें यह पृथ्वी प्रादेशमात्र थी उसको श्री वाराहजीने ऊंचा
ठाया वोह वाराहजी इस पृथ्वीके पति और प्रजाके स्वामी हैं इस कारण उस
अध्याम मिथुनके द्वारा महावीरको समृद्ध और परिपूर्ण करता है अर्थात् मूर्ति
नानेको वाराह विहित मृत्तिका लेता है ॥

तस्य मंत्रः ।

इयत्यग्रे आसीन्मुखस्यतेऽद्यशिरोऽराध्यासन्देवयजनेपृथिव्याः ।
मुखायत्वामुखस्यत्वाशीर्णो-यजु० अ० ३७ मं० ५

पदार्थः ।

(अग्रे) आदौ वराहोद्धरणसमये पृथिवी (इयती) एतत्प्रमाण
प्रादेशमात्री (आसीत्) हे पृथिवी (अद्य ते पृथिव्याः देवयज
ने मुखस्य) (शिरः) महावीरं (राध्यासम्) (मुखाय त्वा)
त्वां गृह्णामि (मुखस्यशीर्णो) महावीराय त्वां गृह्णामि ५ ।

भाषार्थः ।

आदिमें अर्थात् वाराहअवतारके समय यह पृथ्वी प्रादेशमात्रा थी देवयज
ने देवयजनस्थानमें महावीरकी मूर्तिको सम्पादन करूं, हे वराहविहित
! यज्ञके लिये तुझे लेताहूं महावीरकी मूर्तिके लिये तुझे लेताहूं, वराहजी
महावीरको सम्पादन करे ।

अथ यत्पूयन्निवाशेत तस्मात्पूतीकास्तस्मादग्नावाहुतिरिवा-
भ्याहिताज्वलन्ति तस्मात् सुरभयोहि यज्ञस्य रसात्संभूता
अथ यदेनं सदिन्द्रओजसापर्यगृह्णात् त्रा० श० १४।१।२।२२

तस्य मंत्रः ।

इन्द्रस्योजस्थमुखस्यंवे।शिरो।राध्यासन्देवयजनेपृथिव्याः मुखा-
यंत्वामुखस्यंत्वाशीर्ष्णे । यजु० अ० ३७ मं० ६

पदार्थः ।

हे पूतीकाः ! यूयं (इन्द्रस्य) परमेश्वरस्य (ओजः) तेजो-
रूपाः (स्थ) (वः) युष्मानादाय (अद्य) अस्मिन्समये
(पृथिव्याः देवयजने मुखस्य शिरः) महावीरं (राध्यासम्)
(मखाय) यज्ञाय (त्वा) त्वां गृह्णामि (मुखस्य शीर्ष्णे)
महावीराय (त्वा) त्वां गृह्णामि ॥

भाषार्थः ।

सुगन्धित पूतीका वैष्णवतेज (यज्ञरस) से उत्पन्न हुई इस कारण यज्ञका शिर-
महावीर निर्माणके लिये उनको लेता है । श० १४ । २ । १ । १२

मंत्रार्थः ।

हे पूतीकाओ ! तुम परमेश्वरके तेजरूप हो तुमको लेकर देवयजन-
स्थानमें : महावीरको संवादन करताहूँ यज्ञके लिये तुझे लेताहूँ महावीरके लिये
तुझे लेताहूँ ॥

एक समय जब इन्द्र वृत्रासुरके मारनेको जहाँ जहाँ वच्र स्थापन करता था
वहाँसे वोह स्वलित होजाता था और इसी कारण भागते हुये वृत्रासुरको ग्रहण
नहीं कर सके तब इन्द्रने विचारकर पूतीकास्तम्भके निकट वृत्रासुरके पकडनेको
वच्रसे चेष्टा की तब वोह वृत्र पूतीकास्तम्भसे मार्ग रुकजानेके कारण न भागसका
तब इन्द्रने उसको पकड वच्रसे मारा और प्रसन्न हो बोला हे पूतीकास्तम्भ तुमने
मेरी (ऊर्ति) पराक्रम रक्षा (धाः) धारण करी है इसीसे तुम्हारे पराक्रम धारण
करनेसे उन पूतीकोंको को पूतीका नाम हुआ इनके ग्रहणसे यज्ञरक्षा होती है
तैत्तिरिय०

यज्ञस्यशीर्षच्छिन्नस्यशुशुदकामत्ततोऽजासमभवत् ।
तयैवेनमेतच्छुचासमर्धयति कृत्स्नं करोतीति

ब्रा० श० १४ । १ । २ । १३

तस्य मंत्रः ।

मखार्यत्वामुखस्य त्वाशीर्षेण—यजु० अ० ३७ मं० ७ का अंत०

भापार्थः ।

जब वैष्णवी तेज मायामें गिरा तब उसकी दीप्तिसे अजा उत्पन्न हुई इस कारण अजाके दुग्धको लेताहै और उस दीप्तिसे महावीरको समृद्ध और पूर्ण करता हैश.
१४ । १ । २ । १३

मंत्रार्थः ।

हे अजाके दुग्ध । यज्ञके लिये तुझे ग्रहण करताहूं महावीरके हेतु तुझे ग्रहण करताहू ॥

सुर्वानुवास्साऽएतद्देवानभिगोप्तुं करोतीति—ब्रा०

श० १४ । १ । २ । १५

तस्य मंत्रः ।

तुव्रह्मणस्पतिः प्रदेव्येतुसूनृता अच्छावीरन्नयं पंक्तिराधसन्दे-

यज्ञन्नयन्तुनः—यजु० अ० ३७ मं० ७ इसका शेष ऊपर लिखा है ।

पदार्थः ।

* (ब्रह्मणस्पतिः) मंत्रस्य पालक ईश्वरः (प्रेतु) प्रथमतो गच्छतु
(सूनृता) यज्ञसम्बधिनीमंत्रगतप्रियवाक्यरूपा (देवी) प्रक-
र्षेण (एतु) गच्छतु कि.मर्थं तदुच्यते (नयं) नृभ्यो यजमानेभ्यो
हितं (पंक्तिराधसं) पांक्तस्य यज्ञस्य साधकं (वीरं) महावीराख्यं
(अच्छ) प्राप्तुं (देवा.) सर्वे (नः) अस्मदीयं यज्ञं “नयंतु”

सर्व देवताओंको मूर्तिका रक्षक करता है ब्राह्म० १४ । १ । २ । १५

* ब्रह्मणस्पतिः = ब्रह्मणः पाता पालयिता वेति निरु० १० । १२

भाषाथः ।

(ब्रह्मणस्पतिः) वेदके रक्षक परमात्मा (नः) हमारे (अच्छ) यज्ञके सन्मुख
 (प्रेतु) आगमन करो (सनृता) त्रयीलक्षणवाली (देवी) दिव्य उनकी याणी
 (प्रेतु) आगमन करै (देवाः) देवगण (वीरम्) शत्रुओंको विशेष उन्मूलन
 करनेवाले महावीर (नर्यम्) मनुष्योंके हितकारी (पंक्तिराधसम्) यज्ञके साधक
 महावीरको (यज्ञं) यज्ञको (नयन्तु) प्राप्त करै । वीरोवीरयत्यामित्रानिति
 निह० १ । ७

पयआदिसम्भारसमूहं गृह्णाति ॥ तस्य मंत्रः--

दुग्धादि सम्भार समूहको ग्रहण करता है उसका मंत्र ॥

मुखार्यत्वामुखस्यैत्वाशीर्ष्णं-यजु० अ० ३७ मं० ८

यज्ञके लिये तुझे लेताहूँ महावीरके लिये तुझे लेताहूँ ॥

अथमृत्पिण्डमुपादायमहावीरं करोति, प्रादेशमात्रमिव हिशिरोम-
 ध्येसंग्रहात्तमथास्योपरिष्ठात्त्रयङ्गुलं मुखमुन्नयति नासिकामेवास्मि-
 न्नेतद्दधातीति-ब्रा० श० १४ । १ । २ । १७

तस्य मंत्रः ।

मुखार्यत्वामुखस्यैत्वाशीर्ष्णं-यजु० अ० ३७ मं० ८

मृत्पिण्ड लेकर महावीरका तीन मूर्ति बनाता है जो कि प्रादेशमात्र अर्थात् तर्ज-
 नीतकका अंतर और मध्यमें संग्रहात् हों फिर उसमें मुख और नासिकाको धारण
 करता है ब्रा० १४ । १ । २ । १७ ॥

म०-हे मूर्तियो यज्ञके लिये तुझे निर्माण करताहूँ, महावीरके लिये तुझे ग्रहण
 करताहूँ ॥

यज्ञस्यशीर्षिच्छिन्नस्यरसोव्यक्षरत्तुतएताओपधयोजज्ञिरे

तेनैवमेतद्गुप्तेनसमर्धयतिकृत्स्नं करोतीति--

ब्रा० श० १४ । १ । २ । १८

तस्य मंत्रः ।

मुखार्यत्वामुखस्यैत्वाशीर्ष्णं ८

जब वैष्णवी तेज मायामें गिरा तब कुछ रसरूप तेज फैला उससे औपधिय उत्पन्न हुई उसको ग्रहण करता है और उसी रससे महावीरको समृद्ध और परिष्कृत करता है १४ । १ । २ । १९

हे औपधे ! तुझे लिये तुझे लेता हूँ महावीरके लिये तुझे ग्रहण करता हूँ ।

अथेनान्धूपयतीति—ब्रा० १४ । १ । २ । २०

अश्वस्यत्वा वृष्णाःशुक्राधूपयामिदेवयजनेपृथिव्याः—अ० ३७ मं० ९

हे महावीर (पृथिव्याः देवयजने वृष्णाः) धर्मार्थकाममोक्षैः

सेक्तुः (अश्वस्य) परमेश्वरस्य असौ वा आदित्य एषोऽश्वः

श० ६ । ३ । १ । २९ सूर्यो वै सर्वे देवाः १३ । ७ । १ । ५

शुक्राभोगोच्छिष्टेन यथाहाथर्वः ॥

शर्कराः सिकंता अश्मान् औपधयो वीरुधुस्तृणा । अन्नाणि

विद्युतो वर्षमुच्छिष्टे संश्रिता श्रिता २१ यच्च प्राणितिप्राणे-

न यच्च पश्यातिचक्षुषा ॥ उच्छिष्टाज्जिरे सर्वेदेविदेवादिवि-

श्रितः—अथर्व ११ । ९ । २१ । २३ (त्वा) त्वां धूपयामि ॥

महावीरोंको धूप देता है ब्राह्म० अथ मंत्रार्थ लिखते हैं हे महावीर ! देवपजन स्थानमें चारों पदायके दाता इश्वरके पदार्थोंसे तुझे धूप देता हूँ अथर्ववेदमें लिखा है कि शर्करा बालू पापाण आपाधि तण बादल बिजली वर्षा यह सब ही उच्छिष्टमें आभित हैं, जो प्राणी घाससे श्वास लेता है जो नेत्रसे देखता है और जो स्वर्गवासी देवता है वे सब उच्छिष्टपमाण ब्रह्मदेवसे उत्पन्न हुए हैं इत्यादि ॥

अथेनाच्छूपयतीति—ब्रा० श० १४ । १ । २ । २१

तस्य मंत्रः ।

मुखापत्वामुखस्यत्वाशीर्ष्णं ९

महावीरोंकी मूर्तिको अपिमें पक करता है यह ब्राह्मण याज्य हुआ ॥

मंत्रार्थः ।

हे मूर्ति ! (मुखापत्वा) तुझे पकके लिये पक करता हूँ महावीरके द्विपे तुझे

उद्रपतीति-ब्रा० १४ । १ । २ । २२

तस्य मंत्रः ।

ऋजवेत्वासाधवेत्वासुक्षित्यैत्वा-य० अ० ३७ मं० १०

पदार्थः ।

(ऋजवे) स्वर्गाय आदित्याय (त्वा) त्वामुद्रपामि
(साधवे) वायवे अन्तरिक्षलोकाय च (त्वा) त्वामुद्र-
पामि (सुक्षित्यै) पृथिवीलोकायाम्रये च (त्वा) त्वा-
मुद्रपामि त्रैलोक्यप्राप्तये त्वामुद्रपामीत्यर्थः ॥

भाषार्थः ।

फिर मूर्तिको अग्निमेंसे निकालता है-ब्रा० १४ । १ । २ । २२

हे मूर्ति ! स्वर्ग और सूर्यके लिये तुझे निकालताहूं वायु और अन्तरिक्षके हेतु
तुझे निकालताहूं, पृथ्वी और अग्निके हितके लिये तुझे निकालताहूं अर्थात् मूर्तिसे
सबका हित होताहै ॥

अथैनानुच्छृणत्तिअजायैपुयसोति-ब्राह्म० १४ । १ । २ । २६

मुखायत्वामुखस्यत्वाशुष्णिं १०

मंत्रार्थः ।

फिर महावीरकी मूर्तियोंको अजाके दुग्धसे सौंचताहै-ब्राह्म० ॥

हे मूर्ति ! यज्ञके लिये तुझे सौंचताहूं महावीरके लिये तुझे सौंचताहूं ॥

प्रोक्षतीति-ब्रा० ३० १४ । १ । ३ । ४

तस्य मंत्रः ।

यमायत्वा मुखायत्वा सूर्यस्य त्वा तपसे-य० अ० ३७ मं० ११

पदार्थः ।

(यमाय) यमयति नियच्छति सर्वमिति यमः सूर्यः तस्मै
(त्वा) त्वां प्रोक्षामि (मुखाय) सर्वप्रेरक ईश्वरस्य (तपसे)
सूर्याय (त्वा) त्वां प्रोक्षामि ११

प्रोक्षण करताहै ब्राह्मण १४ । १ । ३ । ४

मंत्रार्थः ।

हे शक्ति ! सूर्यके हेतु तुझे प्रोक्षण करताहूँ यज्ञपुरुष विष्णुके लिये तुझे प्रोक्षण करताहूँ, सबके प्रेरक परमेश्वरके तपरूप सूर्यके लिये तुझे प्रोक्षण करताहूँ ॥

महावीरमाज्येनसमनक्तीति-ब्राह्मणम् ॥ १४ । १ । ३ । १३

तस्य मंत्रः ।

देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु- यजु० अ० ३७ मं० ११

पदार्थः :- (सविता) (देवः) (मध्वा) मधुना मधुरूपेण सर्वजगद्रूपेणाज्येन (त्वा) त्वां (अनक्तु) लिम्पतु ११

महावीरको पृतसे लित करताहै ब्राह्मणम् ॥ १४ । १ । ३ । ११

मंत्रार्थः ।

हे महावीर सविता देवता त्वसे मधुसे युक्त करो ॥ मृत्नक्तीति-श० १४ । १ । ३ । १०

अनिरसिशोचिरसितपोसि-अ० ३७ मं० ११

पदार्थः ।

हे महावीर (त्वं) (अनिः) ग्यात्रारूपः ब्रह्मरूपः असि (शोचिः) शुचिरूपः अमि (ग्यांतिः) प्रकाशरूपः सूर्यनारूपः (असि)

मंत्रार्थः ।

पृथु करके स्थापन करताहै ॥

हे महावीर ! तुम ग्यात्रारूप ब्रह्मरूप ही परिचय ही महावीरके स्वरूप ही ॥

प्रधानदेवान्निन्नेतदधानीनि-ब्रा० १४ । १ । ३ । ३०

मधु मधु मधु-यजु० अ० ३७ मं० १३

हे प्रधानदेवान् हे इदं नमः प्रयमाग्ममभिज्ञानयनेनि-त्रयोविंशत्या-

१४ । १ । ३ । ३०

मूर्तिमें प्राणोंको स्थापन करता है ब्राह्मण । *

हे प्राण ! हे व्यान ! हे उदान ! तुम आत्माप्रिको प्रज्वलित करो । अथ तीनों प्राण महावीरमें स्थापन करताहूँ ।

यज्ञस्यशीर्षिच्छिन्नस्यशिरएतद्देवाःप्रत्यदधुर्युदातिथ्यंनहवास्या-
पशीर्ष्णाकेनचनयज्ञेनेष्टंभवतियएवमेतद्वेदु-श० १४ । २।२।६

जो वैष्णवी तेज मायामें गिरां देवताओंने फिर उसको विष्णुहामें युक्त कि
वही आतिथ्य यदि तेजके बिना युक्त करनेके यज्ञ करे तो उसमें सिद्धि नहीं होस
जो इसको जानता है वही सिद्धिको पाता है ॥

यज्ञस्यशीर्षिच्छिन्नस्यशुगुदक्रामत्सेमौल्लोकानाविशतुयेवेनमे-
तच्छ्वासुमर्धयतिकृत्स्नं करोतीति । ब्राह्मणम् ० १४ । ३।१ ।

तस्य मंत्रः ।

यातेधर्मदिव्याशुग्यागांयुञ्ज्या१ हविर्धानेसातुआप्यायतान्नि-
ष्ठचायतान्तस्यै ते स्वाहा, यातेधर्मान्तरिक्षेशुग्यात्रिष्टुभ्या-
शीध्रे, सातुआप्यायतां तान्निष्ठचायतान्तस्यैतेस्वाहा याते
धर्मपृथिव्यांशुग्याजगत्यां सदस्यासातुआप्यायतान्नि-
ष्ठचायतान्तस्यै ते स्वाहा-यजुः अ० ३८ मं-१८

हे (धर्म) महावीर (या) (ते) तव (शुक्र) दीप्तिः (दिव्य
दिवि भवा (या) (गायत्र्या) समष्टिप्राणे "प्राणोगायत्री इ
१३ । ५ । १२" (हविर्धाने) समष्टिस्थूलशरीरे (सा) (तं
(आप्यायतां) वर्धतां (निष्ठचायतां) दृढा भवतु (ते) (तस्
दप्तिये (स्वाहा) हे (धर्म) महावीर (या ते शुक्र) दीप्तिः (अं

* मेरठीस्वामी महावीरशब्दसे एक पात्र लेते हैं पर आपको स्मरण रहे कि आंख कान नाक
प्राणादि पात्रमें बनाये या स्थापन किये जातेहैं या मूर्तिमें आपके धरके घाली कटोरे आंख कान
और प्राणवाले हैं क्या यदि नहीं हैं तो यह वस्तु मूर्तिमें अब भी होता है इस कारण
महावीर एक प्रकारकी यज्ञकी मूर्ति है ।

रिक्षे) (यात्रिष्टुभे) आत्मानि “आत्मावै त्रिष्टुप् श० ६ । ११ । २ । ६
 (आग्नीध्रे) हार्दान्तरिक्षे (साते आप्यायतां निष्ट्यायतां
 तस्ये) दीप्तये (स्वाहा) हे घर्म महावीर (याते सदस्या
 समष्ट्यदरेस्थिता “उदरमेवास्य सदः-श० ३ । ११ । २ । ६ ” (शुक्
 दीप्तिः (पृथिव्यां या जगत्यां) समष्ट्यपाने “योऽयमवाह
 प्राणएपजगती-शत० १० । ३ । १ । १ । १ । “साते आप्यायत
 निष्ट्यायतां ते तस्ये (दीप्तये स्वाहा)

भापार्थः ।

जब वैष्णवी तेज मायामें प्राप्त हुआ तब उसकी दीप्ति इन लोकोंमें प्रवेश हुई
 उस दीप्तिसे इस महावीरको समृद्ध और परिपूर्ण करता है-ब्राह्म० श० ११ । १ । १ । १ ।

मंत्रार्थः ।

हे महावीर ! जो तेरी दिव्य दीप्ति विनाश शरीरमें है और समष्टि प्राणमें है वोह
 तुझमें वृद्धि पावो, अचल हो, उस दीप्तिके हेतु आहुती दीजाती है, हे महावीर !
 जो तेरी दीप्ति अन्तरिक्ष हार्दान्तरिक्ष और आत्मामें है, वोह तुझमें वृद्धि पावो
 अचल हो उस तेरी दीप्तिके लिये आहुति दी जाती है, हे महावीर ! जो तेरी दीप्ति
 समष्टि उदर पृथ्वी और समष्टि अपानमें है वोह तुझमें वृद्धि पावो अचल हो उस
 तेरी दीप्तिके लिये आहुति दीजाती है पक्षान्तरमें गायत्री छन्दादिके गायत्री छन्द
 आदि अर्घ्यमी जानने । यह आध्यात्मिक अर्घ्य लिखा है ॥

सुपहवामिद्वाभक्षयतीति-ब्रा० १४ । ३ । १ । ३१ ।

तस्य मंत्रः ।

मुपेत्यदिन्द्रियं बृहन्मायिदुक्षुमापिक्रतुः ॥ घुमं द्विशुग्विराजति
 विराजाज्योतिपासद् ब्रह्मणातेजसासद्-यजुः अ० ३८ मं० २७

पदार्थः ।

(त्रिशुक्) त्रिदीप्तिपुक्तः (घर्मः) मूर्तिमयोदेवः (विराजाज्यो-
 तिपासद्) तथा (ब्रह्मणातेजसासद्) (मयि) मम हृदये विरा-
 जाति (तद्) तस्मात् (यः) समष्टिप्राणः (वृहत्) महत्

इन्द्रियं) वलं (मायि) आसित (ऋतुः) संकल्पः (दक्षः) संकल्प-
सिद्धिः (मायि) वर्तते २७

भाषार्थः ।

होम करके उपह्वको भक्षण करता है—ब्राह्मणम् ॥

तीनों दीप्तिसे युक्त मूर्तिमय देवता विराट्की ज्योतिके साथ युक्त होकर भेरे
हृदयमें विराजमान हो इस कारण समाष्टि प्राण और महान् बल मुझमें हो संकल्प
और संकल्पसिद्धि मुझमें वर्तमान हो अर्थात् इस कार्यके प्रभावसे ब्रह्मज्योतिके
सहित हमारी ज्योति संगत हो ॥

यस्यघर्मोविदीर्यते तत्र प्रायश्चित्तिः—श० १४ । ३ । २ । १

पूर्णाहुति जुहोति सर्वं वै पूर्णं सर्वेणैवेतद्विपज्याति यत्किञ्च
विवृढं यज्ञस्येति ब्रा० शत० १४ । ३ । २ । २

तस्य मन्त्रः ।

स्वाहाप्राणेभ्युः साधिपतिकेभ्युः पृथिव्यैस्वाहा अग्नयेस्वाहा

अन्तरिक्षायस्वाहा वायवेस्वाहा दिवेस्वाहा सूर्यायस्वाहा १

दिग्भ्युः स्वाहा चन्द्रायस्वाहा नक्षत्रेभ्युः स्वाहा अद्रचःस्वाहावरु

णायस्वाहा नाभ्यैस्वाहा पूतायस्वाहा—अ० ३९ मं० १ । २

भाषार्थः ।

जिस यज्ञमें महावीरकी मूर्ति फटजाय उसका प्रायश्चित कहते हैं—ब्रा० आहुतिसे
चिकित्सा करता है जो कुछ मूर्तिके अंगभंग हुआ उसकी चिकित्सा है ब्रा० प्राण
साधिपति, अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, दिव, सूर्य, दिशा, चन्द्रमा, नक्षत्र, जल, यरुण,
नाभि प्लत नामके देवतोंके निमित्त श्रेष्ठ होम हो ॥

मुखमेवास्मिन्नेतद्घातीति—ब्रा० १४ । ३ । २ । १७

तस्य मन्त्रः ।

वाचेस्वाहा—यजुः अ० ३९ मं० ३

नासिकेऽण्वास्मिन्नेतद्घातीति—ब्रा० श० १७

तस्य मन्त्रौ ।

प्राणायुस्वाहा ३ प्राणायुस्वाहा ३
अक्षिणीऽपुवास्मिन्नेतद्घातीति-त्रा०

तस्य मन्त्रौ ।

चक्षुपेस्वाहा ३ चक्षुपेस्वाहा ३
कुर्णावेवास्मिन्नेतद्घातीति-त्रा० १७

तस्य मन्त्रौ ।

श्रोत्रायुस्वाहा ३ श्रोत्रायुस्वाहा ३
मूर्तिमें मुखको धारण करता है-श० १४ । ३ । २ । १७

मन्त्रार्थः ।

वागभिमानी देवताके अर्थ श्रेष्ठ होम हो-यजुः अ० ३९ मं० ३
प्राणेंद्रियको इस मूर्तिमें धारण करता है-श०
मं० प्राणके हेतु होम हो प्राणके अर्थ होम हो-यजुः
इस मूर्तिमें चक्षुइन्द्रियको स्थापन करता है-श०
मं० चक्षुओंके हेतु हाम हो चक्षुओंके हेतु होम हो-यजुः
इस मूर्तिमें श्रोत्रइन्द्रियको स्थापन करता है-श०
मं० श्रोत्रके हेतु हवन हो श्रोत्रके हेतु हवन हो-यजुः

मनुसावाइदं सर्वमाप्तं तन्मनसेवैतद्विपज्यातियात्किंच
विषुढं युज्ञस्योति-ब्राह्मणम् १४ । ३ । २ । १९

तस्यमन्त्रः ।

मनुसःकामुमाकूर्तिं वाचस्सत्यमंशीय । पशूना ५ रूपमत्र
युशःश्रीःश्रयतांमयिस्वाहा-यजुः अ० ३९ मं० ४

पदार्थः ।

अदं (मनसा कामम्) अभिलाषं (आकूर्ति) आकुंचनप्रयत्न
(आशीय) प्राप्नुयाम् (वाचः) संत्यम्) प्राप्नुयाम् (पशूनां)

इन्द्रियाणाम् (रूपं) गोलकं यद्वा पशूनां शोभा (अन्नस्य रसः)
स्वादुत्वं (यशः) कीर्तिः (श्रीः) लक्ष्मीश्च (मयि श्रयताम्)
तिष्ठतु (स्वाहा)

भाषार्थः ।

यह सब मनसे प्राप्त होता है इस कारण मनके द्वारा ही चिकित्सा करता है जो कुछ यज्ञका अंगभंग हुआ श० १४।२।१९ मन्त्रार्थः—भैं मनके द्वारा अभिलाष और प्रयत्नको प्राप्त करूं वचनकी सत्यताको प्राप्त करूं इन्द्रियोंके गोलक वा पशुओंकी शोभा अन्नका स्वादुत्वं कीर्ति और लक्ष्मी मुझमें वास करो मार्यना-द्योतक यह आहुति स्वीकृत हो ।

प्रश्नः ।

कस्मादेतं मृन्मयेनैव जुहोतीति—श० ब्रा० १४।२।२।५३
यह ब्राह्मणमें प्रश्न है कि, मट्टीकीही मूर्ति क्यों बनाते और संस्कार करते हैं ॥

उत्तरम् ।

यज्ञस्यशीर्षच्छिन्नस्यरसोव्यक्षरत्सुदुमे द्यावापृथिवीऽअगच्छ-
द्यन्मृदियंतद्युदापोऽसोतुन्मृदश्चापांचमहावीराः कृताभवन्ति५३
सयद्धानस्पत्यः स्यात् प्रदह्यतेयद्विरप्मयः स्यात्प्रलीयते यज्ञोहम
यः स्यात्प्रसिच्येत यदयस्ममयः स्यात्प्रदहेत्परीशासावथेषुष्वेत-
स्माऽतिष्ठत् तस्मादेतंमृन्मयेनैव जुहोतीति—ब्राह्म० १४।२।२।५४

भाषार्थः ।

जब वैष्णवी तेज गिरा तो यह दीप्तिरूप रस पृथिवी स्वर्गमें प्रवेश हुआ जो कि मिट्टी जलरूप है इस कारण मिट्टी जलसे महावीरकी मूर्ति बनाते हैं यदि मूर्ति काष्ठकी हो तो (अग्निसंस्कारके समय) जलजाय सुवर्गकी हो तो पिघल जाय पाषाणकी हो तो फटजाय लोहेकी हो तो परिशासोंको भस्म करदे इस कारण यज्ञमें मृन्मय मूर्ति ही बनाते हैं, क्यों कि उसका अग्निमें रखना एक प्रकारकी यज्ञ-विधि है इस कारण मृन्मय मूर्ति बनाकर होम करते हैं यह तो यज्ञमें मूर्ति विधान कहा अब मन्दिरमें पूजन विधान कहते हैं देवताका आह्वान ।

ऊर्ध्वोदिव्यस्यनोधातुरीशानोविप्यादितिम्-१ अथर्व० ७।१८।१

हे (ऊध्रः) रात्रेः (दिव्यस्य) दिवसस्य (घातः) ईश्वर (नः)
 अस्माकम् (ईशानः) ईश्वर त्वं (द्यतिम्) द्यविदारवधेआदरेच
 पापाणस्य विदारणात्रिर्मितां धातूनां ताडनाद्रचितां पूजनीयां
 च मूर्तिं (विष्याः) प्रविश स्वकीयं देहं कुरु ॥

भाषार्थः ।

हे अहोरात्रके धाता हमारे ईश्वर ! तुम इस मूर्तिमें प्रवेश करो अर्थात् मूर्तिको
 अपना शरीर कल्पित करो ॥

एह्यश्मानमातिष्ठाश्मांभवतुते तनुः ॥ कृष्वन्तु विश्वेदेवा आयु-

ष्टेशुरदः शतम्-अथर्व० २ । १३ । ४

हे इष्टदेव (अश्मानम्) अश्ममूर्तिम् (आतिष्ठ) (आश्मा)

अश्ममूर्तिः (ते) तव (तनुः) देहः (भवतु) (विश्वे) सर्वे

(देवः) (ते) तव शरीरस्य (आयुः) (शरदःशतं कृष्वन्तु)

हे इष्टदेव ! पापाणमूर्तिमें विराजमान हजिये पापाणमूर्ति आपका शरीर हो

सब देवता इस आपके शरीरकी आयु अनन्त वर्षोंकी करो ॥ यह मन्त्र ब्रह्मचा-

रीके अश्मारोहणमें भी आताहै और मूर्ति प्रतिष्ठामें भी है ॥

दत्ते दृढं हं मामित्रस्यं माचक्षुषा सर्वाणि भूतानि समाक्षन्ताम्

मित्रस्याहश्चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा

समीक्षामहे-यजुः० अ० ३६ मं० १८

पदार्थः ।

(दत्ते) हे मूर्तिव्यापक परमेश्वर महावीर त्वं (मा) मां दृढं

(दृढीकुरु) शान्तचित्तं कुरु यथा (सर्वाणि) (भूतानि) ब्रह्म

पर्यन्तानि (मा) मां (मित्रस्य) (चक्षुषा समाक्षन्ताम्) मित्रदृ-

ष्ट्या मां पश्यन्तु (अहम्) अपि (सर्वाणि) भूतानि समीक्षे)

पश्यामि परमेश्वरस्य सर्वव्यापकत्वात्) मित्रस्य चक्षुषा समी-

क्षामहे) वयं पश्यामः पुत्रशिष्याद्यभिप्रायेण बहुवचनम् ।

भाषार्थः ।

हे मूर्तिव्यापक परमेश्वर ! तुम मुझे एकाग्रचित्त करो जिस प्रकार ब्रह्मापर्यन्त सब प्राणी मुझे मित्रदृष्टिसे देखें मैं भी : सब प्राणियोंको मित्र देवताकी दृष्टिसे देखूँ हम सबको मित्र देवताकी दृष्टिसे देखते हैं ।

हृतेहृहमाज्योक्तेसुन्दशिजीव्यासुज्योक्तेसुन्दशिजीव्या-

सम्--यजु० ३६।१९ पदार्थः ।

(हृते) हे मूर्तिव्यापकपरमेश्वर त्वं (मा) मां (हृह)
एकाग्रचित्तं कुरु (ते) तव सुन्दशि (संदर्शने) (ज्योक्)
'चिरं (जीवाव्यासम्) अहं जीवेयम् (ते) सुन्दशि (ज्योक्)
जीव्यासम् । पुनरुक्तिरादरार्था ।

भाषार्थः ।

हे मूर्तिव्यापक परमेश्वर ! तुम मुझको एकाग्रचित्त करो आपका दर्शन करता हुआ दीर्घ कालतक जीता रहूँ आपका दर्शन करता हुआ दीर्घ कालतक जीता रहूँ ॥
नमस्तेहरसे शोचिपे नमस्ते अस्तुचिपे ॥ अन्यास्तेऽअस्मत्तप-
न्तुहेतयः पावकोऽअस्मभ्य च शिवोभवं-मं० २०-अ० ३६ य०

पदार्थः ।

हे मूर्तिव्यापकपरमेश्वर (ते) तव (हरसे) हरति सर्वाहंणानि
भक्तेर्दत्तानि तस्मै हरतेरसुन्प्रत्ययः (शोचिपे) तेजसे (नमः)
(अर्चिपे) स्वमूर्तिप्रकाशकाय तेजसे (ते) तुभ्यं (नमः)
(अस्तु) (ते) तव (हेतयः) चक्रत्रिशूलनारायणपाशुपता-
द्यस्त्राणि (अस्मत्) (अन्यान्) मूर्तिपूजनविमुखान्नास्तिक-
कान् (तपन्तु) (पावकः) पापैः शोधकस्त्वम् (अस्मभ्यम्)
(शिवः) कल्याणकर्ता (भव) ।

भाषार्थः ।

हे मूर्तिव्यापक परमेश्वर ! तुम भक्तोंके चंदनादि द्रव्य ग्रहण करते हो तुम्हारे

तेजस्वरूपके अर्थ नमस्कार है तुम्हारे मूर्तिव्यापक रूपके अर्थ नमस्कार तुम्हारे शंख
घण्टादि अस्त्रोंके अर्थ नमस्कार और जो पूजनसे विमुख नास्तिक हैं उनको तपाओ
और हमको कल्याणकारी हो ॥

अग्निनारयिमश्रवत् पोपमेवादिवेदिवे ॥ यशसंवीरत्तमम्—

ऋ० अ० १ अ० १ मं० ३

(अग्निना) ईश्वरसे अधिष्ठित (रयिम्) मूर्ति "तस्मान्मूर्तिरिवरयी-प्रश्नो०५"
को पूजन करनेको (दिवेदिवे) प्रतिदिन (अश्रवत्) प्राप्त होता है प्रतिदिन
(पोपं यशसंवीरत्तमम्) पुष्ट धन यश तथा वीर पुत्रको प्राप्त होता है ॥

अग्नेयत्तेशुक्रंयच्चन्द्रंयत्पूतंयच्चयज्ञियंतद्देवेभ्योभरामासि-यजुः

अ० १२ मं० १०४

(अग्ने) हे परमात्मन् [तदेवामि यजुः] (यत्तेशुक्रं) जो आपका शुक्ररूप
(यच्चन्द्रं) मन (यत्पूतं) जो पवित्र गुणकर्म समुदाय आपने (देवेभ्यः) देवता
आदि ऋषि मुनि महात्माओंके निमित्त (यज्ञियं) यज्ञसम्बन्धी प्रतिमामें [अयै-
तमात्मनः प्रतिमामसृजत् यद्यज्ञम् श० ११ । १ । ८ । ३] अर्पण किया है
(तत्) उस तुम्हारी प्रतिमाको हम पूजनके निमित्त (भरामासि) धारण वा
ग्रहण करते हैं ॥ १ ॥ *

चन्द्रमा मनसोजातः चक्षोः सूर्योऽजायत-यजु० ३१। १२

इसमें परमात्माके मन नेत्रादि वर्णन किये हैं फिर परमात्माकी मूर्ति बनाय
पूजन करें तो क्या क्षममाण हो सकता है पूजन वेदप्रतिपाद्य है ॥

यतोयतःसमीहसे ततो नोऽअभयंकुरु ॥ शन्नःकुरु प्रजाभ्योऽभ-

यन्नः पुत्रुभ्यः—२२ मं० अ० ३६ यजु०

पदार्थः ।

हे परमेश्वर (यतः) (यस्माद्यस्माद्रामकृष्णादिहृपात्त्वं) (समी-
हसे) चक्षुसे (ततः) रूपात् (नः) अस्माकं (अभयंकुरु)
किञ्च (नः) अस्माकं (प्रजाभ्यः) (शं) सुखं (कुरु)

* अथवा (अग्ने) हे देवपरमात्मन् (यत्) जो (ते) आपका प्रतिमरूप अंग (शुक्रम्)
शुक्र शुद्ध दार्ढ्यमान् (यत्) जो अंग (चन्द्रम्) चन्द्रमाकी समान आहाद परनेवाला (यत्) नो
पूतम्) पवित्र (यत्) जो (यज्ञियम्) यज्ञ अर्थात् पूजाके योग्य है (तत्) सं. स्व. (देवेभ्यः)
देवताओंकी प्रसन्नताके निमित्त (भरामासि) सम्पादन करते हैं ।

भाषार्थः ।

हे परमेश्वर ! तुम जिस जिस अवतारादि रूपसे चेष्टा करते हो उस उस रूपसे हमको अभय करो और प्रजाको सुख करो ॥ नमस्ते अस्त्वश्मने अथर्व० १।१३।१ अश्ममूर्तिमें रहनेवाले आपको नमस्कार है ॥

अश्मवर्ममेऽसियोमाप्राच्यादिशोऽघायुरभिदासात् एतत्संक्रं

च्छात्-अथर्व० ५।१०।१।७

हे इष्टदेव त्वं (मे) मम (अश्मवर्म) मूर्तिव्यापकपरमेश्वररूपं कवचम् अश्म व्याप्तौ असि (यः) (अघायुः) पापपुरुषः (मा) मा (प्राच्याः) (दिशः) (अभिदासात्) अभिहन्ति दास हिंसने (स) (एतत्) हिंसनम् (ऋच्छात्) प्राप्नुयात् ऋच्छतिर्गच्छति-कर्मा निघं० १

भाषार्थः ।

हे इष्टदेव ! तुम मूर्तिव्यापक परमेश्वर मेरे कवच हो जो पापपुरुष पूर्व दिशासे मुझे मारे वह इस वधको प्राप्त करे ॥

अश्मवर्ममेऽसियोमादक्षिणायादिशोऽघायुरभिदासात् एतत्संक्रं
च्छात् २ अश्मवर्ममेऽसियोमाप्रतीच्यादिशोऽघायुरभिदा-
सात् एतत्संक्रंच्छात् ३ अश्मवर्ममेऽसियोमोदीच्यादिशोरं-
घायुरभिदासात् एतत्संक्रंच्छात् ४ अश्मवर्ममेऽसियोमाध्रुवायादि-
शोऽघायुरभिदासात् एतत्संक्रंच्छात् ५ अश्मवर्ममेऽसि योमो-
र्ध्वायादिशोऽघायुरभिदासात् एतत्संक्रंच्छात् ६ अश्मवर्ममे
ऽसियोमादिशामन्तदेशेभ्योऽघायुरभिदासात् एतत्संक्रंच्छात् ७

अथर्व०-भाषार्थः ।

हे इष्टदेव ! मूर्तिव्यापक परमेश्वररूप तुम मेरे कवच हो जो पापपुरुष दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीची, ऊंची दिशा और अन्तर्दिशाओंसे मुझे मारे वह इस वधको प्राप्त करे इत्यादि बहुत प्रार्थना हैं अब मूर्तिपूजनका फल ॥

नघ्नसस्ततापनहिमोजघानप्रनभतांपृथिवीजीरदानुःआपाश्विद
 स्मेघृतमित्क्षरन्ति यत्रसोमःसदुमित्तत्रंभुद्रम् अथर्व०७।१९।२
 पदार्थः—(यत्र) यस्मिन् स्थाने (सोमः) मूर्तिव्यापको देवः
 “सोमो वै राजायज्ञः प्रजापतिस्तस्यैतास्तन्वोयाएतादेवताः श० १२
 ६।१।१” “सर्वहिसोमः श० ५।२।१।१०” (तत्र) (सदमित्)
 सदेव (भद्रं) कल्याणं (घ्नसः) दिनकरः सूर्यः (घ्नस अह इति-
 निघं०) (न) (तपाप) (अवृष्ट्या हिमः) उपलवर्षा (न)
 (जघान) किन्तु (अस्मे) पूजकाय (आपः) (चित्त) अपि
 (घृतम्) (इत्) एव (क्षरन्ति) क्षीरस्य बहुलत्वात् (पृथिवी)
 (जीरदानुः) क्षिप्रमन्नानां दात्री भवति हे मूर्तिव्यापकपरमेश्वर
 (प्रनभताम्) असुरान् हन्यताम् ॥

भाषार्थः ।

जिस स्थानमें मूर्तिव्यापक देवता है वहां सदेव कल्याण है सूर्यका ताप नहीं तपाता है ओलोंकी वर्षा नहीं मारती है किन्तु इस मूर्तिपूजनके लिये जल भी घृतको ही देते हैं घृतकी बहुलतासे घृत बहुत प्राप्त होता है हे मूर्तिव्यापकपरमेश्वर ! असुरोंको मारो ॥
 इत्यादि शतशः मन्त्र मूर्तिपूजनादिके हैं इससे जहां कहीं तीर्थादिकोंमें मंदि-
 रोंमें पूजन होता है वह सब ठीक है जब वेदमें ही पूजन है तब अब और ग्रन्थोंके
 दिखानेसे क्या है इससे यह पूजन सत्य श्रेष्ठ है ॥

जीविकार्थे चापण्ये ५।३।९९ इस सूत्रपर महाभाष्यमें कन् का लोपविधान
 करके (वासुदेवः) (शिवः) (स्कन्दः) यह उदाहरण दिये हैं, आशय यह है-
 कि, जो मूर्ति जीविकाके अर्थ हो वेची न जाय उसमें कन्प्रत्ययका लोप हो,
 अन्यथा नहीं जो विकनेकी मूर्ति होगी वहां शिवकः ऐसा प्रयोग होगा जैसे शिव
 कृष्ण स्कन्दकी मूर्ति यहां कन्प्रत्ययका लोप हुआ है, अब बुद्धिमान् विचार
 सकते हैं कि मन्दिरोंमें इन्हीं देवताओंकी मूर्ति हैं उनपर द्रव्यादि चढता है जबकि
 मूर्ति देवताओंकी नहीं थीं तो सूत्र क्यों बना, दयानन्दजीने इस सूत्रके भेदनेका
 प्रयत्न तो किया परन्तु अर्थोंका फेरफार करके भी कृतकार्य न होसके ॥

स० पृ० ३१८ पं० २४ रामचन्द्रके समय उस लिंगके मन्दिरका नाम विह्व
 भी न था किन्तु दक्षिण देशस्थ रामनाम राजाने मन्दिर बनवा लिंगका नाम रामे-

श्वर धर दिया है रामचन्द्रजीने तौ आकाश मार्गसे पुष्पक विमानपर बैठे अयो-
ध्याको आते सीतासे कहा है कि ॥

अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादमकराद्भिः ॥

❀ सेतुबन्ध इति विख्यातम्-वाल्मीकिरामायणे०स. १२५ श्लो० २०

हे सीते ! तेरे वियोगसे हम व्याकुल हो घूमते थे और इसी स्थानमें चातु मं
स्य किया था और परमेश्वरकी उपासना ध्यान भी करते थे वह जो सर्वत्र विभु
व्यापक देवोंका देव महादेव परमात्मा है उसकी कृपासे हमको सब सामग्री यहाँ
प्राप्त हुई और देख यह सेतु हमने बांधकर लंकामें आके उस रावणको मार
तुझको ले आये इसके सिवाय वाल्मीकिने अन्य कुछ भी नहीं लिखा ॥ ३३७ । २८

समीक्षा-धन्य है स्वामीजी वाल्मीकिमेंसे रामेश्वर भी अलग किया रामचन्द्र-
जीने यह जानकीजीसे परमात्माका स्मरण करना कहा भला इसका कौन प्रसंग
था वह तो युद्धभूमि दिखाते थे, चातुर्मास्य ता प्रवण पर्वतपर किष्किन्धामें
किया था यहाँ यह कहाँ, जो जो विख्यात वार्ताएं थीं सो सो रामचन्द्रजीने दिखाई
इसो प्रकार महादेवजीका स्थापन विख्यात समस्तके वर्णन किया, परमेश्वरके
ध्यान स्मरण बतानेकी क्या बात थी वाल्मीकिजीने तौ सब कुछ लिखा है आपने :
पौन श्लोक क्यों लिखा पूरा लिखते तौ कलई खुलजाती वाल्मीकिजी तौ ऐसा
लिखते हैं कि ॥

एतत्तु दृश्यते तीर्थं सागरस्य महात्मनः ॥

सेतुबन्ध इति ख्यातं त्रैलोक्येन च पूजितम् ॥ १ ॥

एतत्पवित्रं परमं महापातकनाशनम् ॥

अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादमकरोद्भिः ॥ २ ॥

युद्धकाण्ड सर्ग १२५ श्लो० २० । २१

हे जानकी, महात्मा सागरका यह सेतुबन्धतीर्थ दीखता है जो त्रिलोक्यमें
पूजित होगा यह परम पवित्र और महापापका दूर करनेवाला ह पूर्वकालमें इसी
तीर्थपर (मेरे स्थापन करनेसे) विभु महादेवजीने मुझपर कृपा कीथी, अब :

* सेतुबन्ध इति ख्यातम् पांचवीं बारका पाठ है ।

१ छोटे स्वामीने कहाँ चातुर्मास्यादिपदोंको ऐसा छियापाहँ कि मानो देखा ही नहीं पड़गत तो-
इसीको कहतेहैं आप ही कहिये चौमासा कहाँ किया और इस श्लोकके आगे (महापातकनाशनम्
पद पढाह सो महापातक नाश होना तो वहाँ शंकरके दर्शनमें ही है, ये घेगडी तो कई जन्ममें मर्त-
नहीं उगसकती ।

विचारनेकी बात है कि, पवित्र और पापनाशक क्या है रामचंद्र कहते हैं कि, मैंने यहीं महादेवजीका स्थापन कियाथा जिस कारण उन्होंने मेरे ऊपर कृपा कीथी यह मूर्ति ही पवित्र और पापनाशक है और फिर भी उत्तरकाण्डमें लिखा है ॥

यंत्रयत्र स याति स्म रावणो राक्षसेश्वरः ॥

जाम्बूनदमयं लिंगं तत्रतत्र स्म नीयते ॥ १ ॥

वालुकावेदिमध्ये तु तल्लिंगं स्थाप्य रावणः ॥

अर्चयामास गन्धैश्च पुष्पैश्चामृतगन्धिभिः ॥ २ ॥

उत्तर का० सर्ग० ३१ श्लो० ४२-४३

रावण राक्षसेश्वर जहां जहां जाताथा वहां वहां जाम्बूनदमय लिंग साय ले जाताथा ॥ १ ॥ उस लिंगको वालुकी वेदीके मध्यमें स्थापन करके अमृत गन्ध-वाले पुष्पोंसे पूजन करताथा ॥ २ ॥

* इत्यादि बहुत स्थानोंमें मूर्तिपूजन वेदमें विद्यमान है और पुराण शास्त्रों तो सर्व प्रकारसे वर्णन किया है सो सब जानतेही हैं एक- भीलने द्रोणाचार्यः मूर्ति बनाकर अर्जुनसे अधिक विद्या उससे सीखीथी सो भारतमें विद्यमान है सो कोई जानते हैं इस कारण उसके लिखनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ मूर्तिपूजनमें युक्ति मूर्तिमें अर्चन करनेमें युक्ति ।

यदि कोई कुशाग्रबुद्धि कहें कि, मूर्तिमें अर्चन करनेसे भगवान् कैसे सन्तुष्ट होंगे दूसरेके सन्तुष्ट करनेसे दूसरा कैसे सन्तुष्ट होगा यह प्रश्न ही नहीं बनसकता कारण कि, हम दूसरे अर्थात् उससे भिन्नका पूजन नहीं करते प्रमाण "पुरुष ऽरवेदं सर्वम्" यजु० अर्थात् जो है जो होगा वह सबपरमात्मा ही है "स आत्मानं ध्यमकुरुत सर्वं खल्विदं ब्रह्म" यह सब कुछ ब्रह्मही है उसने स्वयं अपनेको किया जब कि, सब वही है तो हम किसी दूसरेकी पूजा नहीं करते किन्तु मूर्ति-आदिमें उसीका पूजन करते हैं उस सर्वव्यापकको निराकार समझकर यदि (न्यायकारिणे नमः) कहें तों आप अक्षरपूजक कहेंगे शिर हुकविं तो आप दिक्पूजक कहेंगे, हाथ जोड़नेसे भी वही गति होगी, इस कारण उसके प्रतिनिधि मानकर

१ जहां कुछ न बसाया वहां छोटे स्वामीने प्रक्षिप्त करदिया, आप ही कश्चिे टीकाकार यानने क्या यह श्लोक प्रक्षिप्त माने हैं कदापि नहीं माने हैं तो प्रमाण दिखाइये ।

* मन् १८८४ पृ० ५३१ पं० * २४ में मन् १८९७ पृ० ५७१ पं० ११ उत्तरार्द्धी जिनको तुम सुतगरस्त मनसते हो वे भी उन २ मूर्तियों ईश्वर नहीं मनसते किन्तु उनके मानने परनेश्वरकी मक्ति करतेहैं । सर्वांशा—जब मुमक्षमानोंको दयानन्दका यह उत्तर है तब मूर्तिमें आराधनाका खंडन क्यों करतेहैं । ग्यारहवीं बार ५६५ । १२

पूजन करते हैं, आप भी नामको उसका प्रतिनिधि मानते हैं ईश्वरनाम भी प्रतिनिधि है, हम नाम और रूप दोनोंको प्रतिनिधि करके पूजन करते हैं दूसरेके पूजनसे दूसरेको सन्तुष्ट नहीं करते और संसारमें कोई भी इस बातसे खाली नहीं है समाजी भी उसीके प्रतिनिधि रूप गायत्री वेदमंत्रोंको ईश्वरादि शब्दोंको उसका प्रतिनिधि मानते हैं नहीं तो अचाङ्गमनस गोचरको क्यों ईश्वर २ कर पुकारते हैं और निराकारका प्रतिनिधि अ उ म् ईश्वर जैसा तुमने प्रतिनिधि किया है यदि हम विश्वासके साथ उसका प्रतिनिधि नियत कर उपासना करते हैं तो क्या दोष है॥

यदि हम पापाणादिपूजा करते तो यों कहते कि, हे पापाण ! तुम पत्यरके टुकड़े हो कारीगरने तुमको छैनीसे गढा है इत्यादि हम तुम्हारा स्तुति प्रार्थना करते हैं परन्तु हम तो विष्णुके सन्मुख "सहस्रशीर्षा" शिवके सन्मुख "नमः शिवाय" कहकर पूजन करते हैं, इन मंत्रोंमें परमात्माहीका वर्णन है, इस कारण हम परमात्माका ही पूजन करते हैं, जडबुद्धियोंको जडपूजन दीखता है । और हम तो माला पुस्तक गुरुजन भूमि आदि सबहीका सत्कार करते हैं, पृथ्वीपर भी मंत्र पढ़कर चरण रखते हैं फिर हम मन्दिरोंका जहाँ प्रधान पूजनस्थान है क्यों न सत्कार करें, यदि कहो कि, पूजा होनेपर फिर सत्कारकी क्या आवश्यकता तो क्या आप दयानंदसे उपदेश ले चुकने पर फिर उनका तिरस्कार करते हो, तनक इतना तो कहिये भिन्न २ जातियोंके मन्दिरोंमें उनके माननीयोंके चित्र सन्मानके साथ हैं वा नहीं आप भी सन्पासी बाबाका चित्र लटकाते हो, भेद इतना है आप थोड़े सत्कार करते हो और हम कुछ विशेषता करते हैं, यह सनातन धर्मकी शैली ही है, आप नमस्ते आदाव अजमें ही अपनेको कृतार्थ मानते हो और यहाँ तो साष्टांग दंडवत् कर गुरुचरण शिरपर रखने विना सन्तोष ही नहीं होता यदि कहो कि, जिसका पूजन है वही प्रतिनिधि ही सन्तुष्ट होगा तो महारानीकी जुविलीमें उनकी मूर्तिके सन्मुख बड़े उपहार रखकर ध्वजा पताका फहराईगई, फूल माला लटकाईगई, प्रधान सिंहासन पर उच्च कर्मचारी बैठाये गये, उनके सामने बड़े २ पट्टेस पढ़कर महारानीकी जय उच्चारण कीगई, गीत गाये गये, रोशनी कीगई, मूर्तिपूजा करनेमें तो आर्ति कुलबुला उठती हैं परन्तु यह सब क्यों कियाजाताहै, क्या यह गीत लन्दन पहुंचे, यह रोशनी महारानीके मन्दिरमें पहुंची, यह भारतका द्रव्य आपने किस वेदके प्रमाणसे मट्टी और अभिमं लगादिया, जब कि, आप राजभक्तिका उद्धार नहीं रोकसक्ते, तो उपासक लोग हरिभक्तिका उद्धार कब रोकसक्तेहैं, महारानी सुनकर प्रसन्न हों इसी कारण आपने सब कुछ किया तो "पश्यत्पचक्षुः सशृणोत्यकर्णः" 'ग्रहीता' जो प्रार्थना सुनता और देखता पूजादिक ग्रहण करता है क्या यह हमारे प्रेमभावको जानकर प्रसन्न न होगा क्या उसको वह नहीं जानता कि, मेरे

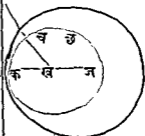

जानते हैं, सब विरुद्धः उसमें संभव है यथा " अणोरणीयान् महतो महीयान् " "तद्दूरेतद्दन्तिके" वह छोटेसे छोटा बड़ेसे बड़ा वह धीरे और दूर है उसमें सब कुछ होसकता है और जब कि, तुम एक तृणके तत्त्वको नहीं जानते तौ, गणित पढके २ दोका ठीक ठीक वर्गमूलतक नहीं निकाल सकते तौ जिसको जाननेमें वेद भी चकराता है उसे हम आपकी बुद्धिके अनुसार दालरोटी कहें जो कहो बिना समझे कैसे पूजें आपने अनेक कार्य बुद्धि लगा सोचकर पहलेसे नहीं किये, माताका दूध पीना खेलना पढना रेलपर चढना तार देना यह सब काम क्या समझकर ही किये हैं, वायुके अंशमें अभीतक कोई पक्का सिद्धांत नहीं तौ क्या आप साँस नहीं लेते यदि आप उस ईश्वरका तत्त्व न समझें तौ क्या उपासना छोड दें आप बिना समझे सब कुछ करें और जिससे हृदयको शांति और अपूर्व आनंद होता है हम उस पूर्वाचार्य वेद सम्मत पूजनको क्यों न करें॥

यदि असम्भव कहो तो जबतक रेल तार न था तसबीरका फोटो न था तब तक इस बातका भी क्या आप सम्भव मानते थे परमाणुको आजतक किसीने देखा है । परन्तु इतना कहते हो कि, जिसका खण्ड होते २ फिर न होसके उसे परमाणु कहते हैं, युक्तिसे यह भी ठीक नहीं रहसक्ता और रेखागणितसे भी यह स्पष्ट है कि, किसी पदार्थकी ऐसी कोई भी अवस्थाभी नहीं जिसकी और एक छोटी अवस्था न होसके, यदि हम (अइ) रेखाके (उ) बिन्दुसे एक (कख) लम्ब उठावें और

अ

इसको (ख) की ओर अनन्त दूरतातक खिंची मानकर (ख) को केन्द्र मान (खक) व व्यासार्द्धसे (कचछ) वृत्त बनावें और (अइ) रेखाके (अउ) खण्डमें कहीं एक (घ) बिन्दु मानकर (घख) रेखा करदीजिये यह रेखा वृत्तकी परिधीको जहाँ काटे उ वहाँ (च) बिन्दु मानलो अब (कख) रेखाके बड़े भागमें (ज) बिन्दु मानकर (जक) व्यासार्द्धसे एक और वृत्त करें तौ उसकी भी परिधि अवश्य ही इस (खघ)

इ

रेखाके (चघ) खण्डको काटती जायगी क्यों कि दो वृत्त भी एकही बिन्दुपर स्पर्श-

करते हैं तथा परिधि और सरल रेखाभी एकही बिन्दुपर स्पर्श करती हैं जो (अ) और पहिले वृत्तको परिधिके बीचही बीच इसको जाना पडा जहाँ यह (च) रेखाको काँटे वहाँ ही (च) बिन्दु मानो अब विचारो कि, प्रथमके (च) खण्डसे यह (च) छोटा होगया यदि योंही (ज) बिन्दुको खिसकाते चलो तो और (ज) व्यासार्द्धसे वृत्त बनाते जाओ तो वह सब काटते काटते इस रेखाखण्डको छोटा करते जायँगे परन्तु यह तो कहिये कि, यह खण्ड कभी ऐसा छोटा करते जायँगे परन्तु यह तो कहिये कि, यह खण्ड कभी ऐसा छोटा होगा कि, फिर जिसका छोटा न होसके यह कितना ही छोटा क्यों न होजाय (ज) बिन्दु खसकाकर वृत्त करनेसे इसके टुकडे हो ही सकँगे, तब कहिये रेखागणितकी सत्ताके विरुद्ध परमाणुका खण्ड न होना इस असम्भव पदार्थको क्या आपने स्वीकार नहीं किया, फिर एक संख्यामें २ आदि संख्याओंसे बढाकर भाग देते चले जानेमें कभी शून्य नहीं होसकता पर छोटा होता चला जायगा इत्यादि सैकड़ों असम्भव तौ स्वीकार करले परन्तु सर्वशक्तिमान्की महिमामें कोई असंभव बात जान पड़े तौ छातीके टुकडे होने लगते हैं ॥

यदि कहो कि, अनन्त पदार्थका आकार नहीं तौ रेखागणितके अनुसार कि, आप (अ) एकरेखाको परिमित खिंचकर भी उसे अपरिमित मानते हो, अनन्त कहते हो संख्यामें शून्यसे आप भाग देते हो और लम्बे चीँडे बिन्दु रखदेंते हो पर परमाणुका आकार कल्पनासे पेटमें दर्द होता है ॥

यदि कहो कि, सूक्ष्मका आकार नहीं होसकता तौ सुनिये बडे २ एम, प, घी, ए, इस बातको मान चुके हैं कि, बिन्दुमें लम्बाई चीँडाई नहीं रेखामें लम्बाई है चीँडाई नहीं, परन्तु प्रोफेसर साहेब घोटपर एक खडियाका बिन्दु गोलाकार और चीँडी तुलीसी रेखा कर आपको दिखाते हैं क्या यह लक्षण ठीक है क्या बिन्दु जैसा कहा वैसा ही है कभी नहीं पर समझनेके लिये आपको यों ही मानना पडेगा नहीं तो पर बैठो इसी प्रकार यहाँ भी समझलो कि, उस 'अणोरणीयान्' का यथावत् आकार न भी बनासके तौ क्या है उस बिन्दुका समान हमारे प्रयोजनमें कोई बाधा नहीं पडसक्ती यदि अज्ञात पदार्थकी कल्पना नहीं होसकती यों कहो तौ बीजगणितपर हस्ताल श्रगाना होगा, उसमें तौ अज्ञात पदार्थ माना भी जाता है भागजपर लिखा भी जाता है और शनैः २ अज्ञातसे ज्ञान प्राप्त होता है, इसी प्रकार उस धार्णी मनसे परेकी टपासना करते जाओ ज्ञात होगायगा । यदि कहो कि, निराकारका आकार नहीं माना जासकता तौ शब्दको सब रूपरदिन मानते हैं पर यह तो कहिये यह आपने कसग प, घी, सी, डी, अष्टिक, घ, त कहीं पेट पर लटक देते हैं या बोलतेमें आपके दाँतोंमें इनके टटे बडे भास्कर खटकते हैं, या बोलने २ मुखसे काँटी धारा निकलती है ॥

यदि आप यों कहें कि जो पदार्थ कुछ है ही नहीं उसका आकार क्या होगा तो किसी महाविद्वान्से पूछिये कि, आपके पास हिमियानीमें सात रुपये हैं एक दिन तीन खर्च किये एक दिन चार तो आप पूछते हैं क्या रहा, आप कहोगे कुछ नहीं परन्तु आप मूलते हैं उसमें कुछ गोल २ अण्डेसा है, किसी बड़े अंग्रेजीवालेसे पूछिये क्यों साहब क्या रहा तो वह झट ७-(३+४)-० आपके सामने गोल अण्डासा लिख देगा, वस आपके शून्यका आकार तो गोल हो सका है परन्तु परमात्माके शालग्राम और नर्मदेश्वरादिके आकार नहीं होसके इस कारण आप जैसा ईश्वरको निराकार कहते हैं विसा नहीं है, जब सभी पदार्थोंका प्रतिनिधि स्वरूप आकार मानते ही तो जिसके माननेसे मुक्तिक प्राप्त होती है उसको क्यों न स्वीकार करेंगे, हमारे श्रीनारायणाय नमः कहनेसे आपका चित्त दुखे परन्तु सन्ध्योपासनका लंबा चौड़ा नमस्कार आपकी जिह्वातक न दुखावै, यदि आप कही प्रधानहीकी पूजा क्यों करतेहो तो आप भी 'मान्देवो भव पितृदेवो भव' में आप भी मातापिताका सत्कार करतेहो, पर यह तो कहिये आपके पितामें पितृत्व कहाँसे कहाँतक है, तब आप कहेंगे कि, सब ठौरतब आप उनके सत्कारके निमित्त चन्दन इतरादि सिरपर ही क्यों लगाते ही और दूसरे अपवित्र अंगोंमें क्यों नहीं लगाने तब आप शिरको उत्तमाङ्गही मानेंगे इसी प्रकार हम भी परमात्माकी श्रेष्ठही पदार्थोंमें पूजा करते हैं, पिताके पूजनमें भी तो चेतनका पूजन नहीं करसकतेहो पिताका चर्मही सत्कारके समय छूसकतेहो गलेमें माला भी चर्मकाही स्पर्श है पर शरीरकी पूजासे शरीर प्रसन्न होताहै, ऐसे ही मूर्ति शरीर है परमात्मा शरीर है यथा (यस्य पृथिवी शरीरम् यस्य अग्निः शरीरम्) यह अन्तर्यामी ब्राह्मणकी श्रुति पीछे लिख चुके हैं, जब पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा सब उसका शरीर है तो पञ्चभूतोंकी घनी मूर्ति उसका शरीर कैसे नहीं और शरीरकी पूजा करनेसे शरीरका पूजन क्यों ठीक नहीं जो बिना अपने इष्ट देवकी प्रतिमाके आगे धरे ध्यान करतेहैं आँख खोलनेपर दूसरी वस्तु जो नेत्रोंके सन्मुख आवै उसीका चित्र अन्तःकरणपर पडता है और जब भगवान्की मूर्ति सन्मुख होतीहै तब जो ध्यान करतेहैं आँख खोलते ही वह वस्तु सन्मुख होनेसे ध्याता और ध्येयकी ऐसी एकता होताहै, साक्षात्कार होजाताहै इस कारण भगवन्मूर्तिके सन्मुख ही उपासनाकी रीति सर्वोत्तम है । जिन लोगोंको भगवन्मूर्ति पापाणरूप दीखती है वे क्या सब कुटुम्बियोंको हाड मांस कहकर पुकारतेहैं, वस्त्रादिका रुई नामसे बोलतेहैं सब वर्तनोंको क्या पीतल लोहा बोलते हैं जब सब वस्तुको भिन्न २ नामलेकर पुकारतेहैं, तब भगवन्मूर्तिमें पापाण कैसे दीखताहै, वह तो सर्वत्र ओतप्रोत हो रहाहै भक्तजन उसमें परमात्माका दर्शन करतेहैं अज्ञानी पापाण देखते हैं ।

निराकारकी पूजा ध्यानादिसे केवल योगी जन कर सकते हैं परन्तु उसमें भी मूर्तिपूजन सहायक है स्वयं परमप्रसिद्ध शंकराचार्य स्वामी वेदान्तके आचार्य होकर भी अनेक स्तव पूजनाविषयक कथन कर गये हैं, जो दिनरात इस जगत्जालमें मग्न रहते हैं उनसे कब यह ध्यान भूला जा सकता है, भला मैं कहता हूँ आप तनक दयानन्दका ही ध्यान कर लो कि नंगे बैठे आँसू भीचे हैं, दूसरे लोग एक किसी सरोवर वागोचेका ध्यान कीजिये, जिसमें हरतरहके फूल खिले हैं, ध्यान करके आप भूल जाइये क्यों कि, आपका ध्यान जमाया हुआ है, परन्तु जब अब इसको भी आप नहीं भूलसके तो यह अन्तकालके जगत्का अध्यास आपको क्या पांच मिनट आँसू भीचनेसे जाता रहेगा, हाँ यदि आप मंदिरमें बैठे नारायणमूर्तिके सम्मुख बैठकर भजन करें तो अवश्य चित्त एकाग्र होगा, जैसे सितार सारंगी सुनते ही आप चलते २ खड़े होते हैं, तो क्या उनमें यदि भगवान्का स्मरण किया जाय (जाके प्रिय न राम वैदेही) तो कहिये कैसा ध्यान बंधता है उनके उत्सव आरती स्तोत्र पढनेसे मन तन्मय हो जाता है, इसपर भी यदि कोई चक उठे कि, मूर्तिपूजासे हानि हुई यह भी उनसे पूछना है, क्या मूर्तिपूजाने किसीका गांध नष्ट किया या स्वतंत्रता हरली या जगत् नष्ट कर दिया कुछ तो कहो जिस बातसे ईश्वरके भजनमें प्राणी मग्न हो जाता है तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि, उससे कुछ बिगाड नहीं हो सका, किन्तु इतना और भी विशेष लाभ है कि, श्रेष्ठस्थान मंदिरों गंगादि तीर्थोंमें विशेषकर भगवत्सम्बन्धी स्मरणहीको जो चाहता है, कुत्सित और चित्तकी वृत्ति नहीं जाती, तथा वह स्थान वेदपाठ मंत्र जप क्या चार्तासे युक्त रहते हैं, जहाँ जाकर शोकाक्रान्त भी मनुष्य प्रसन्न हो जाय यही एक देश है जहाँ सहस्रों गज भूमि श्रेष्ठ मंदिरोंसे व्याप्त है, दूसरे देशोंमें कवरस्तानादिसे चौबीसों पृथ्वी आच्छादित है, जब भिन्न २ पुरुषोंकी भिन्न २ प्रकारकी रुचि है इसी प्रकार अनेक सम्प्रदायोंमें भिन्न २ प्रकारसे पूजन होता है पूजन करनेसे ममत्व भी दूर होता है यदि कोई प्रश्न करें तो कह देते हैं कि, यह सब परमात्माकाही है हमारा क्या है, जैसे भारतमें अनेक ऋतु अनेक भाषा हैं इसी प्रकार भिन्न रुचिके कारण अनेक सम्प्रदायें हैं पर हाँ जिस दिनसे यहाँ कलिका आगमन हुआ भारतका युद्ध हुआ भाईने भाईको विप दिया, युधिष्ठिरकी वनवास औपदीका सभामें केशाकर्षण हुआ उसी दिनसे धर्म और राजलक्ष्मी इस देशसे विदा होगई, जिस दिन श्रीकृष्ण और विदुरका उपदेश न माना गया, उनी दिनसे भारत उच्छृंखल होगया, जिस दिन राजा परीक्षितको सपने काटा उसी दिनसे भारत मूर्च्छित होगया है विद्याकी हीनतासे ही देशमें अनेक विघ्न हुए हैं इससे मूर्तिपूजनसे देशकी हानि नहीं हुई ॥

“ तं यथायथैवोपासतेतदेवभवति तद्धनान्भूत्वावति । तस्माद्-
नमेवंवित् । सर्वैरैरुपासितसर्वैरुतदुभवतिसर्वैरुनमेतद्भूत्वावति”
श० मं० ब्रा० २०

जो जिस प्रकार जिस रूपमें उपासना करताहै वह वही हो जाता है और उसी रूपसे सेवकोंकी रक्षा करताहै, वेदमें अनेक स्थानोंमें भिन्न २ उपासना लिखी हैं “ ओमित्येतदक्षरमुद्राधिमुपासीत, वाचं ब्रह्मेत्युपासीत, आदित्यं ब्रह्मेत्युपासीत, योऽसावाद्ये पुरुषः” ‘नमोस्तुनीलग्निवाय’ इत्यादि अनेक आकारसे उपासना हैं यही सम्प्रदाय भेद है जैसे किसी स्थानको कोई जाय वहां जानेके चार मार्ग हों तौ किसीमें चलो सब वहाँ पहुँचेंगे भूमि आदिसे ‘सोसावहम्’ तक उपासनाका विधान लिखा है ॥

वेदमें कोई विषय तौ पूर्णोक्त अर्थात् यथावत् लिखा होताहै जैसा अमिचय-नादि, दूसरा संक्षेपोक्त होताहै वह पद्धतिआदिद्वारा संसारमें प्रचलित होता है जैसा उपनयन संस्कारआदि, तीसरा अनुक्त जिसके विषय कुछ न कहा हो जैसे मृदंग बनाना बनारको जाना आदि, चौथा निषेध जिसे निषेध किया हो जैसे जुआ हिंसा आदि इनमें पहला तौ वेदविरुद्ध हो नहीं सकता, और संक्षेपोक्तके विस्तारको वेदविरुद्ध कह ता रात दिनके कार्य पद्धतिआदि सब विरुद्ध हो जायें और ऐसा ही हो तौ वेदमें रेल तार गणित शास्त्र निकालनेवाले बाबाजीकी बहुतेरी मट्टीखवार हो, यदि अनुक्त विषय वेदविरुद्ध हो तौ वह आपके कपड़े अचकन कोट घूट घड़ी कारखाने यह सब व्यवहार बन्द होजायें ४ वह जिसमें चंदन लिखाहो यह कार्य मत करो सो मूर्तिपूजन मत करो यह बात हमें कोई वेदमें लिखी दिखलाओ, वह रामायण कथा तौ वेदविरुद्ध, पर बाबाजीका तौबा दुका खडाऊं सब वेदानुकूल हैं कोई यों भाँ कहते हैं ‘प्रतिमास्वल्पबुद्धी-नाम्’ यदि उन्हींका कहा मानाजाय तौ योगी जीवन्मुक्तिको छोड़कर सब स्वल्प बुद्धि ही हैं निषेध तौ नहीं आया, बाबाजीको तरुतारके मिलते ही तार विद्या दीखपडी परन्तु (संवत्सरस्य प्रतिमासि) में प्रतिमा पूजनका विधान न देखा तथा (सनी बन्धुर्जनिता) में कहीं भक्तिका उद्रेक न मिला, कोई कहेंगे “न तस्य प्रतिमासि” यह तौ वेदवाक्य आप छोड़े जाते हैं ॥

यद्यपि इसपर हम लिख चुके हैं फिर भी सही क्यों कि प्रसंग आगयाहै अर्थ इसका यही है कि, उसकी प्रतिमा नहीं है तौ क्या यह जेयोशका विशेषण कुछ उपासनाप्रकारमें बाधा डालेगा हम अप्रतिमकी प्रतिमाद्वारा पूजा करते हैं तौ क्या यह श्रुति इसका निषेध करेगा ? हम उसको निराकार कद् साकार द्वारा

पूजते हैं प्रतिमाके तो अनेकार्थ हैं आपने भी बाट तराजूके अर्थ मनुमें लिखे हैं हैं, परन्तु प्रतिमा शब्दका अर्थ उपमा है: इसमें विशेष प्रमाणकी आवश्यकत नहीं कारण कि, पहले लिख चुके हैं उपमा अर्थमें वाल्मीकिरामायण महाभारतमें बहुत स्थानपर आता है यथा "इतो महात्मा वनमेव रामो गतः सुखान्यप्रतिमानि हित्वा" अतुलनीय अनुपम सुखोंको त्याग रामचन्द्र धनको गये, इसका यह अर्थ नहीं कि जिनकी मूर्ति न बनसकै ऐसे सुखोंको छोड़ धनको गये । महाभारतमें नलको 'रूपेणाप्रतिमो भुवि' इसका यही अर्थ है कि, रूपमें नलकी समान कोई भूमिमें नहीं था यह अर्थ नहीं होसकताकि, नलकी मूर्ति न हो उनकी मूर्ति भी थी (इति स्म सा कारुबरेण लेखितं नलस्य च स्वस्य च सख्यमैक्षत) तसवीरमें जो अच्छे कारीगरकी बनी थी दमयन्ती उसमें नलके साथ अपना प्रेम देखती थी, और इसी मंत्रके अगले भागमें लिखा है 'यस्यनाममहद्यशः' जिसका नाम और अधम उधारादि यश बहुत बड़ा है आप विचारिये क्या इससे यों अर्थबनाओगे कि, बड़े यशस्वीकी मूर्ति नहीं हो सकती, यह अवश्य होसकता है कि, उसकी सदृश कोई नहीं यदि मूर्ति यशस्वीके यशकी बाधिका हो तो बड़े २ कर्मचारी तथा आपके दयानन्दकी ही तस्वीर दुष्कीर्तिका पुतला समझा जायगा, यदि पापाणमयी देवमूर्ति आपको पत्थर देखती है तो दयानन्दकी मूर्ति है ऐसा क्यों कहते हो बाबाजीके चित्रको कागद कहा करो परसे जो प्रकृण श्रुतियोंका है उसको हमारे पाठक समझ गये होंगे कि, किसका अर्थ ठीक है, इतनेपर भी यह विचारो कि, कौन ऐसा है जो अपने उपास्यपर विश्वास (ईमान) नहीं रखता जो नहीं रखता वह उसके विरुद्ध है " वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः १" इस मनुके वाक्यसे सदाचारका भी ग्रहण होता है दयानन्द भी सत्या० प्र० में कुछ सदाचार लिख गये हैं "यिनास्य पितरो याताः" तो वेदमें जो प्रसंग संक्षेपसे हो सदाचारमें हो तो वह बराबर प्रमाण है और अनुक्त विषयमें सदाचार वेदकी समान प्रमाण है स्वयं कपिलदेवजी अपने सूत्रम लिख गये हैं "मंगलाचरणं शिष्टाचारात्-" शिष्टाचारसे मंगलाचरण करते हैं वेदोंकी अनेक शाखा हैं ये इस समय सब प्राप्त नहीं हो सकतीं, फिर कौन कह सकता है कि उनमें क्या क्या लिखा है और उन्होंने अनुसार अनेक शक्ति प्रचलित हैं । पदार्थ विद्यासे इन दिनों तत्त्ववेत्ता सिद्ध करते हैं मनुष्यका मस्तिष्क, निर्गुण चिन्तनकी सामर्थ्य नहीं रखता है इसमें बड़े साधनोंसे वह शक्ति उत्पन्न होगी इसी कारण जपने मन्त्रों सम्पूर्ण भावोंसे परमात्मा चिन्तन हो शरीरसे उसकी मया धर इम कारण पर-
 -आत्ममें सम्पूर्ण जगत् ही धर्मरूपक था अब भी सब जानियोंमें किसी २ सम्प-

दायमें विद्यमान है, फिर शब्द प्रमाण भी कितना दृढ है कि यदि कहीं कोई आपसे कह उठे सर्प है शत्रु आप चौंकपड़ेंगे आपवाक्यको शब्द कहते हैं इस कारण भारतवर्षके जो आत्तपुरुष इस विषयमें कहगये हैं उसको कौन भेद सकैग कारण कि हमारे आचार्योंमें मिथ्या भाषणकी शंका भी नहीं है उन्हीं आत्तोंके शब्दोंको शिरपर रखकर पूर्व कालमें चारों वर्ण शाप हो वा आशीर्वाद अपनेके कृतार्थ मानते थे इस कारण वेदशास्त्र प्रतिपाद्य मूर्तिपूजामें किसी प्रकारका सन्देह करना उचित नहीं है. और जिनके चित्तमें सत्त्वगुण नहीं जो अपने ष्ट्रोंको मूर्त समझते हैं उन मूर्तोंको होटेल विस्कुट चुरट रममें निर्गुण ईश्वर दीखता होगा पाठकवर्ग समझनेको थोडा ही बहुत है मूर्तिपूजनमें कोई सन्देह नहीं है.

युक्तिप्रकरण समाप्त ।

स० पृ० ३२० पं० २० (द्वारकामें) जब सम्बत् १९१४ के वर्षमें तोपोंके मारे मंदिरकी मूर्ति अंगरेजोंने उडादी थी तब मूर्तिपां कहां गई थीं ॥ १४९ ॥

समीक्षा—स्वामीजीकी यह वार्ता सर्वथा मिथ्या है कभी अंगरेजोंने ऐसा नहीं किया मूर्ति नहीं तोड़ी ॥

स० प्र० पृ० ३३६ पृ० १८ छाप सम्बत् १९६९ जगन्नाथमें घाममार्गिणोंके भैरवीचक्र घनापाहै क्यों कि सुभद्रा श्रीकृष्ण और बलदेवकी बहन लगती है उसीको दोनों भाइयोंके बीचमें स्त्री और माताके स्थानमें बैठाई है ॥

समीक्षा—स्वामीजीका शास्त्रज्ञान कैसा विलक्षण है कि कहीं कुछ कहीं कुछ लिखदेतेहैं भला जहां कहीं सुभद्रा शब्द आवेगा वहां आप श्रीकृष्ण और बलदेवकी बहनका अर्थ करेंगे तो यजुर्वेद अ० २३ मं० १८ सुभद्रिका काष्पीलि वासिर्नाम् 'यहां सुभद्राका अर्थ श्रीकृष्णकी भगिनीका करेंगे या और कुछ और 'भद्रा भद्रया सचमान आगात्' यहां भी भद्रापद विद्यमान है तब आपका तो वही अर्थ सूझेगा सायणाचार्यने यही भद्राका अर्थ 'भजनीया' भजनके योग कियाहै अर्थात् जिसका सब भजन करते हैं तब इस अर्थको लेनेसे सुभद्राका अर्थ साक्षात् विष्णुप्रिया लक्ष्मीका होताहै तब यहां सुभद्रा साक्षात् महामाया लक्ष्मी क्यों न समझजाय, और आप जो कहते हो कि स्त्री और माताके स्थानमें बैठाई है ऐसा अनर्थ क्यों करतेहो, किस प्रमाणसे कहतेहो जगन्नाथमाहात्म्यमें ही यह दिखानो अन्यथा आपका कथन गप्प ही गिना जायगा जगन्नाथमा० अ०४श्लो० ६ बलेन भद्रया युक्तः, ऐसा पाठ है और लक्ष्मीका अर्थ है । इसी प्रकार जो तीर्थों मन्दिरोंकी आपने मिथ्या समालोचना कीहै बुद्धिमान उन बातोंको निरीक्षण और आपकी कल्पना मानते हैं हमने पृथक् यह नहीं दिखलाया है परन्तु ज

मूर्तिम पूजन वेदमें विद्यमान है तब मूर्तिपूजनके समाधानसे सबका समाधान होगया समझना ॥

स० प्र० पृ० २०४ पं० २३ में स्वामीजी लिखते हैं कि, ईश्वरके स्वरूपमें समाधिस्त हुए ॥

समीक्षा—समझे अब ईश्वरका स्वरूप हागया ॥ इसके आगे स्वामीजीने प्रोसिद्ध २ मन्दिरोंकी निन्दा कीहै मूर्तिमण्डनमें सबका मण्डन आगया ॥

तीर्थप्रकरण ।

सं० पृ० ३२३ पं० २८ यह तीर्थ भी प्रथम नहीं थे जब जैनियोंने गिरनार आदि तीर्थ बनाये तो उनके अनुकूल इन लोगोंने भी बनालिये कोई इनके आरम्भकी परीक्षा करना चाहै तो पण्डोंकी पुरानीसे पुरानी वही और तांबेके पत्र आदि देखें तो निश्चय होजायगा कि, यह सब तीर्थ पांचसौ वर्ष अथवा एक सहस्र वर्षसे इधर ही बने हैं सहस्र वर्षसे ज्यादाका लेख किसीके पास नहीं निकलता इससे आधुनिक हैं ॥ ३४८ । २०

ऋष ३२४ पं० ९ गंगागंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि ।

मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥

हरिहरतिपापानि० इत्यादि

यह पापपुराणके श्लोक हैं पृ० ३४३ । २४

पृ० ३२४ पं० २१ इनके मिथ्या होनेमें क्या शंका क्यों कि गंगा २ वा हरे २ रामकृष्ण नारायण शिव भगवती नामस्मरण करनेसे पाप नहा छूटता ॥ ३४४ । १०

पं० २४ मूर्तियोंको विश्वास है कि, हम पाप कर नामस्मरणकर तीर्थयात्रा करेंगे तो पापोंकी निवृत्ति होजायगी ॥ ३४४ । १२

स० पृ० ३२५ पं० ३ जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थकभी नहीं होसकते । पं० २०

पं० ६ प्रत्युत नौका आदिक तीर्थ होसकताहै कि, उससे समुद्र आदिको तरते हैं पं० २२

समानतीर्थवासी १ अ० ४ पा० ४ सू० १०७

नमस्तीर्थ्यायच—यजु०

ब्रह्मचारी एक आचार्यसे और एक शास्त्रको साथ साथ पढ़तेहों वे सबसर्व अर्थात् समान तीर्थसेवी होते हैं जो वेदादि शास्त्र और सत्यभाषणा

धर्म लक्षणोंमें साधु हो उसको अन्नादि पदार्थ और उनसे विद्या लेनी इत्यादि तीर्थ कहाते हैं ॥ ३४४ । २४

समीक्षा-स्वामीजी तीर्थ भी उडाना चाहते हैं जो लिखाहै कि, ५०० वर्षसे ऊपर १००० वर्षसे नीचेके हैं क्यों कि पंडोंकी वही पुरानीसे पुरानी इतने ही दिनोंकी मिलती है धन्य है तीर्थोंके प्रमाणमें पंडोंकी वही तो प्रमाण और वेद-शास्त्र पुराणादि सब अप्रमाण जब कि, महाभारतमें पूर्णतासे तीर्थोंकी महिमा लिखी है जिसको रचे ५००० वर्ष व्यतीत होगये तो आपका कथन यह सर्वथा असत्य है कि तीर्थ पांचसौ वर्षके हैं तीर्थ तो वेदोंमें विद्यमान हैं ॥

नमः पार्थ्यायचावार्थ्यायचुनमः प्रतरणाय चोत्तरणायचुनमु-
स्तार्थ्यायचकूल्यायचुनमः शष्प्यायचफेन्यायच-यजु० अ१६मं. ४२

भापार्थः ।

हे शिव ! आप सब प्रकारसे सबमें श्रेष्ठ सब संसारके तारने पार उतारने-हारे हो क्यों कि आप तीर्थरूप हो जैसे गंगा अथवा आप तीर्थोंमें पर्यटन करतेहो आपके अर्थ नमस्कार और तीर्थोंके घाट किनारेरूप आपके लिये नमस्कार शष्प अर्थात् मऊरूपी फेनारूपी सिकतारूपी हो आपको वारंवार नमस्कार है यहाँ (नमस्तीर्थ्याय च) यह पद इसी हेतुमें है कि, आप प्रयागादि तीर्थोंमें विचरतेहो इसके अर्थ स्वामीजीने कुछ नहीं लिखे और गंगादिका माहात्म्य भी मुनिये ऋग्वेदमें इस प्रकार लिखाहै ॥

हुमंमेगंगेयमुने सरस्वतिशुतुद्रिस्तोमंसचतापरुण्यु-

असिकन्यामंरुद्रधे वितस्तुयार्जीकीयेशृणुद्यासुपोमया

ऋ० म० १० अ० ३ सू० ७५ मं० ५

पदार्थः ।

हे गंगे हे यमुने सरस्वति शुतुद्रि यूयं मे मम स्तोमं सचत
आसेवध्वम् परुण्यु सह मरुद्रध आर्जीकीयेत्वमपि असि-
कन्या वितस्तया सुपोमया च सह आशृणुहि आभिमुख्येन
स्थित्वा शृणुहि-

भाषार्थः ।

हे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि तुम संपूर्ण मेरे यज्ञको सन्मुख होकर सेवन करो हे मरुद्वृधे आर्जीकीये परुष्णी असिकनी वितस्ता सुषोमाके साथ मेरे यज्ञको सेवन करो मेरी स्तुतियोंको सब प्रकारसे सुनो ५ निरु० उत्तरप० अ० ३ २६ में ऊपर लिखे अनुसार व्याख्यान है ।

यहां यह विचार करना है कि, यदि गंगादि नदियोंकी अधिष्ठात्री देवता न हों तौ उनका आह्वान यह किस प्रकार है और स्तुति श्रवणकी प्रार्थना कैसे की है इस कारण गंगादितीर्थोंको अतीर्थ कहना अज्ञान है और देखो—

सरस्वतीसरयुः सिंधुर्मिभिर्महोमहीरवसायंतुवक्षणीः ।

देविरापोमातरःसूदायित्वोघृतवत्पयोमधुमन्नोअर्चत ॥

ऋ० मं० १० अ० ५ सू० ६४ मं० ९

पदार्थः ।

(महो) महतोपि (महीः) महत्यः (ऊर्मिभिः) साहिता (सरस्वती)
 (सरयुः) (सिन्धुःवक्षणीः) नद्यः (अवसा) रक्षणेन हेतुना
 (आयंतु) अस्मदीयं यज्ञं प्रत्यागच्छन्तु (मातरः) मातृभूताः
 (सूदायित्वः) प्रेरयिष्यः (देवीः) (आपःघृतवत् मधुमत्)
 (पयः) (नः अर्चत) प्रयच्छत .

भाषार्थः ।

महानसे भी महान लहरोंसे, युक्त सरस्वती सरयू सिंधुनामा नदी देवियां रक्षा करनेके लिये हमारे यज्ञमें आओ माताकीः समान प्रेरक जलदेवियां घृत मधु युक्त दुग्धको (वा जलको) हमें दो और देखो—*

आपोभूयिष्ठाइत्येकोअब्रवीदग्निर्भूयिष्ठइत्यन्योअब्रवीत् ।

वर्धयन्तीवहुभ्यःप्रेकोअब्रवीद्वृतावदंतश्चमसांपिंशत ॥

ऋ० मं० १ अ० २२ सू० १६१ मं० ९

* जब छोटे स्वामी भी इनसे रक्षा मानतेहैं और नदी मानतेहैं तब यज्ञमें इनका आह्वान करना पुण्यरूप है ।

हेऋभवः भवतां मध्ये एकः कश्चित्तीर्थाश्रयेणैव प्राप्तदेवभाव आप
एवभूयिष्ठा इत्यब्रवीत् वर्षयन्ती (ते यूयं) (ऋता) ऋतानिसत्या-
न्येवैतान्यवादीनि तीर्थस्नानादीनि देवताभावप्राप्तिसाधनानि व-
दन्त उपदिशन्ति यज्ञेषु च मसान् सोमयुक्तान् अपिंशत व्यभंजत

भाषार्थ—ऋभव देवता स्तुतिद्वारा सद्गतिप्राप्तिसाधनोंका इस मंत्रमें उपदेश दिया है
हे ऋभव ! तुममेंसे कोई एक तीर्थ सेवन कर देवभावको प्राप्त हो तीर्थजलको सर्वो-
त्तम साधन कहता है, कोई अपिहोत्रादि साधन अनुष्ठानसे प्राप्त देवभाव तिसको
सर्वोत्तम कहता है, इसी प्रकार कोई प्राणीमात्रपर दयाके अनुष्ठानसे देवभाव
प्राप्त होनेसे दयाको सर्वोत्तम मानता है, इस प्रकार यथार्थ साधनका उपदेश
करते हुए यज्ञपात्रके विभाग करते हैं, अथवा (ऋतावदन्त) इसका यह
अर्थ है कि जितेन्द्री सत्यवादीको तीर्थ फल देते हैं,

तीर्थैस्तरन्ति प्रवतो महीरिति यज्ञकृतः सुकृतो येन युन्ति अत्रा-
दधुर्यजमानाय लोकं दिशो भूतानियुदकल्पयन्त—अथर्व० २८।१।७

(तीर्थैः) तीर्थोंद्वारा (तरन्ति) प्रकृष्ट (मही) बड़ी आपत्तिको (इति)
इस प्रकार (तरन्ति) तरजाते हैं अर्थात् तीर्थोंसे बड़े बड़े पाप नष्ट होजाते हैं
(यज्ञकृतः) यज्ञोंके करनेवाले (सुकृतः) पुण्योंके करनेवाले (येन) जिस
मार्गसे (युन्ति) जाते हैं वे (अत्र) इस पुण्यलोक प्राप्ति साधनके मार्गमें प्राप्त
होते (यजमानाय) यजमानके निमित्त (लोकम्) पुण्यार्जितलोकको (अदधुः)
विधान करें (यत्) जो (दिशः) दिशा (भूतानि) सब प्राणीवर्ग अर्थात्
दिशाओंमें स्थित प्राणी यजमानके निमित्त (अकल्पयन्त) कल्पना करते हुए
इसमें तीर्थोंसे तरना स्पष्ट है, अजितेन्द्री-असत्यवादीको नहीं यही बात महाभार-
तके धनपर्व तीर्थयात्रापर्वार्ध्यायमें लिखा है, और देखिये वाल्मीकि शालको०
श्लो० २२ । २३ सर्ग ३५ ॥

एते ते शैलराजस्य सुते लोकनमस्कृते ॥

गंगा च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च रावव ॥ २१ ॥

सुरलोकसमारूढा विपापा जलवाहिनी ॥ २२ ॥

विश्वामित्र बोले हे रामजी ! गंगाजी और पार्वती दोनों हिमाचलकी कन्या
हैं और दोनों श्रेष्ठ पूजनीय हैं २१ गंगाजी जलरूप हो पापोंका नाश कर स्वर्ग-
लोकमें पहुँचाती है ॥ २२ ॥

पुनः अयोध्याकांडे श्लो० ८२-८७ तक स० ५२

मध्यं तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता ॥
 वैदेही प्राञ्जलिभूत्वा तां नदीमिदमब्रवीत् ॥ १ ॥
 पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः ॥
 निदेशं पालयत्वेनं गंगे त्वदभिरक्षितः ॥ २ ॥
 चतुर्दश हि वर्षाणि समग्राण्युप्य कानने ॥
 भ्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति ॥ ३ ॥
 ततस्त्वां देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता ॥
 यक्ष्ये प्रमुदिता गंगे सर्वकामसमृद्धिनि ॥ ४ ॥
 त्वं हि त्रिपथगे देवि ब्रह्मलोकसमक्षमे ॥
 भार्या चोदधिराजस्य लोकेऽस्मिन्संप्रदृश्यते ॥ ५ ॥
 सा त्वां देवि नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने ॥
 प्राप्तराज्ये नरव्याघ्रे शिवेन पुनरागमे ॥ ६ ॥
 गवां शतसहस्रं च वस्त्राण्यन्नं च पेशलम् ॥
 ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियाचिकीर्षया ॥ ७ ॥

जिस समय वनको जाते समय नौकामे बठ रघुनाथजी गंगापारको चले और नौका जब बीचमें पहुँची उस समय जानकीजी हाथ जोड़ इस प्रकारसे प्रार्थना करने लगीं १ हे गंगे ! यह महाराज दशरथके पुत्र वनवास करेगे. तुम इनकी रक्षा करो २ चौदह वर्ष वनमें अपने भाई और मेरे सहित वास करेगे फिर वहाँसे घरको पधारेंगे ३ हे गंगादेवी ! तुम इनपर प्रसन्न हो और आनन्दमंगलसे फिर लाओ, तुम सकल मनोरथ सिद्ध करतीहो ४ हे गंगे ! तुम त्रिलोकीका कार्यसाधन करतीहो ब्रह्मलोकका वास देनेहारी हो समुद्रकी भार्या हो इस कारण हे देवी ! मैं तुम्हारी प्रार्थना हाथ जोड़कर करती हूँ ५ जब रघुनाथजी वनवाससे निवृत्त होके अपनी राजधानीमें प्राप्त होंगे तौ तुम्हारे अर्थ हजार गौ वस्त्र और अन्न पतिकी प्रीतिके अर्थ ब्राह्मणोंको दूंगी ॥

अब सज्जन पुरुष विचारलेंगे कि गंगादितोर्थ कबसे हैं इनसे पाप दूर होतेहैं तथा मनोरथ पूरे होतेहैं यथा हि-

यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैप ह्लादि स्थितः ॥

तन चेदविवादस्ते मा गंगां मा कुरुन्ममः-अ० ८ श्लो० ९२

यदि यमराज वैवस्वत देवता तुम्हारे मनमें विराजमान हैं, यदि तुम्हारा विवाद यमके साथ न हो १ गंगा और कुरुक्षेत्रमें मत जाओ अर्थात् जो तुम मिथ्या-भाषण करोगे तो पातक होगा, यमराजसे विवाद होगा पापकी शान्तिके अर्थ गंगा और कुरुक्षेत्रमें जाना होगा, और यदि सच्चे हो तो पापरहित होनेसे तीर्थ-जानेकी आवश्यकता नहीं यहाँ भी प्रत्यक्ष तीर्थोंकी महिमा है और यह श्लोक पुराने सत्यार्थप्रकाशमें भी आपने लिखाथा, और देखिये ऋग्वेद संहितामें ॥

सितासितेसरितेयत्रसंगथेत्त्राप्लुतासोदिवमुत्पतन्ति । ये

वैतन्वं १ विसृजन्ति धीरास्तेजनासोऽमृतत्वं भजन्ते-ऋ० पारीशिष्ट. ॐ

जहाँ स्वर्गीय गंगा यमुनाका संगम होता है वहाँ शरीर त्यागन करनेसे धीरे पुरुष-मुक्त होते हैं जब कि, तीर्थोंकी ऐसी महिमा है तो फिर अन्यथा कैसे हो सकताह वेद पुराण शास्त्रादिकमें सर्वथा तीर्थोंकी महिमा लिखाहै इस थोड़ेहोममें समझ लीजिये ॥

गुरुप्रकरणम् ।

स० पृ० ३२६ पं० ७ गुरुमाहात्म्य गुरुगीता बड़ी भारी पोपलीला है ३४६ । २६ पं० ९ जो गुरु लोभी क्रोधी मोही और कामी हो तो अर्घ्य पाद्य अर्थात् ताड़ना दंड प्राणहरणतकमें भी कुछ दौप नहीं ३४६ । १

समाक्षा-स्वामीजनेतौ गुरुको बड़ा भारी दंड लिखा और गुरुमाहात्म्य जिसमें गुरुआके पास उठने बैठने षोडशे चालनेकी विधि है, वोह पोप लीला है तो आपन शिक्षा क्यों घनाई, और यह दौप तो आपहीमें घट सकेहैं, क्यों कि दार्शन्य लोभ यहाँतक है कि, अपनी पुस्तकोंपर रजिस्टरी कराकर तिगुना मोल रखदिया जहाँ तहाँ चंदा उगाहा जिसके पास गये विना भेंट लिये पीछा न छोडा. क्रोध ऐसा था कि, मूर्तिपूजनके विषयमें पुराणप्रकरणमें (ऐत्योंका परमेश्वर नाश करे यह मर ही क्यों न गये) यह शब्द उच्चारण कियेहैं, मोह यहाँतक कि अपने लिखेकी आप ही खबर नहीं. कामना ऐसी थी कि अनेक संकल्प विकल्प आपके ग्रन्थोंसे ही प्रगट हैं तो फिर अब आपकी किस प्रकार शिष्टाचारी करने चाहिये; गुरुका गुरुत्व यही है कि किसी ही भली या बुरी जो कुछ वाह आज्ञा करे सो मानना । अच्छा बचन तो बालकसे लेके बूढ़ेतकका मानना योग्य है फिर गुरुमें औरोंमें अन्तर क्या, आने गुरुका कुछ मान न रखा तभी तो कहीं अपने

* तु०रा० को तो पारीशिष्ट बनाकर दौपनेहैं वन पारीशिष्टके बहूनसे मन्त्रोंको दूसरी संहिताओंमें दिखासकतेहैं ।

१ पांचवीं बारमें गुरुमाहात्म्य गुरुगीता आदि भी इन्हीं कुकर्मों लगानेकर ६ पृ० ३९१ पं० २३

गुरुको नमस्कार न किया न कुछ नाम ही लिया (आज्ञा गुरुणां ह्यविचारणीया) गुरुकी भली बुरी आज्ञा विना विचारे संपादन करे शुद्ध जानकीजीको रामचंद्रकी आज्ञासे लक्ष्मण वनमें छोड़ आये पिताकी आज्ञासे परशुरामजीने माता और भाइयोंका वध किया, और देखो महाभारतका पौष्पपर्व तृतीय अध्याय आपोद धौम्य नाम मुनिके उपमन्यु शिष्य जो मुनिकी गोचारणमें नियुक्त था मुनिने उसको पुष्ट देखकर कहा कि जो तुम भिक्षात्र लाया करते हो सो हमें दे दिया करो, वोह भिक्षा देने लगा और यत्किंचित् धेनुके दुग्धसे जीवन धारने लगा जब गुरुने उसका भी निषेध किया तो फेनाधार रहा उसके भी निषेध करनेसे क्षुधित हो उपमन्युने अर्कपत्र भक्षण किये तिससे अन्धा हो कूपमें पतित हुआ, फिर गुरुने अन्वेषण कर अश्विनीकुमारकी स्तुति कराई, औनेत्र प्राप्त होगये, पश्चात् गुरुने आशीर्वाद दे सब विद्या दान करदी और वोह सबशास्त्रविशारद हो अपने घर गया और इसी प्रकार उनके दो शिष्य और भी थे ऐसे ही कार्य उनसे लिये पश्चात् वे भी परीक्षोत्तीर्ण हो विद्या पाप अपने घर गये मनुजी गुरुमहिमा लिखतेहैं कि—

गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवर्तते ॥

कर्णो तत्र पिघातव्यो गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥ २०० ॥

परीवादात्स्वरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः ॥

परिभोक्ता कृामिर्भवाति कीटा भवाति मत्सरी ॥ २०१ अ० २ मनु०

जहाँ गुरुका परिवाद अर्थात् दोषकथन करा जाता है और जहाँ निन्दा अर्थात् झूठ ही दोष लगाकर कोई कहता हो तो वहाँसे कान भूँदकर चला जाना उचित है ॥ २०० ॥ जो कोई गुरुके दोष कथन करता है वोह गधा होता है जो झूठी निन्दा करता है वोह कुत्ता होता है और जो अनुचित रीतिसे गुरुका भ्रम साताहै वोह छोटा कीटा होता है और जो ईर्ष्या करता है वोह स्थूलकूट हांताहै अब विचारनेकी घात है जब गुरुका सत्यदोष कथन करना भी पाप है तो गुरुकी बढ देनेसे तो फिर टदार है ही नहीं ॥

पुराणप्रकरणम् ।

पुराणोंका वर्णन तीसरे समुद्राममें कर चुके हैं परन्तु यहाँ संक्षेपसे विवरण लिखेंगे यह बात सब ही जानते हैं कि, अनादिकालसे यह सृष्टिचक्र चला आता है, अनन्तवार प्रलय और सृष्टि हो चुकी है जब अनेकवार उत्पत्ति हुई तो प्रत्येक समय एक ही समान उत्पत्ति नहीं हो सकी कुछ भेद हो जाता है, ही सबका आदि कारण परमेश्वर माना है इसमें कभी कुछ विरुद्धता नहीं है परमेश्वरसे

प्रकृति उत्पन्न होकर उनसे विविध प्रकारकी प्रजा उत्पन्न होती है इसी कारण पुराणोंमें सृष्टि कभी किसीसे कभी किसीसे उत्पन्न हुई लिखी है कभी आदिमें कोई हुआ कभी कोई हुआ जिस कल्पमें जो आदिमें हुआ है वही उसका कर्ता कहा है यह सृष्टि त्रिगुणात्मक है सतरजतमयुक्त तीन ही इसके देव हैं विष्णु ब्रह्मा महेश जब जो प्रधान होता है उसी देवतासे उसकी सृष्टि चलती है कहीं प्रकृतिको प्रधान मानके देवी नामसे संसारकी उत्पत्ति लिखी है जैसा कि वेदसे प्रगट है ॥

अहमेववार्तइवप्रवाभ्यारभमाणभुवनानिविश्वा ॥ पुरादिवापुसु
नापृथिव्यैतावतमिहिनासंभूव-ऋ०मं० १० सू० १२५ मं० १२

लक्ष्मीमायाका वाक्य है कि, मैं ही सब भुवनोंको उत्पन्न करती वायुके समान चलती हूँ स्वर्ग और इस पृथ्वीसे परे जो पुरुष है उतनी ही और उससे युक्त मैं महिमासे नानारूपवाली हुई हूँ ॥

इत्यादि वाक्योंसे सृष्टिकी रचना अनेकप्रकारकी है, ईश्वरहीकी मायारूप देवी देवता हैं, चाहें जिस देवके गुण गाओ, सब ईश्वरको ही पहुँचतेहैं, जैसे नदी समुद्रमें जातीहैं, किसीएक रूपमें विश्वासयुक्त मन लगानेसे सिद्धि प्राप्त होजायगी, अनेकोंमें लगानेसे शान्ति सिद्धि नहीं होती । इसीसे पुराणोंका यह आशय है कि जिस देवताका वर्णन किया है वा ईश्वरका नाम वर्णन किया है तो उसमें उसीकी उत्कृष्टता सबसे अधिक वर्णन की है, जो जिसका उपासक है वो उसे ही सर्वश्रेष्ठ जाने और उसका चित्त भटकता न फिरे ब्रह्मादिदेव दशअवतार भगवती गणेशादि देवताओंके सिवाय और किसीका पूजन किसी पुराणमें है नहीं व्यासजीने पुराण नवीन कल्पना नहीं करेहैं, उन कथाओंका जो लक्षों वर्षोंसेहैं संग्रह करदिया है, इस कारण वे नवीन नहीं हैं कथा पूर्वकालीनकी हैं व्यासजीने उन्हें श्लोकबद्ध करादिया है वस इसी कारण जो पुराण जिस देवताकी महिमाका है उसमें सर्वोत्कृष्टतासे उसी देवताके गुण लिखेहैं सबकी रुचि एकसी नहीं होती, जिस देवतामें जिसकी प्रीति हो वह उसीके पुराणको ग्रहण करे मन लगावे तो पार होजाता है और जिस कल्पमें जहाँतक प्रलय हुई है वहाँसे फिर रचना आरम्भ होती है इस कारण सृष्टिके भिन्न २ प्रकारसे उत्पन्न होनेमें कोई विरोध नहीं अब शिवपुराणकी कथा जो दयानंदजीने लिखी है उस संक्षेपतः प्रकाश करते हैं ॥

स० पृ० ३२८ पं २९ से० पृ० ३३ पं० ७ तक

शिवजीने इच्छा की कि, मैं सृष्टि करूँ तो एक नारायण जलाशयको उत्पन्न किया उसकी नाभिकमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ उसने देखा कि, सब जलमय है

जलकी अंजली उठा देखकर जलमें पटकदी उससे एक बुदबुदा उठा उस बुदबुदे
 मेंसे एक पुरुष उत्पन्न हुआ उसने ब्रह्मासे कहा हे पुत्र ! सृष्टि उत्पन्न कर ब्रह्माने
 उससे कहा तू मेरा पुत्र है और दिव्यसहस्र वर्ष जलपर लडतेरहे उन दोनोंके
 बीचमें एक तेजोमय लिंग प्रगट हुआ और आकाशमें चला गया उसकी याह
 लेजानेका प्रण करके कूर्मका रूप धरके विष्णु नीचेको और ब्रह्माजी इंसका रूप
 धार ऊपर गये जो पहले आधे घट पिता जो पीछे आधे वह पुत्र, यह प्रण कर
 दिव्यसहस्र वर्ष बीते पर भी अन्त न मिला, उस समय एक गाय और केतकीका
 वृक्ष ऊपरसे उतर आया और ब्रह्मासे कहा हम सहस्रां वर्षसे लिंगके आधार चले
 आते हैं थाह नहीं मिली ब्रह्माने कहा तुम हमारे साथ चलो यह साक्षी दो कि मैं
 इस लिंगके ऊपर दूध और फूल बरसाताथा ये ब्रह्माके शापके भयसे भीत हो कि,
 यह भस्म करने कहता है झूठी साक्षी देनेको संमत हुए और नीचेको चले विष्णुजी
 पहलेहीसे बैठे थे ब्रह्माजीके कहनेपर बोले कि, मुझे लिंगकी थाह नहीं मिली ब्रह्मा-
 जीने कहा हम लिंगका अन्त देख आये ॥

गौ वृक्षकी गवाही दिवाई उनकी गवाही होतेही लिंगमेंसे शब्द निकला और
 यों शाप दिया कि, तेरा फूल किसी देवतापर न चढ़ेगा और गाय तू झूठ बोली
 इसस विष्टा खाया करेगी, ब्रह्मासे कहा तेरी पूजा कहीं न होगी विष्णुजीसे कह
 तुम सर्वत्र पूजागे पुनः दोनोंने स्तुति करी तो लिंगमेंसे एक जटाजूट मूर्ति निकली
 और कहा कि मैंने सृष्टि करनेको भेजा तुम झगडेमें पडगये और अपनी जटामेंसे
 एक भस्मका गोला निकालकर दिया और कहा इससे सब सृष्टिकी रचना काते ॥

भला कोई इन पुराणोंके बनानेवालोंसे पूछे कि, जब सृष्टितत्त्व और पंचमहाभूत
 भी नहीं थे तौ ब्रह्माविष्णुमहादेवके शरीर जल कमल लिंग गाय और केतकीका
 वृक्ष भस्मका गोला क्या तुम्हारे घरमेंसे आ गिरे ॥ ३४८ । २४

समीक्षा-यह कथा स्वामीजीने अपनी मिलावट और गडबडीसे लिखाहै विदित
 होताहै कि, स्वामीजीने कभी शिवपुराणका दर्शन भी नहीं किया जो कुछ शिवपु-
 राणमें चौथेसे आठवें अध्यायतक लिखाहै सो संक्षेपतः कहते हैं ॥

तजी बोले कि, हे शौनक ! जिसके अनन्तनाम और जो सबका स्वामी है
 उसको वैष्णवमत रखनेवाला विष्णु, शाक्त शक्ति, सूर्योपासक रवि, गाणपत्य
 उसीको विनायक जानते हैं इस निर्गुणपरमात्माकी इच्छा हुई कि, हम एकहैं अ-
 नेक हो जाँय तब आप-शिवरूप होकर प्रगट हुए और शक्ति
 को भी अपने आनन्दके हेतु उपजाया, जिसको महामाया भग-
 वती कहते हैं यही संसारकी आदि कारण है इन्हीं शिवको पुरुष महा-

मायाको प्रकृति कहते हैं शिवजीने विहारके निमित्त एक लोक बनाया जिसको अविमुक्त कहते हैं जो सब जीवोंको आनन्ददायक परम मनोहर है फिर शिवजीकी इच्छा हुई कि एक संसारका पालक पुरुष उत्पन्न करें ॥ इति ४ अध्यायः ॥

यह सुनतेही शक्तिने अवलोकनमात्रसे सुन्दर स्वरूप विष्णुजीको उत्पन्न किया और शिवजी बोले तुम्हारा नाम विष्णु होगा तुम सृष्टिमें श्रेष्ठ देवता पालक हो अब तप करो विष्णुजीके महातप करनेसे ऐसा जल उत्पन्न हुआ कि, विष्णुजी उसके अन्तर्गत हो योगविद्या जो शिवजीने बताई थी उसके आश्रित हो शयन करने लगे उस समय नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ उसमें शिवजीने ब्रह्माको उत्पन्न किया अब ब्रह्माजी सोचने लगे कि, मुझे किसने उत्पन्न किया यह विचार कमलकी नीचे पाह लेने चले गये और बहुत दिनोंतक उस कमलको भी न देखा तब आकाशवाणी हुई और दो अक्षर प्रगट हुए और एक स्थानके रहनेके हेतु उनमें प्रतिष्ठित हैं फिर विष्णुजी योगनिद्रा त्याग ब्रह्माजीके पास आकर बोले कि, हम सृष्टिके कर्ता सत्चित्तआनन्द हैं वेद हमारे उत्पन्न किये हैं तुम हमारे नाभिकमलस उत्पन्न हो इस कारण हमारे पुत्र हो ब्रह्माजी बोले तुम हमें गुरुकी समान उपदेश देते हो तुम नहीं जानते कि, वेद क्या है इस वचनको सुन विष्णुजी विवाद करनेलगे इति पंचमोऽध्यायः ॥

उन दोनोंका विवाद देख शिवजी अन्तकालकी जलती हुई घडवामिके सदृश-प्रगट हुए यह देख ब्रह्मा विष्णुजी विवाद त्याग परस्पर विस्मित हो पृच्छने लगे कि, यह क्या है जो कोई इसका आदि अन्त देखले वही सृष्टिका मालिक हो ब्रह्माजी ऊपर और विष्णुजी श्वतवाराह हो नीचे चले वही यह श्वेतवाराहकल्प कहाता है दिव्यसहस्र वर्षतक दोनों दृढते रहे परन्तु भेद न मिला और दोनों लौटि आये और जब वह अपना पूर्वस्थान भी न पाया तो जाना कि, कोई तीसरा हमसे भी अधिक है यह विचार दोनोंने प्रीति करली तब आकाशवाणी हुई कि तुम योग करो यह सुन दोनों योग धार स्तुति कर कहने लगे महाराज ! आप दर्शन दीजिये तब ओंकार प्रगट हुआ जिसको उन दोनोंने सम्यक् नहीं जाना परन्तु फिर उसके चार भाग हुए, अ, उ, म, विन्दु, पहला लिंगकी ज्योति दूसरा मध्यभाग आधी मात्रा उस लिंगकी ज्योतिका शिर है विन्दु सर्व लिंग ज्योति है इसीमें चारों वेद प्रतिष्ठित है कोई भी उस प्राणरूप लिंगका अन्त नहीं पाते ब्रह्मासे नृणपयन्त सब उसीमें मिलतेहैं प्राण वही शिवजीका स्वरूप है इस प्राणरूप शिवजीकी श्रुति देख दोनोंने बड़ी स्तुति की ॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥

तब शिवजीने शरीरधार दर्शनदिया ॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥

शिवजी वाले तुम्हारा विवाद देखकर यह प्रणवरूपी लिंग हमने उत्पन्न किया है और फिर कहने लगे हमारा कहना मानो, यह कह श्वासके द्वारा वेदोपदेश किया प्रणवकी शिक्षा दी विष्णुजीको पालन, ब्रह्माजीको उत्पन्न करनेमें नियुक्त किया और कहा कि, जिस क्षेत्रमें सब संसार लीन हुआ है उसे लिंग कहते हैं इस लिंगके पूजनसे लोक परलोक बनैगा और हम भी रुद्र नामसे अवतार ले तुम्हारे नगरमें आवेंगे हम चारोंका एक ही स्वरूप है जो पृथक् विचारैगा वह दुःखी होगा और कभी हम कभी ब्रह्मा कभी विष्णुजी सृष्टिकी आदिमें होते हैं मैं सबमें, सब मुझमें हैं. मैं तुम सब एक हूँ यह कह दोनोंको अपनी शक्तिसे शक्ति दे सृष्टिरचनाकी आज्ञा कर शिवजी अन्तर्धान हुए विष्णुजी भी शक्तिसहित अन्तर्धान हुए तब ब्रह्माजीने प्रकृतिसे सृष्टिकी रचना आरम्भ की ॥ इत्यष्टमोऽध्यायः॥

अब सञ्जन पुरुष कथाको विचार लेंगे कि कहीं कोई द्रोह या वेदविरुद्धताकी इसमें बात है किन्तु वेद ओंकार ईश्वरहीके तीनों देवता स्वरूप हैं तथा विष्णु और ब्रह्मा उसी सूक्ष्मके स्थूल रूप हैं इत्यादि वस्तुओंका वर्णन किया है ॥

स्वामीजीने जो अपना बनावट सत्यार्थप्रकाशमें लिखा है उसमें गौकी साक्षी वृक्षका उतरना भस्मका गोला यह सब स्वामीजीके मुखरूपी घरमेंसे निकलकर सत्यार्थप्रकाशमें आनपड़े या अपने बाचाके घरसे लाये होंगे यह कथा शिवपुराणमें नहीं बस ऐसे ही और भी जानलेनी कि यह स्वामीजीने बनावट की है तथा बड़े शिवपुराणमें भी गौकी साक्षी भस्मका गोला नहीं है और देवादिकी सृष्टि पहले ही चुकी थी पीछे कर्ताकी वार्ता हुई यह कथा बड़े अध्यात्मविषयवाली है देखना हो तो हमारे किये शिवपुराणकी भाषाटीका देखो ॥

भागवतप्रकरणम् ।

स० प्र० पृ० ३३० प० १२

कश्यपसे दितिसे दैत्य दनुसे दानव अदितिसे आदित्य विनतासे पक्षी कद्रसे सर्प सरमासे कुत्ते स्थाल आदि और अन्य स्त्रियोंसे हाथी घोड़े ऊँट गधा भैंसा घास फूस बहूर आदि वृक्ष फटिसहित उत्पन्न होगये पाह रे पाह ! भागवतके बनानेवाले लाल बुझकड़ तुझे ऐसी बातें लिखते लाज और शर्म न आई निपटही अन्धा बन गया स्त्रीपुरुषके रजवीर्यके संयोगसे मनुष्य तो बनतेही हैं परन्तु परमेश्वरकी सृष्टि क्रमके विरुद्ध पशु पक्षी सर्प आदि कभी उत्पन्न नहीं होसके सिंहादि उत्पन्न होकर अपने मावापको क्यों न खागये इन ही झूठी बातोंको वे अन्धे पाप बाहर भीतरकी झूठी आँसोंके मुनते ३५० । ९ और पं० २७ इन भागवतादि पुगणोंके बनानेद्वारे जन्मते ही गर्भद्वारमें क्यों न नष्ट होगये या जन्मते जन्म ही क्यों न मरगये । ३५० । २४

समीक्षा—स्वामीजीने सब सृष्टि कश्यपसे उत्पन्न होनेमें बड़ा आश्चर्य माना है और कहा कि सृष्टिकर्मके विरुद्ध नहीं होसकी यद्यपि हम यह विषय पहले लिख चुके हैं कि प्रथम तो सब जीवोंकी उत्पत्ति कैसे हुई वेदमें लिखा है कि उसमें षोडे चौपाये ढोर ग्रामके पशु आरण्यपशु उत्पन्न हुए (यजुर्वेद पुरुषसूक्त) तो क्या यह सब सृष्टि भी परमेश्वरके रजवीर्यसे हुई है प्रथम ऋषियोंको तप करनेसे बड़ी सामर्थ्य था कर्मानुसार जो जिस योग्य थे वैसी ही योनिमें उनका जन्म हुआ निरुक्तमें लिखा है “कश्यपः कस्मात् पश्यका भवतीति” जो भ्रान्तिरहित होकर संसारके जीवोंके कर्म यथावत् देखे उसे कश्यप कहते हैं ब्रह्माजीने कश्यपजीको सब प्रकारकी सृष्टि रचनेकी आज्ञा दी जो जैसे शरीरमें उत्पन्न होने योग्य थे कश्यपजीने उन्हें वैसा ही ज्ञानसे बनाया और जो जिस योनिसे उत्पन्न हुए वो ही उनकी माता कहलाई यह बनानेसे पिता कहाये (वे अपने मायापोंको क्यों न खाय) यह भी कथन स्वामीजीका असत्य है क्यों कि “सिंहादि अपने माता पिताओंको नहीं खाते दूसरा वचन स्वामीजीकी सभ्यता प्रगट करता है उसमें हम कुछ नहीं कहते क्यों कि “तुलसी बुरा न मानिये जो गँवार कहजाय” यदि स्वामीजीका जन्म न होता तो यह नवीन भ्रष्ट नियोगादि पंथ क्यों चलते आरम्भ में यह कष्ट उठाना क्यों पडता, जैसे ईश्वरसे पुरुषसूक्तमें षोडे गौओंकी उत्पत्ति हुई इसी प्रकार कश्यपसे उत्पन्न हुई स्वामीके सत्पार्थ प्रकाशमें तो यह गाली भरी पडी है और धर्मसभावालोंपर यह आक्षेप कि यह गाली देते हैं शोक है ऐसी गाली देनेवालेपर ॥

स० पृ० ३३२ पं० ५

ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमान्वितम् ।

सरहस्यं तदगं च गृहाण गदितं मया ॥ १ ॥

भा० स्कन्द० २ अ० ९ श्लो० ३०

हे ब्रह्माजी ! तू मेरा परमगुह्य ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त और अर्थ धर्म काम मोक्षका अंग है उसको मुझसे ग्रहण कर जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो परम अर्थात् ज्ञानका विशेषण रखना व्यर्थ है और गुह्य विशेषणसे रहस्यका भी पुनरुक्त है जब मूल श्लोक ही अनर्थक है तो ग्रन्थ अनर्थक क्यों नहीं ॥ ३५२ । ७

समीक्षा—यह भी स्वामीजीका विवाद निरर्थक है वह श्लोक स्वामीजी समझे नहीं जो आस्तिक बुद्धि होती तो समझमें आता इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं श्रीधरजी लिखते हैं कि—

ज्ञानं शास्त्रोक्तं विज्ञानमनुभवः रहस्यं भक्तिः सुगोप्यमापि
वक्ष्यामीत्यादिनिर्देशात् तस्यांगं साधनम् ॥

हे ब्रह्मा ! मेरा शास्त्रोक्त ज्ञान अतिगोप्य है अनुभव भक्ति और सब साधन सहित है सो मुन । अब स्वामी घतार्थे इसमें पुनरुक्तिदोष किधर है ॥

स० पृ० ३३२ पं० १२

भवान्कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् ॥

आप कल्प सृष्टि और विकल्प प्रलयमें भी कभी मोहको प्राप्त नहीं होंगे ऐसा लिखके पुनः दशमस्कंधमें मोहित होके वत्सहरण किया इन दोनोंमेंसे एक बात सच्ची दूसरी झूठी ऐसा होकर दोनों बातें झूठी ॥ ३५२ । १३

समीक्षा—जब स्वामीजीने भागवतके अर्थोहीमें गडबडी की है तो वेदोंमें जितनी गडबडी की हो उतनी ही थोड़ी इसका अर्थ ही अशुद्ध किया है मुनिये इसका अर्थ—

एतन्मतं सम्यगनुतिष्ठ समाधिना चित्तैकाग्र्येण कल्पेषु ये विकल्पा विविधा सृष्टयस्तेषु विमोहं कर्तृत्वाभिनिवेशं न यास्यतीति परम समाधिसे इस मतमें तुम स्थित रहोगे तो कल्पोंके विकल्पोंमें जो अनेक प्रकारकी सृष्टि है इसके हम कर्ता हैं ऐसे मोहको प्राप्त नहीं होंगे ॥

भगवान्ने यह वर दिया कि कल्पोंकी अनेक सृष्टिमें हम कर्ता हैं ऐसे मोहको प्राप्त नहीं होंगे जो समाधिमें स्थित रहोगे, सो वत्सहरणमें कोई सृष्टिका विकल्प नहीं था, होता तो उसमें मोह होना शंकाका स्थान था, किन्तु यहां तो ब्रह्माजीको भगवान्के चरित्रोंमें मोह होगया था इस कारण यह कहना ठीक नहीं कि, ब्रह्माजी मोहे, और विकल्पके अर्थ यहां प्रलयके भी नहीं हैं विविध सृष्टियोंके हैं । आप भागवतकी जब समझ नहीं सके तो चेलोंके लिये तो, यह अयाहसमुद्र है ॥

स० पृ० ३३२ पं० १५ से जब वैकुण्ठमें राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध दुःख नहीं है तो सनकादिकोंको वैकुण्ठके द्वारमें क्रोध क्यों हुआ, जय विजय ती द्वारपाल थे उन्हें स्वामीकी आज्ञा पालन करनी अवश्य थी, उन्होंने सनकादिकोंको रोका तो क्या अपराध हुआ, जो कहा कि, तुम पृथ्वीमें गिरपडो इसके कहनेसे यह सिद्ध होता है कि, वहां पृथ्वी न होगी आकाश वायु अग्नि और जल होगा तो ऐसा द्वार मंदिर और जल किसके आधार थे, पुनः जय विजयके विनय करनेपर उन्होंने कहा जो प्रेमसे नारायणकी भक्ति करोगे तो सातवें जन्म और विरोधसे भक्ति करोगे तो तीसरे जन्ममें वैकुण्ठ मिलेगा । इस पर विचार है जय विजय नाराः

यणके नौकर थे उनकी रक्षा करना नारायणका काम था नारायणका ठवितया
कि, जय विजयकी सहायता कर सनकादिकोंको दंड देते उन्होंने भीतर आनेमें
क्यों हट किया और नौकरोंसे क्यों लड़े ॥ २५२।१८

समीक्षा-विदित होता है कि, स्वामीजीने भागवतका दर्शन भी नहीं किया
जय विजयकी क्या बात है यह कथा यों है कि, जय विजय द्वारपाल थे जब
सनकादिक वैकुण्ठमें नारायणके दर्शनको गये तो जय विजयने हँसकर भीतर
जानेसे रोका, इसपर सनकादिकोंने कहा कि, हमारे आने जानेकी कहीं रोक-
टोक नहीं और थी भी नहीं, तुमको यह अनर्थ कहाँसे उत्पन्न हुआ जो वैकुण्ठमें
होनेके योग्य नहीं, इस कारण जैसा तुम्हारे चित्तमें भाव हुआ है ऐसे ही लोकमें
तुम जन्म लो ॥

लोकानितो व्रजतमंतरभावदृष्ट्या पापीयसस्त्रयईमे रिप-

वोऽस्य ८। स्कं० ३ अ० १५ श्लो० ३४

उन लोकोंमें तुम जाओ जहाँ भेदभाव दृष्टिसे काम क्रोध लोभ यह पापी हैं
यही इस जीवके तीनों रिपु हैं ॥

पश्चात् नारायणने दर्शन देकर कहा कि, इन्होंने निश्चय अपराध किया जो
मेरी विना आज्ञा तुमको राका, मेरा किसी समय यह वचन नहीं कि, ब्राह्मणोंको
रोको, इस कारण यह कुछ दिन इसका फल भोग फिर मेरे पास आवेंगे ॥

विचारनेकी बात है कि, स्वर्गमें क्रोधादियुक्त पुरुष कैसे रह सका है सनकादिक
कहते हैं ॥ भा०

तद्रामनुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः कर्तुम्प्रकृतमिह धीमहि
मंदधीभ्याम् । ३ । १५ । ३४

इस कारण इन वैकुण्ठनाथ परमश्रेष्ठ ईश्वरके, मंदभागी तुमसरीखे सेवकोंका
जिसमें कल्याण हो वह हमने करनेका विचार किया है ॥

यह विचार सनकादिकोंने शाप दिया कि, वैकुण्ठमें ईर्ष्यावाला नहीं रहसका
सी कारण जय विजय मनुष्यलोकमें आये जैसे यह लोक निराधार है उसी
कारण वैकुण्ठ भी निराधार है वहाँ भी सब कुछ पृथ्वी आदि हैं और "तुम
पृथ्वीमें गिरो वैसे भक्ति करो सात जन्ममें तरो" यह बातें स्वामीजीने इस कथामें
अपनी ओरसे मिलाई हैं स० प्र० पृ० ३३२ पं० २४ सनकादिकोंने जय विजयसे
कहा जो प्रेमसे भक्ति करोगे तो सातवें जन्म और विरोध भक्ति करोगे तो तीसरे
जन्ममें वैकुण्ठको प्राप्त होगे ॥ ३५२ । २७

समीक्षा-यह प्रेमभक्ति और विरोधादि करनेकी बात भी भागवतमें सनक-दिकोंने नहीं कही स्वामीजीकी गप्पलीला है ॥

स० पृ० ३३३ पं० ५ उनमेंसे हिरण्याक्षको वाराहने मारा उसकी कथा इस प्रकार है कि, वोह पृथ्वीको चटाईकी समान लपेट शिरहाने धर सोगया विष्णु वाराहका रूप धारण करके उसके शिरके नीचेसे पृथ्वीको, मुखमें धर लिया वो उठा दोनोंकी लडाई हुई वाराहने हिरण्याक्षको मारडाला इनसे कोई वृक्ष पृथ्वी गोल है वा चटाईके समान तो कुछ न कहसकेंगे- क्यों कि, पौराणिक लोग तो भूगोलविद्याके शत्रु हैं भला जब लपेटकर ही शिरहाने धरली आप किसपर सोय और वाराहजी किसपर पग धरकै दौड़आये पृथ्वी तो वाराहजीके शिरपर धी दोनों लडे किसके ऊपर वहाँ कोई उठरनेको जगह नहीं थी किन्तु भागवतादि पुराण बनानेवाले पोपजीकी छातीपर खडे होकर लडे होंगे ॥ ३५३ । ८

समीक्षा-विदित होताहै कि, स्वामीजीने कभी भागवतको तो अवलोकन ही नहीं किया पर कभी वालकोंमें बैठकर कहानी सुना करतेहोंगे वो ही यहाँ उट-पटांग लिखदी " यह तो हैं ही परमहंस, भागवतसे विचारेको काम ही कब पडाया " धन्य है :इसी भरोसे भागवतका खंडन करनेलगे यह कथा यों है कि, जब पृथ्वी थोड़ी हानेके कारण भगवान् (वाराह) " पृथिवीं वरतीति वराहः " " जो पृथ्वीको उद्धार करे वह वराह " पृथ्वीको उद्धार करनेकी जलमें कूदे थोड़ी पृथ्वी थी शेष महाप्रलयके जलमें भूमि थी पृथ्वीको वाराहजी उठाते निराधार आरहे थे कि, उसी समय-

हरोर्वदित्वा गतिमंग नारदाद्रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः ।

ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोत्रीयमानावानिमग्रदंष्ट्रया ॥

श्लो० २ स्कं० ३ अ० १८

हिरण्याक्षने नारदजीसे पूछा कि मेरी समान कोई युद्ध करनेहारा बताओ नारदजीने कहा वाराहजी पृथ्वी लेनेगये हैं वह तुमसे युद्ध करेगे यह सुनकर यह पातालमें प्रवेश कर गया और भगवान्को पृथ्वी लेआते देख कठोर पचन करने लगा भगवान् उस समय जलसे पृथ्वी निकाल ॥

स गामुदस्तात्सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यामुदधात्स्वसत्त्वम् ॥
अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैरापूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोऽरेः ॥ ८ ॥

ब्रह्मर्षीसे स्तुतिको प्राप्त सब देवताओंसे फूलोंकी बरसा स्वीकार करते भीषाग-इत्यादि पृथ्वीको जलपर धरकर अपनी आधारशक्तिसे स्थित करते हुए और पश्चात् ॥

मर्मोपशमिष्णं प्रतुदंतं दुरुक्तैःप्रचंडमन्युःप्रहसंस्तं वभापे ॥ ९ भाग०

कठिन चाक्योसे बारंबार मर्मस्थानमें पीडा देते हिरण्याक्षसे वाराहजी हसकर बोले और फिर युद्ध कर मारडाला यह युद्ध पृथ्वीके स्थापित होने उपरान्त पृथ्वी पर हुआ था तीसरे स्कंधमें यह कथा विस्तारपूर्वक है अब स्वामीजीके छल प्रपंचको देखना चाहिये कि, क्या तौ कथा है और क्या लिखदी है यह भागवतसे विश्वास ठठानेको स्वामीजीने गपोडा लिखदिया है यह चटाईकी तरहका लपेटना शिरके नीचेसे निकाल लेजाना इत्यादि स्वामीजीने बनावट लिखी है पौराणिक लोग तौ भूगोल विद्याके शत्रु नहीं हैं किन्तु सब सत्य विद्याओंके आप ही शत्रु हो ॥

स० पृ० ३३३ पं० १७ हिरण्यकशिपुका लडका प्रह्लाद अपने अध्यापकसे बोला मेरा पट्टीमें रामराम लिखदो, उसके पिताने इस बातको मना किया उसने न माना तब उसे बांधके पहाडसे गिराया कूपमें डाला परन्तु उससे कुछ न हुआ तौ एक लोहेका खंभा अभिमें तपाके उससे बोला * जो तेरा इष्टदेव राम सच्चा है तौ तू इसे पकडनेसे न जलैगा प्रह्लाद पकडनेको चला मनमें शंका हुई कि, जलनेसे बचूंगा या नहीं नारायणने उस खंभेपर छोटी छोटी चैंटियोंकी पंक्ति चलाई उसको निश्चय हुआ इष्ट खंभेको जापकडा, वह फटगया और उसमेंसे नृसिंहने निकल उसके बापको मारडाला, प्रह्लादको प्यारसे चाटने लगा उससे कहा वर मांग उसने पिताकी सद्गति मांगी नृसिंहने कहा तेरे इक्कीस पुरूप सद्गतिको गये अब यह देखो भागवतके वांचनेवालेको कोई पकड पहाडसे गिराये तौ कोई न बचावे चक्रनाचूर होकर मर ही जावे प्रह्लादको उसका पिता पढनेको भेजताथा क्या बुरा काम कियाथा, प्रह्लाद ऐसा मूर्ख था कि पढना छोड बैरागी होना चाहताथा, जो खंभेकी बात सच्ची माने उसे गरम खंभेके साथ लगा देना चाहिये जब वह न जलै तौ जाने और नृसिंह भी न जला तीसरे जन्ममें वैकुण्ठके बानेका वर सनकादिकका था क्या उसे नारायण भूलगया, भागवतकी रीतिसे ब्रह्मा मजापति कश्यप हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु चौथी पीढीमें होताहै, इक्कीस पीढी प्रह्लादकी हुई भी नहीं इक्कीस पुरूप सद्गतिको गये यह कहना प्रमाद है और फिर वे रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतवक्र हुए तौ नृसिंहका वर कहा उडगया ॥ ३९३ । २२ से

समीक्षा—यह कथा भी स्वामीजीने गपोडेसहित लिखी है, जब भागवत देखी

* भा० प्रकाशमें यह और प्रह्लादकी कथा दोनों जवानी लिखी बताई है क्या खूब खण्डन भागवतका करो और कथा जवानी लिखी स्वामीजीके इत्त मन घडन्त ता कहीं ठिकाना है महा-मिथ्या प्रमाण है और छोटे स्वामीका मी घोर प्रल.र है ।

नहीं थी तो क्यों बिना समझे लिख बैठे यहाँ तो बाबाजीने खुदमखुद प्रह्लादके नास्तिक पिताका जो ईश्वरही नहीं मानता पक्ष लिया है क्यों न हो यह भी तो एक प्रकारके अनीश्वरवादी ठहरे जब प्रह्लादका ईश्वरकी कृपासंपूर्ण ज्ञान होगयाया तो उसे क्या आवश्यकता थी कि, और अधिक पढ़े, क्या पढ़के स्वामीजीकी नौकरी करनीथी, और ज्ञानी ऐसे हुए कि पाठशालाकेसब विद्यार्थी उनके संगसे ज्ञानी होगये, पिताने सब प्रकारके दुःख दिये और यह कहताथा कि, मेरे सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, प्रह्लाद कहताथा यह बात नहीं वह सर्वव्यापक है यह सुन हिरण्यकशिपु क्रोध करके बोला—

सप्तमस्कंध अ० ८ श्लो० १३, १५

यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः ॥ कासौ यदि
स सर्वत्र कस्मात्स्तंभे न दृश्यते ॥ १ ॥ एवं दुरुक्तैर्मुहुरदय-
ञ्चया सुतं महाभागवतं महासुरः ॥ खड्गं प्रगृह्योत्पतितो वरा-
सनात्स्तंभं तताडातिबलः स्वमुष्टिभिः ॥ २ ॥

जो तू कहताहै कि, तुम ईश्वर नहीं हो वह सर्वज्ञ और तुमसे प्यङ्गु है तो वह कहां है और सर्वत्र है तो इस स्तंभमें क्यों नहीं दीखता १, ऐसे पुत्रसे कठोर वचन कह वह राक्षस खड्ग ग्रहण कर आसनसे उठा और एक घूसा स्तंभमें मारा कहां है इसमें होय तो बोले नहीं तो तुझे मार डालूंगा. इतना कहते ही उसमेंसे नृसिंहजी निकले और उस राक्षसको पकड़ अपने नखोंसे उसका पेट चीर मार डाला और प्रह्लादके वर मांगनेके समय कहा (त्रिःसप्तभिः पिता पतः पितृभिः सह तेऽनघ) हे पापराहित ! पिता पितृ आदि और आगेकेइक्कीस पुरुषोंके सहित तेरे पिताकी सद्गति होगी यह बात कुलके ऊपर कही है और सद्गति कहनेका प्रयोजन यह है कि, नीचयोनिमें जन्म नहीं होगा किन्तु जहां होगा बड़े ऐश्वर्यसहित होगा इसी कारण ब्राह्मणोंके वचनानुसार तीनों जन्ममें रावण शिशुपालादि बड़े ऐश्वर्यवान् हुए जिनकी दुर्गति नहीं हुई तीसरे जन्ममें उद्धार होगया चौथी पीढी लिखी है सो भी असत्य है क्यों कि ब्रह्मा—प्रजापति मरीचि कश्यप हिरण्यकशिपु आदि, इस कथामें गरम खंभके ऊपर चींटियोंके फिरना प्रह्लादका डरना आदि यह बात स्वामीजीने गणो-डकी लिखी हैं जिसकी ईश्वर रक्षा करनी चाहता है उसे सब प्रकार वचाताहै भक्तोंकी बड़ी महिमा है भक्ति करके कोई देखले तो मालूम होजायगी कि भक्तोंकी क्या महिमा है भक्तजन ता उसीके आश्रित रहतेहैं स्वामीजीके ग्रंथोंमें ती भक्ति और विश्वासका लेश भी नहीं गरमखंभेकी बात महा झूठ लिखी है क्या किसी समा-

जीमें दम है जो इस बातको भागवतमें दिखावै छोटेस्वामी कुछ आपमें हिम्मत होती बोली ।

स० प्र० पृ० ३३४ पं० १२

रथेन वायुवेगेन जगाम गोकुलं प्रति ।

कि अक्रुरजी कंसके भेजेसे वायुवेगके समान दौड़नेवाले घोड़ोंपर बैठकर सूर्योदयसे चले और चार मील गोकुलमें सूर्यास्तसमय पहुँचे अथवा घोड़े भागवत बनानेवालेकी परिक्रमा करते रहे होंगे वा मार्ग भूलकर भागवत बनानेवालेके घर छोड़े हाँकनेवाले और अक्रुरजी आकर सोगये होंगे ॥

समीक्षा—यह तीसरा वाक्य भी यही सूचना करता है कि, स्वामीजीने भागवत नहीं देखी भंगकी तरंग या हुक्केकी गुडगुडाहटमें यह बातें सूझी होंगी भागवतमें कहीं यह श्लोक ही नहीं है स्वामीजी तौ अपनी चाल चले कि, इस ग्रंथपर लोगोंका विश्वास उठजाय परन्तु औंधे मुँह गिरे यह बोड़े स्वामीजीके सत्यार्थप्रकाश और बुद्धिमें घूमते होंगे सुनिये वहाँ यों लिखा है ॥

अक्रुरोपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामातिः ॥ उपित्वा रथ-
मास्थाय प्रययौ नंदगोकुलम् ॥ १ ॥ भा० द० अ० ३८ श्लो०

उस रात्रिमें अक्रुरजी मधुरामें रह प्रातःकाल रथमें बैठ नंदरायके गोकुल चले इसके सिवाय और कुछ नहीं है वायुवेगसे चले यह स्वामीजीकी भंग-गपोडा है और जब अक्रुरजी कृष्णको लेकर चले तौ यह श्लोक है ॥

भगवानपि संप्राप्तो रामाक्रुरयुतोऽनृप ॥

रथेन वायुवेगेन कालिन्दीमघनाशिनीम् ॥ २ ॥

भा० अ० ३९ श्लोक ३८

अर्थात् अक्रुरसहित श्रीकृष्ण बलराम वायुवेगयुक्त रथकी चालसे यमुनाजी आये बस देखनेकी बात है कि, ऊपरके श्लोकका आशय स्वामीजीके श्लोकसे तुलना अब बुद्धिमान् विचारें कितनी बड़ी जालसाजी की है चेंलेंन एक पद

१ रथेन वायुवेगेन भाग० स्कं० १० अ० ३९ श्लो० ३८

जगाम गोकुलं प्रति भा० स्कं० १० अ० ३८ श्लो० ३४ (पृ० ३५४ । १२)

२ समीक्षा—यह जगाम गोकुलं प्रति० भी मिथ्या ही लिखा है कहीं भागवतमें ऐसा नहीं मिथ्यावादिषो धन्य यही सत्यता है अब तुलसीराम क्या कहेंगे । भा० प्र० यही पता तुलसीराम उतारा है कृष्ण श्लोक तो लिखिये कि कहाँ यह पद आया है जिसमें 'जगाम गोकुलं' यह पाठ है अन्यथा जैसे बड़े स्वामी तैने छोटे ।

अध्यायके नामसे नया बनाया एक पद ३९ का इन दो पदोंका आधा श्लोक बनाया अर्थ एक निकला क्या यह कहींकी ईंट कहींका रोडा भानमतीने कुनवा जोडा की कहावत चरितार्थ नहीं हुई, अवके छपे सत्यार्थप्रकाशमें पदोंके खण्डके अध्याय श्लोक लिख दिये हैं, परन्तु अर्थ वही रक्खा है तो क्या कोई अर्थसिद्धि हो सकती है यदि यों ही पद निकाले जायें तो सत्यार्थप्रकाशमेंसे कहींसे दयानन्द कहींसे महा, कहींसे मूर्ख, कहींसे धोखेबाज पद निकालकर उनकी बड़ाई करसकते हैं, बुद्धिमान् विचार लेंगे स्वामीका कैसा ज्ञान था । और अकरजी गोकुलको चले गोकुल मथुरासे कितनी दूर है और प्रेममें मग्न होनेके कारण उनको षोढे चलानेकी सुरत न रही इस कारण देरमें पहुँचे और वहाँसे शीघ्र चलकर यमुनाके किनार आये, स्वामीजी सडक कच्ची थी या पक्की बारह भीलका हिसाब लगाओ ।

स० पृ० ३३४ पं० १८ पृतनाका शरीर छः फोस चौड़ा और बहुत लम्बा लिखा है मथुरा और गोकुल दक्कुर पोपजीका घर भी दक्कुरा होगा ॥३५२॥२१:

समीक्षा—यह भी कहना असत्य है कि, पृतनाका शरीर छः फोस चौड़ा और उससे अधिक लम्बा था भागवतमें तो यों लिखा है ॥

निशाचरीत्यं व्यथितस्तना व्यसुर्व्यादाय केशांश्चरणौ भुजावापि ॥

प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहतो वृत्र इवापतन्मृप ॥

पतमानोपि तद्देहास्त्रिगव्यूत्यन्तरद्भुमान् ॥

चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत्तदद्भुतम्-भा.द.पू.अ.६श्लो. १३।१४

जब श्रीकृष्ण उसके प्राण निकालने लगे तब वह गाँयके बाहर आई तब वह बड़ी व्याकुल होके हाथपैर फैलाये हुए अपना रूप बदलकर ऐस गिरी जैसे घब लगके वृत्रासुर गिराथा ? उसका देह छः फोसके भीतरा वृक्षोंको चूर्ण करता हुआ गिरा यह अद्भुत बात हुई पृतनाविषयमें भी आप कुछ नहीं समझते हैं श्लोकके अर्थ लगानेनक नहीं आते इसमें तो लिखा है कि, हे राजन् ! गिरते हुए उसके देहने छः फोसके वृक्षोंको चूर्ण करदिया इसका तो यही अर्थ है कि, पर मरते समय अपना बड़ा रूप धारण कर इतनी तडपी कि, उसके छटपटानेसे छः फोसके वृक्ष चूर्ण होगये, आशय यह कि, जैसे मतयाला हाथी वनका नाश कर देता है कुछ हाथीका शरीर उतना बड़ा नहीं होता इसी प्रकार पृतना ऐसी तडपती फिरा कि, छः फोसके वृक्ष चूर्ण होगये, मरनेपर भी शरीरमें धननय पापु रहना है, अकस्मात् प्राण जानेसे तडफडाता है, जैसे छपकलीकी पंख तडपती रहती है, इसी प्रकार पृतना यनमें तडपती फिरा उसके आघातसे वृक्ष चूर्ण होगये और यही आशय हुआ ॥

स० पृ० ३३४ पं० २१

अजामिलकी कथा उत्पटांग लिखी है उसने नारदके कहनेसे पुत्रका नाम नारायण रक्खा मरते समय अपने पुत्रको पुकारा नारायण बीचमें कूदपड़े, जिन्होंने उसके मनका भाव न जाना कि, मुझे पुकारता है या अपने पुत्रको, ज्योतिशशास्त्र विरुद्ध सुमेरुका परिमाण लिखा है मियव्रत राजाके रथकी लीकसे समुद्र हींग उनचास कोटि योजन पृथ्वी है अब कोई नारायणका नाम लेकर कैदसे क्या न दूट जाता, इत्यादि मिथ्या बातोंका गपोडा भागवतमें लिखा है ॥३५४। २५

समीक्षा-अजामिलकी कथा भी असत्य लिखी है नारदजी कभी अजामिल पर नहीं आये न पुत्रके नाम लेनेसे नारायण आये, यह स्वामीजीने अनपढ लोगोंको धोखा दिया है वहाँ तो ऐसा लिखा है ॥

निश्चयप्रियमाणस्यबुवतोहरिकीर्तनम् ॥

भर्तुर्नाममहाराजपार्षदाः सहसापतन् ॥ ३० ॥ स्कं० ६ अ०

मरते समय नारायणका नाम कीर्तन सुनकर भगवान्के पार्षद उसके समीप आये नाम तो नारायणका मुखसे निकला उसका पुत्र नारायण था तो क्या हुआ यथार्थमें नारायणशब्द वाच्य तो भगवान्ही है स्वामीजीको विदित नहीं (यस नाम महदशः) जिसका नाम ही बड़ा यश है, नामके कारण अनेक तरंग भागवत स्वामीजीने देखी नहीं, नारायण आये नारदके कहनेसे नाम रक्खा यह सब झूठ है। यदि स्वामीजीके किसी चंचले वा छोटे स्वामीमें कुछ दम हो तब वताये कहां लिखा है। जो नारायणका नाम लेता है कैदसे दूटना क्या संसार बन्धनमें भी नहीं पडता, अमृत जाने अनजाने पानेसे अपना गुण करताही है सुमेरु और पृथ्वीका परिमाण जो भागवतमें लिखा है सत्य है दूर न जाइये अपस्वीकार किये योगं सूत्रपर व्यासभाष्यको देखिये जो इस पुस्तकमें ब्रह्माण्डप्रकरण पर हमने लिखा है उसमें आप सब लोक और भूमिमण्डलको जानजायगे भागवत

में चन्द्रसूर्यादि नक्षत्र पर्यन्त स्थूल प्रतिबिम्ब भूमिका परिणाम लिखा है यह हमारी भागवत भूमिकामें अच्छी प्रकार देखिये जो १९५४ की छपी है जैसे

अब आप मानते हैं यह कदाचित् अग्नेजोंकी वताई मानते होंगे परन्तु जबतक अमेरिका देश विदित नहीं हुआ था तबतक पृथ्वी उतनीही समझी थी और यो और देश नये इसी प्रकार मिलेंगे तो क्या उन्हें जलमें ही मग कर दोगे, ब्रह्माण्डका विस्तार भागवतमें व्यासजीने अपने भाष्यके ही अनुसार लिखा है, मियव्रतके रथकी लीकसे समुद्र नहीं हुए, किन्तु उस समय वह आंकाशगामी रथपर वैसागर देखनेगया और उसने सब सागर देखकर लोगोंकी प्रगट कर बताये समु

अध्यायके नामसे नया बनाया एक पद ३९ का इन दो पदोंका आधा श्लोक बनाया अर्थ एक निकला क्या यह कहींकी ईंट कहींका रोडा भानमर्ताने कुनवा जोडा की कहावत चरितार्थ नहीं हुई, अथवा छपे सत्यार्थप्रकाशमें पदोंके स्रण्डके अध्याय श्लोक लिख दिये हैं, परन्तु अर्थ वही रक्खा है तो क्या कोई अर्थसिद्धि हो सकती है यदि यों ही पद निकाले जायें तो सत्यार्थप्रकाशमेंसे कहींसे दयानन्द कहींसे महा, कहींसे मूर्ख, कहींसे धोखेवाज पद निकालकर टनकी बढाई करसक्त हैं, बुद्धिमान् विचार लेंगे स्वामीका कैसा ज्ञान था । और अकरजी गोकुलको चले गोकुल मथुरासे कितनी दूर है और प्रेममें मग होनेके कारण टनको घोंडे चलानेकी सुरत न रही इस कारण देरमें पहुँचे और वहाँसे शीघ्र चलकर यमुनाके किनारे आये, स्वामीजी सड़क कच्ची थी या पक्की चारह भीलका हिसार लगाया ।

स० पृ० ३३४ पं० १८ पृतनाका शरीर छः फीस चौड़ा और बहुत लम्बा लिखा है मथुरा और गोकुल द्यकर पोपनीका घर भी दबगया होगा ॥३९४॥२॥

समीक्षा—यह भी कहना असत्य है कि, पृतनाका शरीर छः फीस चौड़ा और उससे अधिक लम्बा था भागवतमें तो यों लिखा है ॥

निशाचरीत्थं व्यथितस्तना व्यसुर्व्यादाय केशांश्चरणौ भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहता वृत्र इवापतन्मृप ॥

विद्वद्धनेशाशिष्येण भिषक्केशवसूनुना ।

तेन वेदपदस्थेन बोपदेवद्विजेन यः ❀

बोपदेवके बनाये धातुपाठ प्रसिद्ध ग्रन्थमें लिखाहै धनेश्वरके शिष्य वैचरान् केशवजीके पुत्र बोपदेव उपनाम वेदशब्दने धातुपाठ बनाया है अब कहिये कत बंगाली कहाँ द्रावडी दोनोंके पिताका नाम भिन्न होनेसे यह भाई नहीं हैं यह तं सिद्ध होगया ॥

१२६३ विक्रममें कुतबुद्दीन दिल्लीका राजा था उसके समय बख्तियार खिलजाके उपद्रवसे नदियाशान्तिपुरके राजा लक्ष्मणसेन जगन्नाथ पुरीको चले गये उनकी सभामें जयदेव थे (तारीख फारिस्ता) यह राजा पंडित भी थे गीतगोविन्दमें प्रथम सर्गका चौथा श्लोक (वाचः पल्लवयति) इसी राजाका यह वृत्तान्त गीतगोविन्दकी टीका मानाकी तथा नारायण भट्टीमें है ॥

गीतापर जो विज्ञानेश्वरी टीका है वह दक्षिणदेशस्थ अलंदी ग्रामवासि ज्ञानेश्वर महात्माकी है १३४७ संवत्में वह टीका बनी उनसे हेमाद्रि लेगये इनके पास बोपदेव रहते थे यह समय बोपदेवका है दोनोंमें लग भग.१०० वर्षव्यं जन्तर है ॥

अब इस विवादको इतेनेमें ही मिटातेहैं कि, श्रीस्वामी शंकराचार्यको आप सत्यार्थ प्र० २८६ में बाईस सौ वर्ष लिखे हैं उन्होने वासुदेवसहस्र नामके भाव 'स आश्रयः परब्रह्म' पचपनकी व्याख्या पश्यत्यदोरूप १३७ नामकी व्याख्या 'सत्त्वरजस्तमः इतिप्रकृतेर्गुणाः' २१५ नामकी, व्याख्यामें 'उन्दोमयेन गरुडेन तथा चतुर्दशमतविवेकमें ' परमहंसधर्मां भागवते पुराणे कृष्णेन उद्धवायोपादि इति ' यह भागवतका प्रमाण दियाहै तथा रामानुजीय सारसंग्रहमें तथा शंकर स्वामीके पूज्यगौडपादाचार्यने पंचोकरण व्याख्यामें 'जगृहे पौरुषं रूपं भगवन्महदादिभिः' यह भागवतका प्रमाण ग्रहण कियाहै ॥

अब कि बहुत पहलेसे भागवतपर अनेक टीका विद्यमान हैं तब बोपदेवके बनाई कैसे और स्वयं बोपदेवने श्रीमद्भागवतपर परमहंसप्रिया टीका लिखी उनके बनाये मुक्ताफलकी टीका हेमाद्रीने की है उसमें इनके ग्रंथोंकी गणना भी लिखी है ॥

यस्य व्याकरणे वरेण्यघटनाः स्फीताः प्रवन्धा दश

* इस निर्णयपर मा० प्रकाशका पाण्डित्य लोप होगया है, तुलसीरामजी शुकदेवजीका शरीर रात भारतमें वर्णित नहीं है किन्तु शरीरके सहित ब्रह्मलोककी प्राप्ति है और देवलोकमें, भार भी सुनायाहै ।

प्रख्याता नव वैद्यकेथ तिथिनिर्धारार्थमेकोद्भुतः ।

साहित्ये त्रय एव भागवततत्त्वोक्तौ त्रयस्तस्य भु-
व्यन्तर्वाणिशिरोमणेरिह गुणाः के के न लोकोत्तराः ॥

अर्थात् वोपदेवके व्याकरणमें दश वैद्यकमें तीन तिथिनिर्णयमें एक साहि-
त्यमें तीन भागवततत्त्वनिर्णयमें परमहंसप्रिया मुक्ताफल हरिलीला यह तीन ग्रन्थ
बनाये हैं यदि भागवत बनाते तौ इस ग्रन्थमें भागवत बनाया ऐसा लिखनेमें क्या
कष्ट पडता परमहंसप्रिया टीकामें भागवतको आर्य लिखा है इससे व्यासरचित
स्पष्ट है उसने हरिलीलामृतमें लिखा है ॥

विदुषा वोपदेवेन मंत्रिहेमाद्रितुष्टये ॥

श्रीमद्भागवतस्कंधाध्यायार्थादि निरूप्यते ॥ तथा

हेमाद्रिवोपदेवेन मुक्ताफलमचीकरत् ॥

वोपदेवने हेमाद्रिकी प्रसन्नताके निमित्त भागवतके स्कंध अध्यायोंकी अनुक्रमणिका निरूपण करी है वह हमारे मुरादाबादमें छपी मिलती है जिसकी इच्छा हो देखले तथा हेमाद्रिने मुक्ताफल ग्रंथ बनवाया है अब इस बातका विचार करना चाहिये कि बहुधा टीकाकार जिस ग्रंथपर टीका करते हैं उसके अध्याय श्लोक और संक्षेप विषय निरूपण करते हैं हेमाद्रिके कथनसे भागवतका सूचीपत्र बनादिया तौ क्या भागवत वोपदेवकी बनाई होगई एकश्लोकी रामायण श्लोक किसाने बनाया तौ क्या वाल्मीकि रामायण उस पुरुषका हो गया यह आपहीके मुखसे शोभा पाती है ।

फिर वह पहले श्लोक ही खोगये, चाह हेमाद्रिमें भागवतकी अनुक्रमणिकाका क्या प्रसंग वहाँ तौ धर्मशास्त्रका निबंध दानखण्ड व्रतखण्ड वर्णित है, विदित होता है कि स्वामीने हेमाद्रि देखा भी नहीं भागवतके प्रमाण प्रसंग पर मिलेगे हरिलीला ग्रन्थमें भागवतकी अनुक्रमणिका लिखी है, जिसका प्रथम श्लोक लिख चुके हैं धन्य पहले श्लोक खोगये दोका आशय याद रहा, शेष आठ श्लोक क्यों न याद रहे इस महा अनर्थका क्या ठिकाना है ।

जो यह श्लोक खोगये और नये श्लोक बनाकर धोखा देनेके लिये लिखा कि, यह श्रीमद्भागवत में बनाया है ऐसा वहाँ नहीं है वहाँ तौ अनुक्रमणिका लिखा है हरिलीला टीका हेमाद्रिने बनाई है इस कारण आपका यह कथन है कि उसको अग्रकार नहीं था सर्वथा अशुद्ध है टीकाकारोंकी शैली होती है कि अध्यायके प्रथम कोई श्लोक उसके विषयका लिखते हैं तथा उसके पर्यं स्कन्ध या भागवतमें अध्यायोंकी

सूची भी लिखा करते हैं देखो श्रीमद्भागवतके टीके पर श्रीधरने भी ऐसा ही कि है, इससे इस विषयमें स्वामीजीने जो कुछ लिखा है वह सब मिथ्या धोखा देने कारण लिखा है वह किसी प्रकार प्रमाण नहीं है।

पुराणोंमें इसका माहात्म्य भी लिखा है जिसमें भागवतके सब चारित्र्य वर्णन होगये हैं सो माहात्म्य भागवतके साथ लगा हुआ रहता है जो और पुराणोंमें संग्रह किया गया है यदि यह बोपदेवकी बनाई होती तो और पुराणोंमें इसक वर्णन क्यों होता यह भागवत भी व्यासजीका बनाया है इसमें प्रमाण यह है ॥

मत्स्यपुराणमें लिखा है ॥

यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्णयते धर्माविस्तरः ॥

वृत्रासुरवधोपेत तद्भागवतमिष्यते ॥ १ ॥

लिखित्वा तच्च यो दद्याद्धेमसिंहसमन्वितम् ॥

प्रोष्ठपद्यं पौर्णमास्यां स याति परमं पदम् ॥ २ ॥

अष्टादशं सहस्राणि पुराणं तत्प्रकीर्तितम् ॥

मत्स्यपुराणे । पुराणान्तरे च-

ग्रंथोष्टादशसाहस्रो द्वादशस्कंधसंमितः ॥

हयग्रीवब्रह्मविद्या यत्र वृत्रवधस्तथा ॥ १ ॥

गायत्र्या च समारम्भस्तद्वै भागवतं विदुः ॥

पद्मपुराणे अम्बरीषं प्रति गौतमोक्तिः ।

अम्बरीष शुक्रप्रोक्तं नित्यं भागवतं शृणु ॥

पठस्व स्वमुखेनापि यदीच्छसि भवक्षयम् ॥ १ ॥ पाद्मे.

भापार्थः ।

जिसमें गायत्रीको आगे लेकर धर्म वर्णन किया जाता है और वृत्रासुरकः वध है उसीका नाम भागवत है १ जो कोई इसे लिखाकर सुवर्णके सिंहासन सहित भादोंकी पूर्णमासीको दान करता है वह परम गतिको जाता है इस ग्रंथमें अष्टादश सहस्र श्लोक हैं और पुराणोंमें लिखा है जिस ग्रन्थमें अठारह सहस्र श्लोक बारह स्कंध हयग्रीव ब्रह्मविद्या वृत्रासुर वध १ गायत्रीसे मारम्भ है उसीको भागवत कहते हैं पद्मपुराणमें लिखा है गौतमजी कहते हैं-है अम्बरीष ! जो संसारसे पार होनेकी इच्छा करता है तो शुक्रदेवजी कथित भागवतको सदा सुन और पाठ कर ॥

इन श्लोकोंसे यह भली भाँति प्रगट होता है कि श्रीमद्भागवत अष्टादशपुराणा-न्तर्गत व्यासकृत यही है और इसमें माखन लीला आदि समाधी भाषा है

इसमें रहस्य है और रासलीलामें जो गोपियाँ थीं वोह सब वरदान पाये हुए थीं और श्रीकृष्णसे भिन्न नहीं देखो हमारा टीका किया रास पंचाध्यायी और शुक्रदेवजी योग शरीर धारण किये जीवन्मुक्त यथेच्छान्चारी ये ॥

मार्कण्डेयपुराणप्रकरणम् ।

स० पृ० ३३१ पं० २३

मार्कण्डेयपुराणमें रक्तबीजके शरीरसे एक बिन्दु भूमिमें पड़नेसे उसके सदृश रक्तबीजके उत्पन्न होनेसे सब जगत्में रक्तबीज भरजाना रुधिरकी नदीका वह चलना आदि गण्डो बहुतसे लिखे हैं जब रक्तबीजसे सब जगत् भरगया तो देवी और देवीका सिंह और उसकी सेना कहां रही, जो कहे कि देवीसे दूर थे तो सब जगत् रक्तबीजसे नहीं भरा था, भरजाता तो पशुपत्नी मनुष्यादि प्राणी वृक्षादि कहां रहे थे यहां यही निश्चित जानना कि दुर्गापाठ बनानेवालेके घरमें भागके चले गये होंगे ॥ ३५१ । २२

समीक्षा-रक्तबीजसे जगत्का भरजाना श्लोकका आशय नहीं है किन्तु यही आशय है कि रक्तबीज बहुतसे उत्पन्न होजानेसे उस संग्राममें जिधर तिधर रक्तबीज ही दृष्टि आने लगे थे जैसे जब नदीमें जल अधिक आ जाता है तो जलके किनारे खड़े होनेवालोंको जल ही जल दिखाई देता है तब वह यह कहने लगते हैं कि आज यह जगत् जलमय हो रहा है सिवाय जलके और कुछ दृष्टि नहीं आता यद्यपि सब जगत् जलमय नहीं है परन्तु कहनेमें यही आता है ऐसे ही रक्तबीजकी जगत् भरजानेकी वार्ता कहकर उसकी अधिकता दिखाई है अतिशयोक्ति अलंकार है ॥ तुम इस बातको क्या जानो व्याहे न बरात गये ।

ज्योतिःशास्त्रप्रकरणम् ।

स० प्र० पृ० ३३६ पं० २४ देखो ग्रहोंका कैसा चक्र चलाया है जिसने विद्याहीन मनुष्योंको ग्रस लिया है (३५७ । ४) पुनः पृ० ३३७ पं० ७ यजमानों तुम्हारे आज आठवां चन्द्रमा है सूर्यादि कर घरमें आये हैं ठाई वर्षकी शनैश्चर पगमें आया है बड़ा विघ्न होगा पूजा पाठ करोगे तो-वचोगे (यह पोपलीला है) पृ० ३३८ पं० ९ सच तो यह है कि सूर्यादिलोक जड़ हैं न वे किसीको सुख और न वे किसीको दुःख देनेकी चेष्टा कर सकते हैं ३५८ । २२

पृ० ३३९ पं० १ जो धनाढ्य दरिद्र प्रजा राजा रंक होते हैं अपने कर्मोंसे होते हैं ग्रहोंसे नहीं और गणित करके विवाह करनेसे फिर विधवा क्यों होजाती है इस

लिये कर्मकी गति सच्ची ग्रहोंकी गति दुःख सुख भोगमें कारण नहीं ग्रह आकाश और पृथ्वी भी आकाशसे बहुत दूर है इनका संबन्ध कर्ता और कर्मोंका साथ साक्षात्कार नहीं और जो सच्चे हों तो एक चक्रवर्तीके समान दूसरा क्यों नहीं राजा है यह उदर भरनेके वास्ते हैं ॥ ३५९ । १७ ।

समीक्षा-स्वामीजी ग्रहोंका फल नहीं मानते कि, जड पदार्थ किसीको दुःख दत नहीं वेद इस बातको कहता है कि, ग्रह दुःख दते हैं यदि ग्रह दुःख नहीं देते तो क्यों उनकी शान्ति वेदमें की है निश्चय यह उपायसे शान्ति करते हैं जस छत्रसे सूर्यताप निवारण होता है ऐसेही शान्तिसे ग्रहदशा निवारण होती है ग्रहोंका पृथ्वीसे सम्बन्ध है इससे उनके निवासियोंका भी सम्बन्ध है ॥

शंनोमित्रः शंवरुणः शंविस्वांछमन्तकः ।

उत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षाः शन्नैदिविचराग्रहाः ॥ १९ । ९ । ७

नक्षत्रमुल्काभिहतुक्ष्मस्तुनः ॥ १९ । ९ । ९

शन्नो गृहांश्चान्द्रमुसाः शमादित्यश्चराहुणां

शंनोमृत्युधूमकेतुः शंरुद्रास्तिग्मतजसः ॥ १९ । ९ । १०

आरेवतीचाश्वयुजोभंगु आमरायं भरण्या आवहन्तु १९ । ७ । ५

अष्टाविंशानि शिवानि शुमानि सहयोगं भजन्तु मे

योगं प्रपद्ये शंभुं चक्षेमं प्रपद्ये योगं च नमोऽहोरात्राभ्यामस्तु १९ । ८ । २

स्वास्वित्तमं सुप्रातः सुसायं सुदिवं सुमृगं सुशकुनं मे अस्तु ३

अथर्ववेदे १९ । ९ । ७ से०

मित्र वरुण विस्वान अन्तक अर्थात् काल पृथ्वी अन्तरिक्षके उत्पात और आकाशमें फिरनेहारे ग्रह हमारा कल्याण करें १ नक्षत्र टल्कापातसे हमको कल्याण रहे २ ग्रह चन्द्रमा आदित्य राहु मृत्यु (धूमकेतु) (केतु) और रुद्र हमारा कल्याण करें ३ रेवती अश्विनी भरणी आदि हमको ऐश्वर्य और धन दे ४ अष्टाईस नक्षत्र योग रात दिन हमको सुखकारक हों ५ प्रातःसायं दिनमें अच्छे शकुन सुखको हों ६

इसमें रहस्य है और रासलीलामें जो गोपियों थीं वोह सब वरदान पाये हुए थीं और श्रीकृष्णसे भिन्न नहीं देखो हमारा टीका किया रास पंचाध्यायी और शुक्रदेवजी योग शरीर धारण किये जीवन्मुक्त यथेच्छाचारी थे ॥

मार्कण्डेयपुराणप्रकरणम् ।

स० पृ० ३३१ पं० २३

मार्कण्डेयपुराणमें रक्तबीजके शरीरसे एक बिन्दु भूमिमें पड़नेसे उसके सहस्र रक्तबीजके उत्पन्न होनेसे सब जगत्में रक्तबीज भरजाना रुधिरकी नदीका यह चलना आदि गणोडे बहुतसे लिखे हैं जब रक्तबीजसे सब जगत् भरगया तो देवी और देवीका सिंह और उसकी सेना कहां रही, जो कहो कि देवीसे दूर थे तो सब जगत् रक्तबीजसे नहीं भरा था, भरजाता तो पशुपत्नी मनुष्यादि प्राणी वृक्षादि कहां रहे थे यहाँ यहीं निश्चित जानना कि दुर्गापाठ बनानेवालेके परमें भागके चले गये होंगे ॥ ३५१ । २२

समीक्षा—रक्तबीजसे जगत्का भरजाना श्लोकका आशय नहीं है किन्तु यही आशय है कि रक्तबीज बहुतसे उत्पन्न होजानेसे उस संग्राममें जिधर तिधर रक्तबीज ही दृष्टि आने लगे थे जैसे जय नदीमें जल अधिक आ जाता है तो जलके किनारे खड़े होनेवालोंको जल ही जल दिखाई देता है तब यह यह कहने लगते हैं कि आज यह जगत् जलमय हो रहा है सिवाय जलके और कुछ दृष्टि नहीं आता यद्यपि सब जगत् जलमय नहीं है परन्तु कहनेमें यही आता है ऐसे ही रक्तबीजकी जगत् भरजानेकी वार्ता कहकर उसकी अधिकता दिखाई है अतिशय यांक्ति अलंकार है ॥ तुम इस बातको क्या जानो व्याहृ न बरात गये ।

ज्योतिश्शास्त्रप्रकरणम् ।

स० प्र० पृ० ३३६ पं० २४ देखो ग्रहोंका केसा चक्र चलाया है जिसमें विद्या हीन मनुष्योंका ग्रस लिया है (३५७ । ४) पुनः पृ० ३३७ पं० ७ यजमानों तुम्हारे आज आठवाँ चन्द्रमा है सूर्यादि ऋषयोंमें आये हैं ठाँई वर्षको शनैश्वर पगमें आया है बड़ा विघ्न होगा पूजा पाठ करोगे तो बचोगे (यह पापकीटा है) पृ० ३३८ पं० ९ सब तो यह है कि सूर्यादिलोक जड़ हैं न वे किसीको गुल और न वे किसीको दुःख देनेकी चेष्टा कर सकते हैं ३५८ । २२

पृ० ३३९ पं० १ जो धनाढ्य दृष्टि प्रजा राजा रंक होते हैं अपने कर्मोंसे ही दे ग्रहोंसे नहीं और गणित करके विवाह करनेसे फिर विधवा क्यों होतानी है न

कि, जबतक जर्मनकी छायाकी बात नहीं चलीथी तबतक राहुके सिद्धान्तसे ग्रहण सिद्ध होताथा या नहीं और इस समय भी ज्योतिषी उसी सिद्धान्तसे ग्रहण लगातेहैं और जब इस समय भी उसका समय अंग्रेजीहिसाबके अनुसार ही लगता है अपने सिद्धान्तमें किस बातकी कमी है जो बात २ अंग्रेजोंके सिद्धान्तके शिष्य बनरहे हैं इसी कारण आपने अपने वेदभाष्यको भी अंग्रेजी लिवास पहरायाहै जिससे अंग्रेजी पठे श्रद्धा करें, राहुकेतु ही छायाग्रह हैं यही भूमिकी छायामें प्रविष्ट होते हैं और उस छायाका भयंकर असर होताहै गर्भवती या उसका पति ग्रहणके समय कुछ काम करे तो गर्भस्थ संततिमें विकृति होजाती है राहुका वर्णन वेदमें है साधारणछायासे घुरा असर नहीं होता यह स्वामीजीने अपना शास्त्र छोड़ अंग्रेजोंका अनुकरण कियाहै ज्योतिषका मत है जब केतु सूर्य एक राशिमें हो तो उनकी छाया पडनेसे तीसरे स्थानके पृथ्वीवासियोंको ग्रहण दीखताहै और एसे ही राहु चंद्रमा एक राशिपर होनेसे चन्द्रग्रहण सबको दीखताहै ॥

पूर्णमाप्रतिपत्संधौ राहुः संपूर्णमण्डलम् ।

ग्रसते चन्द्रमर्कं च पर्वप्रतिपदन्तरे ॥

यदि पृथ्वी चलती होती तो इसको राशियोंमें आना जाना पूर्व आचार्य मानत और यदि हमारे यहांके सिद्धान्त अशुद्ध होते ग्रहणादिकोंकी यह ठीक विधि कैसे मिलती और किसी २ ने राहुको ही पृथ्वी कहाहै और वेद ब्राह्मणोंमें ही यह राहुकाही आच्छादन करना लिखाहै ॥

देखिए जिस ग्रहलाघवका यह वाक्य है उसका प्रसंग यों है ग्रहणाधिकार संख्या ॥

श्लोक २ “एवंपर्वान्ते विराहकंवाहोरिंद्रात्यांशाः संभवश्चेद्ग्रहस्य ।

तैशानिघ्नाः शंकरैः शैलभक्ताव्यग्वर्कांशः स्यात्पृपत्कोणुलादिः ॥

अर्थ—इसी प्रकार पर्वान्त अर्थात् तिथ्यन्तमें सूर्यमें राहु कम कर फिर भुजा बनाय देखना १४ अंशसे घूना हो तो ग्रहणका होना समझा जाताहै अंश ग्यारहके संग गुण सातका भाग देकर जो प्राप्त हो राहु चराये हुए सूर्यकी दिशाकी तरफ शर होताहै आगे यह वही श्लोक चतुर्थ है जो कि, स्वामीजी सिद्धान्तशिरोमणिका लिखतेहैं (छादयत्यर्कामर्दुविधुंभूमिभास्त्रादकच्छाद्यमानैवयखंडंकुरु इति ४) इसका अर्थ सूर्यको राहु चंद्रमाके साथ होकर छादन करताहै और चंद्रमाको राहु भूमिके साथ मिलकर छादन करताहै पूर्व जो दूसरा श्लोक (एवंपर्वा०) है इसका अर्थ पूर्व लिखतेहैं राहु सूर्यसे हीन क्यों किया जाताहै यदि

शंभुदेवीः शंभुहस्वपतिः १९।९।११

देवी और गृहस्पति कल्याण करें ॥

देखिये यदि ग्रह दुःख नहीं देते तो उनकी शान्तिके अर्थ प्रार्थना करनी क्यों है क्या यह अनर्थ मलाप है कभी नहीं । वेदमें प्रार्थना इसी कारण है कि शान्त भी होजाते हैं, और जैसे मनुष्योंके कर्म होते हैं तदनुसार ही ग्रह होते हैं, ग्रह और कर्म एकसे ही होते हैं ग्रहोंसे मनुष्योंके कर्म जाने जाते हैं जिनके ग्रह स्पष्ट हैं शुद्ध हैं उसके कर्म प्रत्यक्ष होजाते हैं उनकी जन्मपत्रकी बात कभी झूठी नहीं होती, राशियंमें ग्रहोंके आनेसे मनुष्योंके नामोंसे सम्बन्ध होता है, क्यों कि (गृह्यते ते ग्रहाः) ग्रहण करते हैं इसीसे उनकी नाम ग्रह है यह ज्योतिषशास्त्र ही है कि, जिसके द्वारा भूत भविष्य वर्तमान दशा मनुष्य जानसक्ता है, ज्योतिषशास्त्रका अपेक्ष सिद्धान्त है इसीसे इस देशकी उत्पत्ति हुई, जबसे इसका लोप होता चला तबसे नास्तिकता फैलने लगी, जिस समय एक चक्रवर्ती राजा होगा उस समय कोई दूसरा नहीं होसकता क्यों कि, उसके कर्म और ग्रह ऐसे ही होते हैं दूसरा उत्पन्न ही नहीं होसकता पतिका विप्रेत भी ग्रहोंके अनुसार होता है यदि पृथिवीका ग्रहोंसे सम्बन्ध न हो तो हीरा माणिक उत्पन्न नहीं होसके भूमि स्थिर न रहे ताप शीत न हो पदार्थविद्यामें तो आप कोरे हैं-॥

स० पृ० ३३८ पं २६

छादयत्यकामिन्दुर्विधुंभूमिभाः ❀

यह सिद्धान्तशिरोमणिका वचन और इसी प्रकार सूर्यसिद्धान्तादिमें भी है जब सूर्य भूमिके मध्यमें चन्द्रमा आताहै तब सूर्यग्रहण और जब सूर्य और चन्द्रके बीचमें भूमि आती है तब चन्द्रग्रहण होताहै अर्थात् चन्द्रमाकी छाया भूमिपर भूमिकी छाया चन्द्रमापर पडती है सूर्य प्रकाशरूप होनेसे उसके सम्मुख छाया किसीकी नहीं पडती किन्तु जैसे प्रकाशमान सूर्य वा दीपसे देहादिकी छाया उलटी जाती है वस ही ग्रहणमें भी समझो ॥ ३९९।१०

समीक्षा-वाह स्वामीजी धन्य है ग्रहलायवका वाक्य लिखकर नाम सिद्धान्त शिरोमणिका लेते हैं और ऐसा ही सूर्यसिद्धान्तका लेख बताते हैं क्या ही अद्भुत बात है कि, जब सूर्य और चन्द्रमाके बीचमें भूमि आवेगी तब चन्द्रग्रहण होगा वस इतनी बात अप्रेजोंके सिद्धान्तकी लेकर वेद शास्त्रपर कुछ भी विचार न करके आपने सनातन सिद्धान्तपर हरताल फेरदी, स्वामीजी या उनके शिष्य वर्तार्थ

* १८९७ वालेमें ग्रहलायवके अ० ४ श्लो० ४ लिखाहै । पर चेलोंने अप्रनागोक्तप्रत्य-
का वचन रहने क्यों दिया निकालडालना चाहिये ।

अर्थ-ग्रहणके समयमें जप दान हवनका महाफल है यह स्मृति पुराण वेदवेत्ता कहते हैं श्रेष्ठोंके योग्य यह चमत्कार्यरूप सूर्यचन्द्रग्रहण स्फुट कहता है इस लोकके ऊपर स्मृति पुराण वचन भास्कराचार्यने स्वरचित भाष्यमें लिखे हैं सो लिखते हैं ॥

स्नानं स्यादुपरागादौ मध्ये होमसुरार्चने ।

सर्वस्वेनापि कर्तव्यं श्राद्धं वै राहुदर्शने ॥ १ ॥

अकुर्वाणस्तु नास्तिक्यात्पंके गौरिव सीदति ।

स्नानं दानं तपः श्राद्धमनंतं राहुदर्शने ॥ २ ॥

संध्यारात्रौर्न कर्तव्यं श्राद्धं खलु विचक्षणैः ।

द्वयोरपि च कर्तव्यं यदि स्याद्राहुदर्शनम् ॥ ३ ॥

उपस्थुपासि यत्स्नानं संध्यायामुदिते रवौ ।

चंद्रसूर्योपरागे च प्राजापत्येन तत्फलम् ॥ ४ ॥

अर्थ-स्नान ग्रहणादिमें करे होम देवपूजन मध्यमें करे सर्वस्वसे भी राहुदर्शनमें श्राद्ध करे १ जो नास्तिकतासे जपदि न करे तो कीचडमें फेंसी हुई गायकी नाई अत्यन्त दुःखित होता है । स्नान दान जप श्राद्ध राहुके प्राप्तमें अनन्त होते हैं २ श्राद्ध संध्यारात्रिमें न करे ग्रहणसमयमें सदा करे ३ प्रातःकाल जो स्नानका फल है संध्याका जो फल है वह फल प्राजापत्यरूप ग्रहणमें मिलता है ४ इत्यादि यह सत्यपुणका वना ग्रन्थ है और पुराण उस समय भी थे इससे पुराण प्राचीन हैं प्रमाण—

अष्टाविंशाद्युगादस्माद्यातमेतत्कृतं युगमिति ।

अर्थात् यह अष्टाईसवा सत्ययुग व्यतीत होता है ॥ जब कि छाया ही पड़ती है तो चन्द्रसूर्यका एक ओरका प्रकाश वना ही रहता है तो तारागण न दीखने चाहिये इससे छादन अर्थ प्राप्तका है ॥

गरुडपुराणप्रकरणम् ।

स० पृ० ३३९ पं० १४ क्या गरुडपुराण झूठा है (उत्तर) हां असत्य है (प्रश्न) जो यमराजा चित्रशुभ मंत्री उनके भयंकर गण पहाडसे शरीरवाले पकड लेजाते हैं पापपुण्यके अनुसार स्वर्ग नरकमें डालते हैं उसके लिये दान पुण्य श्राद्ध तर्पण चैतरणी आदि नदीतटनेके लिये करते हैं क्या यह बात झूठी है (उत्तर) यह सब यमलोक है जो यमलोकके जीव पाप करे तो दूसरा यमलोक मानना

-राहु छादक नहीं तो राहुके स्थानमें चन्द्रमा हीन क्यों नहीं किया जाता प्रत्यक्ष लिखा है और सूर्यका अंश १४ के बीच अन्तर दोनोंका होगा तो ग्रहण होगा नहीं तो क्योंकि राहुका अन्तर १५ अंशग्रहणमें छादक चन्द्र होता तो चन्द्रका अन्तर १४ से न्यून होगा तो सूर्यग्रहण होगा यह ग्रन्थकारने क्यों नहीं लिखा और जो चन्द्रमाको ही मानो तो प्रत्येक अमावस्यामें सूर्य चन्द्रका अन्तर १४ से ऊन होता है किस कारण प्रत्येक अमावस्याको सूर्य ग्रहण नहीं होता इस कारण यावत्काल राहु वा केतु अन्तर अंश १४ का सूर्य चन्द्रसे न होगा तो ग्रहणका भौन होगा (प्रश्न) फिर छादयत्यर्कमिन्दुः—यह क्योंकर लिखा (उत्तर) राहु तो पूर्व श्लोकमें कह चुके हैं चन्द्रमा इस श्लोकमें कहा इससे जाना जाता है कि, दोनों मिलें तो ग्रहण होता है यदि राहु न लिया जाय प्रत्येक अमावस्याको सूर्य चन्द्रतुल्य हानसे ग्रहण होना चाहिये पुनरुक्तिदोषके कारण चन्द्रमाके साथ राहु फिर दो वार नहीं लिखा स्वामीजीको सिद्धान्तशिरोमणिका प्रमाण देना था ग्रहलायवका अप्रमाण था इस कारण ग्रहलायवके श्लोकखण्डको सिद्धान्तशिरोमणिके नामसे लिख दिया शोक है इस झूठे जाल और संन्यासपर परन्तु हम सिद्धान्तशिरोमणिके श्लोक लिखते हैं ग्रहणाध्याय श्लो० ८-१०

दिग्देशकालावरणादिभेदान्नच्छादको राहुरिति भवन्ति ।

यन्मानिनः केवलगोलविद्यास्तत्संहितावेदपुराणवाह्यम् ॥ १ ॥

राहुः कुभामंडलगः शशांकं शशांकगच्छादयतीनिविम्बम् ।

तमोमयः शंभुवरप्रदानात्सर्वांगमानामविरुद्धमेतत् ॥ २ ॥ ❀

अर्थ—दिशा देश काल आवरण भेदसे राहुको छादक जो नहीं मानते वो पुरुष केवल गोलविद्या संहिता वेद पुराणोंसे बाह्य हैं राहु पृथ्वीको छायामें होकर चन्द्रमाको छाँदे हैं चन्द्रमें होकर सूर्यको छादन करता है राहु अंधेरारूप शिवजीक वर होनेसे अदृश्य है सम्पूर्ण वेदसंमत यह वाक्य है, यह सिद्धान्तशिरोमणिका ध्वनि है अब गणिताध्यायमें ग्रहणाध्यायका प्रथम श्लोक—

वहुफलं जपदानहुतादिके स्मृतिपुराणविदः प्रवदंति हि ।

सदुपयोगि जने सचमत्कृतिं ग्रहणमिद्विनयोः कथयाम्यतः ॥ ३ ॥

* क्या चमत्कार है जो प्रमाण सिद्धान्तशिरोमणि ग्रहणप्रकरणमें यह लिखे हैं उन्हें छोटे रसनी प्रक्षित बनाते हैं कि इन श्लोकोंमें पुराणका नाम आया है इससे यह पौछेक है और अपने प्रमाण वसली सिद्धान्तशिरोमणिके बताते हैं, जब पुराण शब्द आजानेमे यह श्लोक प्रक्षित है तब ऋग्वेदमें पुराण और राहु शब्द होनेपर उसे प्राचीन मानियेगा या आधुनिक समझकर बहना ।

अर्थ—ग्रहणके समयमें जप दान हवनका महाफल है यह स्मृति पुराण वेदवेत्ता कहते हैं श्रेष्ठोंके योग्य यह चमत्कार्यरूप सूर्यचन्द्रग्रहण स्फुट कहता है इस लोकके ऊपर स्मृति पुराणध्वन भास्कराचार्यने स्वरचित भाष्यमें लिखे हैं सो लिखते हैं ॥

स्नानं स्यादुपरागादौ मध्ये होमसुरार्चने ।

सर्वस्वेनापि कर्तव्यं श्राद्धं वै राहुदर्शने ॥ १ ॥

अकुर्वाणस्तु नास्तिक्यात्पके गौरिव सीदति ।

स्नानं दानं तपः श्राद्धमनंतं राहुदर्शने ॥ २ ॥

संध्यारात्रौर्न कर्तव्यं श्राद्धं खलु विचक्षणेः ।

द्वयोरपि च कर्तव्यं यदि स्याद्ग्राहुदर्शनम् ॥ ३ ॥

उपस्थुपासि यत्स्नानं संध्यायामुदिते रवौ ।

चंद्रसूर्योपरागे च प्राजापत्येन तत्फलम् ॥ ४ ॥

अर्थ—स्नान ग्रहणादिमें करे होम देवपूजन मध्यमें करे सर्वस्वसे भी राहुदर्शनमें श्राद्ध करे १ जो नास्तिकतासे जपदि न करे तो कीचड़में फेंकी हुई गायकी नाई अत्यन्त दुःखित होता है । स्नान दान जप श्राद्ध राहुके प्राप्तमें अनन्त होते हैं २ श्राद्ध संध्यारात्रिमें न करे ग्रहणसमयमें सदा करे ३ प्रातःकाल जो स्नानका फल है संध्याका जो फल है वह फल प्राजापत्यरूप ग्रहणमें मिलता है ४ इत्यादि यह सत्ययुगका बना ग्रन्थ है और पुराण उस समय भी थे इससे पुराण प्राचीन हैं प्रमाण—

अष्टाविंशाद्युगाद्स्माद्यातमेतत्कृतं युगमिति ।

अर्थात् यह अष्टाईसवां सत्ययुग व्यतीत होता है ॥ जब कि छाया ही पड़ती है तो चन्द्रसूर्यका एक ओरका प्रकाश बना ही रहता है तो तारागण न दीखने चाहिये इससे छादन अर्थ प्राप्तका है ॥

गरुडपुराणप्रकरणम् ।

स० प० ३३९ पं० १४ क्या गरुडपुराण झूठा है (उत्तर) हाँ असत्य है (प्रश्न) जो यमराना चित्रगुप्त मंत्री टनेरु भयंकर गग पहाड़से शरीरवाले पकड़ लेजाते हैं पापपुण्यके अनुसार स्वर्ग नरकमें डालते हैं उसके लिये दान पुण्य श्राद्ध तपण वेतर्गो आदि नदीतनेके लिये करते हैं क्या यह बात सृष्टी है (उत्तर) यह सब पशालोला है जो यमलोकके जाँव पाप करे तो दूसरा यमलोक मानना

चाहिये वहाँके न्यायाधीश न्याय करें पर्यंतकी समान यमके गण हों तो दीखते क्यों नहीं और जिस घरमें आवें वोह दृढ़ता क्यों नहीं इत्यादि और पिंडदानादि कुछ नहीं पहुंचता ॥ ३६०११

समीक्षा-स्वामीजीने गरुडपुराणकी वृथा निन्दा करी वेशक यमराजके गण पापियोंके प्राण निकालते हैं उनका अत्यन्त सूक्ष्म शरीर हैं और ऐसी शक्ति है कि, वे अपने शरीरको घटा बढासकेहैं स्वप्नमें अन्तःकरणमें हाथी घोंडे किधरसे घुस पडतेहैं। वे दूत ही प्राण निकालतेहैं और यमलोकमें क्या अपराध करेंगे वह-तो पराधीन होकर कष्ट भोगते हैं, और यदि अपराध भी करें तो दूसरे यमलोंकी क्या आवश्यकता है, यही यमराज दण्ड दे सके हैं जैसे जेलखानेमें कैदी कोई अपराध करें तो उसकी कैद और बढादी जाती है, वेदमें गोदान यमराज आदि सबका वर्णन है ॥

परेयिवांसं प्रवतो मुहीरिति बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम् ।

वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा सपर्यत ॥ ४९ ॥

पदार्थः--(परेयिवांसम्) अत्यन्त दूर गये (प्रवतः) प्रकर्षवती (मही) भूमिके प्रति अर्थात् समस्तभूमियोंको अतिक्रमण करके वर्तमान (बहुभ्यः) बहुतसे पितृलोकको गये हुए जीवोंके (पन्थाम्) मार्गको (अनुपस्पशानम्) जाननेवाले (जना-नाम्) मृतक हुए जनोंके (संगमनम्) प्राप्तिस्थानभूत (यमम्) यम (राजानम्) राजाको (हविषा) हविसे (सपर्यत) पूजन करो, इसमें यमको हविदानका विधान है ।

मृत्युर्यमस्यासीद्दूतः प्रचेता असून् पितृभ्योगमुयांचकार-

अथर्व १८ । २ । २७

पदार्थः--(मृत्युः) मारकदेव (यमस्य) यमका (दूतः) कर्म करनेवाला दूत (आसीत्) है (प्रचेता) विशेषज्ञानवाला यह क्षियमाण पुरुषके (असून्) प्राणोंको (पितृभ्यः) पितरोंमें अनुप्रवेशके निमित्त (गमुयांचकार) प्राप्त करताहै इसमें मृत्युका दूत होना और प्राण लेना स्पष्ट है ।

यातेधेनुं निपृणामि यमुं तेक्षीरओदनम् ।

तेनाजनस्यासोभुर्तायोत्रासुदजीवनः १८ । २ । ३०

हे भेत (याम्) जिस (धेनुम्) गायको (ते) तेरे उद्देश्यसे (निपृणामि) देताहूँ (उ) तथा (यम्) जो (क्षीरे) दूधमें पकाहुआ (ओदनम्) भात (ते)

तेरे निमित्त देताहूँ (तेन) उस धेनु और क्षीरोदनके साथ (जनस्य) इस जनक वा जन्म लेनेवालेका (भर्ता) धारक वा पोषक (असः) हो (यः) जो (अत्र) इस चितास्थलमें (अर्जोधनः) मृतक (असत्) है इस मंत्रमें स्पष्ट गोदान और क्षीर ओदनका मृतकके निमित्त वर्णन है ।

एतत्तै देवः सवितावासोददातिवासोददार्तिभर्तवे ।

तत्त्वंयुमस्यराज्येवसानस्ताप्यै चर-अथ० १८ । ४ । ३१

हे प्रेत (सविता) सत्रका प्रेरक (देवः) देव (एतत्) यह (वासः) वह (भर्तवे) भरण वा आच्छादनके निमित्त (ते) तेरे निमित्त (ददाति) देताहूँ (तत्) उस (ताप्यम्) प्रीतिकारक वस्त्रको (वसानः) धारण कियेहुए (यमस्य) यमके (राज्ये) राज्यमें (चर) विचरण कर इसमें प्रेतके निमित्त स्पष्ट वस्त्र दान और परलोकमें उसकी प्राप्ति है ।

धानाधेनुर्भवत् वृत्सोअस्यास्तिलोभवत् ।

तवैयुमस्यराज्ये अक्षितामुपजीवति ३२

(धाना) भुने जौ (धेनुः) प्रीतिकारक गौ (अभवत्) हैं (तिलः) तिल (अस्याः) इस धानरूपा गौका (वृत्सः) बछड़ा (अभवत्) है (वै) निश्चय (ताम्) उस (अक्षिताम्) क्षपरहित वस्त्ररूप तिलवाली धानरूपा गायकी लेकर (यमस्य) यमके (राज्ये) राज्यमें (उपजीवति) यह प्रेत जीवित होता है, इस मंत्रमें तिल जौ प्रेतके लिये हितकर कहे हैं ।

एतास्तै असौधेनवः कामदुवा भवन्तु ।

एनीः श्येनीःसरूपाविरूपास्तिलवत्सा उपतिष्ठन्तुत्वात्र ३३

(असौ) हे असुकनाम प्रेत (ते) तेरे निमित्त (एताः) यह (धेनवः) गायें (कामदुवा) इष्ट फल देनेवाली (भवन्तु) हों (एनीः) चितकवरी (श्येनीः) श्वेतवर्णवाली (सरूपाः) समान रूपवाली (विरूपाः) अनेकरूपवाली (तिलवत्साः) तिलरूप बछड़ेवाली धानरूप गौ (अत्र) इस स्थल वा यमराज्यमें (त्वा) हे प्रेत तेरे निमित्त (उपतिष्ठन्तु) अभिमत फल देनेके लिये स्थित हों ।

एनीर्धानाहरिणीः श्येनीरस्यकृष्णाधानारोहिणीधेनवस्ते ।

तिलवत्साऊर्जमुस्मदुहानाधैश्वाहासन्त्वनपुस्फुरन्तीः ३४

(एनीः) विचित्ररंगवाली (धानाः) धानसम्बन्धी (हरिणीः) हरेरंगवाली

(श्येनीः) श्वेतरंगकी (कृष्णाः) कालेरंगकी (धानाः) धानसम्बन्धी (रोहिणीः) लालरंगवाली (धेनुवः) जो धेनु हैं तथा (तिलवत्साः) तिलरूप बछड़ेवाली (अस्मै) इस (ते) तुझ प्रेतके निमित्त (ऊर्जम्) रसको (दुहानाः) क्षरण करती हुई (अनपस्फुरन्तीः) नाशरहित (विश्वाहा) सब दिन वा निरन्तर हों इस मंत्रमें भी तिल जो गौ आदिक विधान है ।

देखिये तप दान श्राद्ध 'यमराज गोदान आदि सब विधान अथर्व वेदमें हैं' यहाँ दयानन्दने एक कल्पित जादूका इतिहास लिखा है जिसमें स्पष्ट है कि चाचाजी डबलपोप है ।

स० पृ० ३४२ पं० ७ 'यमेन वायुना सत्यराजन्' इत्यादि वेद वचनोंसे निश्चय है कि, यमनाम वायुका है शरीर छोड़के वायुके साथ अन्तरिक्षमें जीव रहते हैं जो सत्यकर्ता पक्षपातरहित परमात्मा धर्मराज है वह सबका न्याय करता है ३६३ । १

समीक्षा-धन्य स्वामीजी पञ्चयज्ञ महाविधिमें पृ० ५८ पं० १८ में सानुगाय यमायनमः का अर्थ लिखा है जो सत्य न्याय करनेवाला ईश्वर और उसका सृष्टिमें सत्य न्याय करनेवाले सभासद वे (सानुगाय) शब्दार्थसे ग्रहण होते हैं यहाँ तो ईश्वर और हाकिमोंको यम लिखा है पुनः सत्यार्थ० पृ० ३० पं० २४ भूत मेतके निषेधमें लिखा है देखो जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पापपुण्यके वश होकर परमेश्वरकी व्यवस्थासे सुखदुःखके फल भोगनेके अर्थ जन्मान्तर धारण करता है यहाँतक कि दूसरी देहमें होकर जन्मान्तरमें भोग लिखा है और यहाँ ऊपर आकाशमें वायुमें रहना लिखते हैं, यहाँ शरीररहित आत्माकी स्थिति वायुमें मानी है, अब विचारिये-कहाँ ईश्वर और कहीं हाकिमोंको यम लिखा है कहीं तरंगल देह धारण माना, कहीं विना देह जीवकी स्थिति नहीं होती यह माना, कहीं पिना देह जीवोंको वायुमें लटकाया है, यह सब ऐसी विरुद्ध बातें हैं जिसे थोड़ी भी पुष्टि होगी वह स्वामीजीका बुद्धिभ्रम जानलेगा २१ नरक मनुगोत्रे अंधतामिसादि अध्याय ४ में (नरकानेकविंशतिम् ८७) श्लोक ८७ से ९० तक लिखे हैं इससे गरुड पुराण वेदविरुद्ध नहीं और (यमेन वायुना) इसको स्वामीजीने यह नहीं लिखा कि, यह कौनसे वेदका मंत्र है इसका अर्थ तो यह है कि, हे राजन् यम वायुकरके सत्य है " यह क्या बात हुई अब विद्यगुप्तकी पलासकी संज्ञासे लिखते हैं ब्रह्माण्डकी सम्पूर्ण रचनाके संस्कार आकाशमें संचित रहते हैं यह अति सूक्ष्म होनेमें हम नहीं देख सक्ते परन्तु योगीजन इसको ऐसे देखते हैं जैसे हम स्थूल पदार्थ देखते हैं, आकाशके चित्र कभी नष्ट नहीं होते यह सदैव गुप्तरूपसे आकाशमें स्थित रहते हैं इसी कारण इन चित्रोंका नाम शास्त्र पुराणोंमें चित्रगुप्त कहा है यही धर्मराजके लेखकोंका घरी खाता है, धर्मराजके लेखक सब प्राणियोंके

कर्मोंको आकाशरूपी बर्हामें चित्रोंद्वारा लिखते हैं दिव्य चक्षुवाले ही इसको पढ़ सकते हैं जैसे म्पूजिकलान्देनका चित्र कपडे पर उतरता है इसी प्रकार इसके अधिष्ठात्री देवताके निकट सब घटबीजकी समान अंकित रहतेहैं इनकी चेष्टा नष्ट नहीं होती सदा सचेष्ट रहतेहैं बुद्धिमान् इसका विस्तार करलेंगे वा जैसे फोनोग्राफमें सब शब्दोंके चित्र चित्रित होतेहैं, इसी प्रकार इसके कर्म आकाशमें चित्रित रहतेहैं, जैसे हजारों गायोंमें बछडा अपनी माको पहचानताहै ऐसे ही चलते समय सब कर्म इसको चिपटते हैं ॥

व्रतप्रकरणम् ।

स० पृ० ३४४ पं० ४ ये गरुडपुराणादि और तन्त्र वेदसे टलटे चलते हं तन्त्र भी वैसे ही हैं जैसे कोई मनुष्य एकका मित्र सब संसारका शत्रु वैसेही पुराण और तन्त्रका माननेवाला पुरुष होताहै, क्यों कि एक दूसरेके विरुद्ध करानेवाले यह ग्रन्थ हैं, इनका मानना किसी विद्वान्का काम नहीं किन्तु इनका मानना अविद्वत्ताहै, देखो शिवपुराणमें त्रयोदशी सोमवार आदित्यपुराणमें रवि चन्द्रखण्डमें सोम ग्रहवाले मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिधर राहु केतुके षष्णव एकादशी द्वादशी तृसिंह वा अनन्तकी चतुर्दशी चन्द्रमाकी पूर्णमासी दिक्पालोंकी दशमी दुर्गाकी नवमी वसुओंकी अष्टमी मुनियोंकी सप्तमी कार्तिकेश्वामीकी षष्ठी नागकी पञ्चमी गणेशकी चतुर्था, गौरीकी तृतीया, अश्विनीकुमारकी द्वितीया आद्यदेवीकी प्रतिपदा पितरोंकी अमावस्या पुराण रीतिसे यह दिन उपवास करनेके हैं सर्वत्र यही लिखा है जो मनुष्य इन बार और तिथियोंमें अन्न ग्रहण करेगा वोह नरकगामी होगा निर्णयसिंधु व्रताकांदि ग्रन्थ प्रमादी लोगोंने बनाये हैं ॥ ३६४ । २७ पंक्तिसे-

पं० २२ एकादश्यामन्ने पापानि वसन्ति ॥ ३६५ । १६

जितने पाप हैं एकादशके दिन अन्नमें वसते हैं इन पापनोंसे पूछा जाय कि, किसके पाप उसमें वसते हैं जो सबके सब पाप एकादशमें जावसं तो किसीको दुःख न होना चाहिये, ऐसा नहीं होता किन्तु टलटा धुवा आदिसे दुःख होता है दुःख पापका फल है इससे भूखें मरना पाप है पृ० ३४५ पं० १३ एक पानकी बीडी जो स्वर्गमें नहीं एकादशके फलसे भेजना चाहते हैं कोई दे तो पं० २१ ज्येष्ठमहीनेके शुक्लपक्षमें जिस समयपडी भर जल न पावे तो मनुष्य ध्याकृत होजाता है व्रत करनेवालोंको महादुःख हो विशेषकर बंगाले देशमें सब विवशा त्रियोंकी व्रतके दिन बढी दुर्दशा होती है इसनिर्दयी कसाईको लिखते समय कुठभी दपा न आई नहीं तो निर्मलाका नाम सनला और पीप मईनेकी शुक पत्रही एकादशका नाम निर्मला रख देता, गर्भवती वा सद्योविवाहिता स्त्री लडके वा पुत्रा पुरुषोंको तो कभी उपवास न करना चाहिये, किसीको करना हो तो जिस दिन

अजीर्ण हो क्षुधा न लगी उस दिन शर्करा (शर्बत) पीकर रहना चाहिये भूत नहीं [३६६ । १५] . पृ० ३४४ पं० ३० ब्रह्मलोककी वेश्या एकादशीके पुण्य स्वर्गको चली गई इत्यादि ॥ ३६५ । २२

समीक्षा—अब स्वामीजी व्रतोंहीको उठानेके निमित्त वाग्जालविस्तार करते हैं यद्य व्रतोंकी प्रथा सब ही मतोंमें प्रचलित हैं ईसाई यवनादि भी व्रत करते हैं परन्तु स्वामीजीको तो अपना पन्थही पृथक् करना है वह क्यों व्रत विधान लिखेंगे, वेद पुराणादि सबमें व्रत करनेकी आज्ञा है वैद्यकसे तो यह स्पष्ट है कि, व्रत करनेवाले रोग नहीं रहता जो एक मासमें दो भी व्रत करलेते हैं वे चिरकालतक सुखी रहते और व्रत करनेकी जो पुराणोंमें प्रत्येक तिथि लिखी है वे इस कारण हैं कि जिन जिस देवताकी भक्ति उपासना करे वह उसकी प्रसन्नताके निमित्त उसीकी तिथिमें व्रत करे कुछ वे व्रत यह नहीं कहते कि, इस दिन करो इस दिन मत करो, प्रतिपदासे पूर्णिमातक जिस दिन व्रत करना हो करे, इसमें यह तो हो ही नहीं सत्ता कि, सब ही देवताओंका उपासक हो, सबहीका व्रत करे केवल जिसका उपासक हो उसीका व्रत करे, निश्चय पुण्य होगा विष्णुभगवान्की पूजामें एकादशीव्रत न करनेसे पाप है, उनकी प्रीतिके अर्थ एकादशीव्रत है, व्रत रखनेसे ब्रह्मप्राप्ति होती है जैसे एक मनुका श्लोक पूर्व लिख आये हैं (स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैः*) ब्रह्मलोकमें वेश्या थी यह स्वामीजीका कथन झूठ है ब्रह्मलोककी वेश्याकी कोई कथा नहीं किन्तु इन्द्रलोककी गन्धर्वी तो एकादशीके पुण्यफलसे इन्द्रलोकको गई थी यदि ऐसी ही कोई देवीगना आजाय तो अब भी जासक्ती है, लोग तो शरीर त्याग वैकुण्ठको जाते हैं परन्तु विदित होता है स्वामीजी जीवित ही खबर ले आये कि वहाँ पान नहीं होता, यहाँ चायनेको पान न मिला होगा यह क्या संन्यासी होकर अहा ? पानहीके लिये लौट आये और यह तो किसी ग्रन्थमें नहीं लिखा कि, कुछ खाओ ही मत किन्तु एक समय फलाहार था दुग्धाहार करना लिखा है दो तीन व्रत निर्जल भी हैं अपने धर्मसिन्धु ग्रन्थोंको प्रमाद लिखा है परन्तु यज्ञोपवीतसंस्कारमें तीन दिनका व्रत आपने ही कथन कर दिया है धन्य है इस बुद्धिपर ज्येष्ठके महीनेकी निर्जलासे षष्ठे पचडाये क्या कभी करनी पड़ी थी वेशक अब तो बुरी ही माहूम होती होगी क्यों कि अब तो तोसक ताकियं मखमली पिठौनोंपर शयन, दूध खीर हलुया भोजन, चरण दाबनेको नौकर, भला तुमसे व्रत कैसे होसकें इसी कारण व्रत करना बुरा लिखा, और जो एक दिनकी निर्जलामें बुराई है तो यह तपस्या संपन्न नियम सब कुछ श्रे

* मनुका यह श्लोक प्रमाणमें लिखा होनेपर भी भास्करप्रकाशके कर्ताको न मूला जो लिखते हैं कोई भी प्रमाण न दिया मनु अ० ११ श्लो० २१३ से २६१ तक व्रत देगा ३६१ में पराशर ११२ अंश में भोजन न करना लिखा है. और कर्मव्याजी काल कर्म होगा क्या ।

-ठहरे, विद्या पढ़ना आदि भी क्यों कि इन सब ही कार्योंमें चित्त और शरीरको कष्ट होता है, जाडोंमें जलमें, गरमीमें पंचाम्रिमें, चौमासेमें भैदानमें बैठ तपस्वी तप करते हैं, तो क्या यह सब मिथ्या हैं ? नहीं कभी नहीं और देखिये (यह व्रत लिखनेवाले कसाईको दया न आई) यह पुराणकर्ता भगवान् व्यासको गालिप्रदान की है, मनुर्जाने बहुत पापियोंके पाप दूर करनेको अतिकृच्छ्र आदि महाकठिन व्रतोंका विधान किया है यथा हि—

एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक् पृथक् । यैर्यैर्व्रतै-
रपोह्यन्ते तानि सम्यक् निबोधत—अ० ११ श्लो० ७१

यह सब ब्रह्महत्यादि पाप जैसे अलग २ कहे गये वे जिन २ व्रतों करके नाश-
को प्राप्त होते हैं उनको अच्छी तरहसे गुनो ॥

ब्रह्महा द्वादशसमाः कुर्यां कृत्वा वने वसेत् ।

भैक्ष्याश्यात्माविशुद्धयर्थं कृत्वाश्वशिरोध्वजम् ॥ ७२ ॥

जो ब्राह्मणको मारे वह वनमें कुटीको करके और मुरदेके शिरका चिह्न शिर-
पर करके भीख मांगके खाता हुआ अपनी शुद्धिके अर्थ चारह धरस वनमें
घास करे ७२

कणान्वा भक्षयेद्द्वंदं पिण्याकं वासकान्निशि ।

सुरापानापनुत्त्यर्थं बालवासा जटी ध्वजी ॥ ९३ ॥

चावलकी गुट्टी वा खली एक समय रातको वर्षादिनतक भक्षण करे घुरा कपडा
और सिरपर बाल रखके सुरापान चिह्नवाला होवे तो सुरा पानका पाप दूर हो ॥

चतुर्थकालमग्नीयादक्षारलवणं मितम् ।

गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं द्वौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥ ११० ॥

इन्द्रियोंको वश करता हुआ गोमूत्रसे स्नान करे और कृत्रिम लवणवर्जित
इविष्य अन्नको चौथे कालमें भोजन करे दो मासपर्यंत पेसा करे ॥

तेभ्यो लब्धेन भैक्ष्येण व्रतयन्नेककालिकम् ।

उपस्पृशंस्त्रिपवणं त्वद्धेन स विशुध्यति ॥ १२४ ॥

उस प्राप्त हुए भिक्षासे एक काल भोजन करता हुआ त्रिकालस्नानके आचरण
करनेवाला एक वर्षमें शुद्ध होता है (इच्छासे शुक्रउत्सर्ग करनेसे)

अतोऽन्यतमया वृत्त्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः ।

स्वर्गायुष्ययशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत् ॥ १३॥ अ० ४

किसी प्रकारसे निर्वाह करता हुआ ज्ञातकद्विज स्वर्ग आयु यशके देनेवाले इन व्रतोंको धारण करे, इत्यादि व्रत करनेमें बहुत प्रमाण हैं एकादशीके दिन अन्नमें पाप बसते हैं यह वाक्य भी पुराणोंका नहीं आदित्यपुराण चंद्रखंड स्वामीजीके सन्यार्थप्रकाशमें ही दीखते हैं, भूलों मरना यह स्वामीजीने व्रतके अर्थ किये हैं- वेदमें देखो " वय ४ सोम व्रततव अ० ३ मंत्र ५६ यजु० " तथा " अग्ने व्रतपते व्रतं चारिष्यामि यजु० १।५ " हे व्रतपते अग्नि मैं व्रत धारण करताहूँ इत्यादि इन मंत्रोंमें व्रतका विधान किया है धन्य है व्रतमें ही जब पाप है तो पुण्य क्या चोरी करना होगा ॥ " व्रतमुपैष्यन् " श० १ । १ । १ । १ । शतपथमें पहले ही व्रत करना लिखा है ।

ब्रह्माण्डप्रकरणम् ।

स०पृ० ३४६ पं० २८ देखो जैमिनिने भीमांसामें सब कर्मकाण्ड पतञ्जलि मुनिने योगशास्त्रमें सब उपासनाकाण्ड और व्यास मुनिने शारीरक सूत्रोंमें सब ज्ञानकाण्ड वेदानुकूल लिखा है ॥ ३६७ । २५

समीक्षा-इस कथनसे सिद्ध होताहै कि व्यासजीने वेदान्त सब यथार्थ लिखाहै फिर " अनावृत्तिः शब्दात् " इस व्याससूत्रको यह ठीक नहीं ऐसा लिखते स्वामीजीको लज्जा न आई अब वही पतंजलिका व्यासभाष्यसहित एक सूत्र लिखते हैं जिसमें ५० कोटि योजन पृथ्वी और स्वर्गादिका सविस्तर वर्णन है ॥

भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्-यो० पा० ३ सू० २४

ततः प्रस्तारः सप्तलोकास्तत्रावीचेः प्रभृतिमेरुपृष्ठयावदित्येवं भूलोकं मेरुपृष्ठादारभ्याध्रुवात् ग्रहनक्षत्रताराविचित्रोऽन्तरिक्षलोकस्ततः परः स्वर्लोकः पंचविधो माहेन्द्रस्तृतीयलोकश्चतुर्थः प्राजापत्यो महर्लोकस्त्रिविधो ब्राह्मः तद्यथा जनलोकस्तपोलोकः सत्यलोक इति । ब्राह्मस्त्रिभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान् । माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिविताराभुविप्रजा इति ॥

अर्थ-सूर्यमें सुपुत्रानाडीमें संयम अर्थात् ध्यान धारणासमाधिरूप त्रितपसे योगीको भुवनका ज्ञान होताहै, तिस भुवनका विस्तार सप्तलोक हैं अर्वाची नाम प्रकाशसे लेकर सुमेरुपर्यंतकी पीठतक भूलोक है तिससे प्रारंभ कर ध्रुवपर्यंत अक्षत्रादि करके विचित्र अन्तरिक्ष लोक है और तिससे परे स्वर्ग चतुर्थ पंचमका एक माहेन्द्रलोकनामक तृतीयलोक है और प्राजापतिका महर्लोक है और तीनों प्रकारका ब्रह्मलोक है जनलोक तपोलोक सत्यलोक ॥

भाष्यम्-तत्रावीचेरुपय्युपरिनिविष्टाः पण्महानरकभूमयोघ-
नसालिलानलानिलाकाशतमःप्रतिष्ठाः महाकालाम्बरीपरौरव-
महारौरवकालसूत्रान्धतामिस्राः यत्रस्वकर्मापार्जितदुःखवे-
दनाः प्राणिनः कष्टमायुर्दीर्घमाक्षिप्यजायन्ते ॥

भाषार्थ-तिन सप्तलोकोंमें अवकाशसे ऊपर २ रचित पट्टमहानरकस्थान हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अन्धकारमें प्रतिष्ठित हैं तात्पर्य यह है इन पट्ट महानरक स्थानोंके पृथ्वी आदि परिवार हैं कोटवत् जिस नरकस्थानका कोई परिवार नहीं तिसका आकाश ही परिवारवत् परिवार है इन नरकोंके महाकाल अम्बरीप रौरव महारौरव कालसूत्र अन्धतामिस्र ६ नाम हैं जिन स्थानोंमें अपने कर्मजन्य दुःख वेदनायुक्त प्राणी कष्टरूप दीर्घायुको प्राप्त होकर जन्म लेते हैं इससे यह विदित है कि नरक एक कोई पृथक् स्थान है ॥

भाष्यम्-ततो महातलरसातलतलसुतलवितलतलातलपा-
तालाख्यानि सप्त पातालानि भूमिरियमष्टमी सप्तद्वीपा
वसुमती यस्याः सुमेरुमध्ये पर्वतराजः काञ्चनः ॥

तिस नरक स्थानसे ऊपर २ महातल रसातल अतल सुतल वितल तलातल पाताल नामवाले सप्त पाताल हैं और भूमि यह अष्टमी सप्तद्वीपवाली धनवती है जिस भूमिके मध्यमें सुमेरुनाम पर्वतराज सुवर्णका प्रकाशमान उज्ज्वल दीप्तिवाला पृथ्वीरूप पुष्पके-मध्यमें कर्णिकावत् शोभायमान अनन्त निवासस्थान युक्त है ॥

भाष्यम् ।

तस्य राजतवैडूर्यस्फटिकहेममणिमयानि शृंगानि तत्र वैडू-
र्यप्रभानुरागान्वितोत्पलपत्रश्यामो नभसोदाक्षिणभागः श्वेतः
पूवः स्वच्छः पश्चिमः कुरुण्डकाभ उत्तरः दक्षिणपार्श्वं चास्य
जम्बू यतोऽयं जम्बूद्वीपतस्तस्य सूर्यप्रचाराद्वात्रिदिवं लग्न-
मिव विवर्तते तस्य नीलश्वेतशृंगवन्त उदीचीनास्त्रयः पर्वता
द्विसहस्रायामास्तदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि नवनवयोजनसाह-
स्राणि रमणकं हिरण्मयमुत्तराः कुरव इति ॥

तिस सुमेरु पर्वतके पूर्व दक्षिण पश्चिमउत्तरकी तरफ क्रमसे राजतमणिमय ६-
शृंग वैडूर्यमणिमय स्फटिकमणिमय और हेममणिमय शृंग हैं तिन चार शृंगों-
मेंसे दक्षिणकी ओर वैडूर्यमणिमय शृंग है तिसकी प्रभाके अनुरागयुक्त नीलः

कमलवत् श्याम आकाशका दक्षिणभाग है और ऐसे ही राजतमणिमय शृंगकी प्रभानुराग प्रभावसे पूर्वका आकाश भाग श्वेत है और पश्चिमका स्वच्छ है और उत्तर कुरुण्डकाभ नाम हरेपनसे युक्त है क्यों कि सुवर्णकी छाया हरेपनको लिये होती है, इससे उत्तरभाग आकाशका सुवर्णमणिमय शृंगकी छायायुक्त होनेसे हराहै, और सुमेरुके दक्षिणकी तरफ जम्बूक पृष्ठ है इससे प्रथम सुमेरुके चारों ओर नवखण्डयुक्त जम्बूद्वीप है तिस पर्वत सुमेरुके चारों ओर सूर्यप्रचारसे रात्रिदिन लगवत् भ्रमण करते हैं, और तिस सुमेरुकी उत्तर दिशामें दो दो हजार योजन दीर्घ नीलश्वेत शृंगावाले तीन पर्वत हैं तिन पर्वतरूप अन्तरायके होते नौनौ हजार योजन तीन खण्ड हैं, रमणक हिरण्यमय उत्तरकुरु नामवाले सुमेरुके समीप जो प्रथम पर्वत है, नील शृंगयुक्त होनेसे नील, और श्वेत शृंग पर्वतके मध्यमें रमणकखण्ड है, वर्ष खण्ड दोनों शब्द एकार्थक हैं और श्वेतशृंग पर्वतके मध्यमें हिरण्यमय खण्ड है, और श्वेतशृंग पर्वत तथा लवणोदधि उत्तर समुद्रके बीचमें उत्तर कुरुनामक खण्ड है ॥

निपथहमकूटहिमशैलादक्षिणतो द्विसाहस्रायामास्तदन्तरेषु
त्राणि वर्षाणि नवनवयोजनसाहस्राणि हरिवर्ष किंपुरुषं भारत-
मिति सुमेरोः प्राचीना भद्राश्वमाल्यवत्सीमानः प्रतीचीनाः
केतुमालगन्धमादनसीमानो मध्ये वर्षामिलावृतम् ॥

अर्थ सुमेरुके दक्षिण दिशामें निपथ हेमकूट हिमशैल नामवाले तीन पर्वत हैं दो दो हजार योजन विस्तारवाले तिनके अन्तरायके होते तीन खण्ड हैं नौ नौ हजार योजन हरिवर्ष किंपुरुष भारतनामवाले हैं तिनमें सुमेरुके निकट जो निपथ पर्वत तथा हेमकूट पर्वत हैं तिन दोनोंके मध्यपर्वत हरिवर्ष खण्ड है और हेमकूट तथा हिमशैलके मध्यपर्वत किंपुरुष खण्ड है और हिमशैल तथा दक्षिण लवण समुद्रके बीचमें भारतखण्ड है और सुमेरुके पूर्व भद्राश्वखण्ड है माल्यवान् पर्वत निमकी सीमा है आशय यह है कि, जैसे उत्तर दक्षिणमें तीन पर्वत हैं ऐसे सुमेरुके पूर्व पश्चिममें एकएक पर्वत है, पूर्वमें माल्यवान् दक्षिणमें गन्धमादन तो यह सिद्ध हुआ कि, पूर्व समुद्र और माल्यवान् पर्वतके बीचमें भद्राश्वखण्ड है और पश्चिमकी तरफ पश्चिम लवणसमुद्र तथा गन्धमादन पर्वतके बीच में केतुमालखण्ड है, उत्तरका नीलपर्वत और दक्षिणका निपथपर्वत पूर्वका माल्यवान् पर्वत पश्चिमका गन्धमादनपर्वत यह चार पर्वत चारों तरफ रहनेवाले एक ओर और एक ओर सुमेरुपर्वत कीलोंके समान स्थानापन्न और मध्यमें वर्ष इलाकृत है अर्थात् सुमेरुपर्वतके चारोंतरफ चार पर्वतोंके बीचमें इलाकृत खण्ड है ॥

भाष्यम् ।

तदेतद्योजनशतसहस्रं सुमेरोर्दिशिदिशि तदद्वैतं व्यूढं स खल्वयं
शतसाहस्रायामो जम्बूद्वीपस्ततो द्विगुणेन लवणोदाधिना वलया-
कृतिना वेष्टितः ततश्च द्विगुणाःशाककुशक्रौञ्चशाल्मलगोमेधपु-
ष्करद्वीपाः सप्त समुद्राश्चसर्पपराशिकल्पाः सविभिन्नशैलावतंसा
लवणेश्वरससुरासर्पिर्दाधिमण्डक्षीरस्वादूदकसप्तसमुद्रवेष्टितावलया-
कृतयो लोका लोकपर्वतपरिवाराःपंचाशद्योजनकोटिपरिसंख्याताः

अर्थ—अब सकल जम्बूद्वीपका परिमाण कहते हैं सो यह सौ हजार योजन सुमे-
रो सब दिशाओंमें लंबेपनमें है और तिससे आधेभागकरके चौडाईमें है सो यह
हजार योजन विस्तारवाला जम्बूद्वीप है तिससे द्विगुण लवणसमुद्र कंकणाकारसे
ढा है और तिससे उत्तर उत्तर द्विगुण, शाक, कुश, क्रौञ्च, शाल्मल, गोमेध,
इतने नामवाले द्वीप हैं सप्तसमुद्र तौ सर्पपकी राशितुल्य हैं और द्वीप संपूर्ण
पर्वतरूप शिरोवाले हैं और लवण, इक्षुरस, सुरा, सर्पि, दधिमण्ड, क्षीर,
दूदक इन नामवाले सात समुद्रोंसे चारों ओर घेरे हुए हैं कंकणाकार लोका-
पर्वत परिवृत है यह सब पचास करोड योजन परिमाणवाले हैं भूमण्डलके दो
भाग हैं एक स्थूल एक सूक्ष्म सूक्ष्मविभाग यह पृथ्वीका गोला है जिसकी संख्या
१६ मील कहीजाती है स्थूल भूमण्डलका वह आवरण है जिसमें अग्नि वायु आ-
दि वह सब आवरण हैं जहाँतक पृथिवीका सम्बन्ध है और उस अग्नि वायु आदिके
सम्बन्ध आवरणको लिये हुए विराट् भूमिका परिमाण ५० कोटि योजन है ।

भाष्यम् ।

तदेतत्सर्वं सुप्रतिष्ठितसंस्थानमण्डलमध्येव्यूढम् ।

अर्थ—सो यह संपूर्ण वसुधाभंडल सुप्रतिष्ठित स्थानोंवाला ब्रह्माण्डके मध्यमें
अर्थात् संक्षिप्त हो रहा है ॥

भाष्यम् ।

मण्डलप्रधानस्याणोरवयवो यथाकाशे खद्योत इति तत्र
आताले जलधौ पर्वतेष्वेतेषु देवनिकायाऽसुरगंधर्वकिन्नरकिंपु-
पयक्षराक्षसभूतप्रेतपिशाचापस्मारकाऽप्सरोब्रह्मराक्षसकूष्मा-
डविनायकाः प्रतिवसन्ति सर्वेषुद्वीपेषु पुण्यात्मानो देवमनु-
याः सुमेरुस्त्रिदशानामुद्यानभूमिस्तत्र मिश्रवनं नंदनं चैत्ररथं

सुमानसमित्युद्यानानि सुधर्मा देवसभा सुदर्शनं पुरं वैज-
यंतः प्रासादः ग्रहनक्षत्रतारकास्तु ध्रुवे निवद्धा वायुविक्षेपनि-
यमेनोपलक्षितप्रचाराः सुमेरोरुपर्युपरिसंनिविष्टा विपरिव-
र्तन्ते माहेन्द्रनिवासिनः पद्देवनिकायास्त्रिदशा आग्निष्वा-
त्तायाम्यास्तुपिताः ॥

अर्थ—ब्रह्माण्ड अत्यन्त सूक्ष्म प्रधानका एक अवयव है जैसे आकाशमें खद्योत होता है तैसे प्रधानमें अण्ड है (अब वोह भुवन वृत्तान्त है जिसके हेतु यह सब लिखा है देवजाति सब मनुष्योंसे भिन्न है सो दिखाते हैं, जिस स्थानमें जो जो रहते हैं सो सो दिखाते हैं) पाताल, समुद्र, पर्वत, जो पहले निर्णय कर चुके हैं तिनमें देवनिकाय नाम देवजाति असुर, गन्धर्व, किन्नर, किम्पुरुष इतने नामवाले निवास करते हैं और सर्व द्वीपोंमें पुण्यात्मा देवता तथा मनुष्य निवास करते हैं और सुमेरु त्रिदशनामक देवता आंकी उद्यानभूमि है तिसमें मिश्रवन, नन्दनवन, चैत्ररथवन, सुमानसवन यह बगीचे हैं सुधर्मा देवसभा है सुदर्शन पुर है वैजयन्त मंदिर है इतने स्थान सुमेरुपर हैं और ग्रह नक्षत्र तारागण, ध्रुवमें बंधे हुए हैं वायुके व्यापार नियमसे उनका प्रचार देखा जाता है सुमेरुके ऊपर ऊपर संबद्ध ही विचरते हैं माहेन्द्रलोकमें पद्देवजाति हैं त्रिदश आग्निष्वात्त, याम्य और तुपित यह छःजाति देवतांकी है माहेन्द्रलोकमें ।

व्यासभाष्यम् ।

अपरिनिर्मितवशवर्तिनःपरिनिर्मितवशवर्तिनश्चेति सर्वे संकल्प
सिद्धाः अणिमाद्यैश्वर्योपपन्नाःकल्पायुपो वृन्दारकाः कामभो-
गिन औपपादिकदेहा उत्तमानुकूलाभिरप्सरोभिःकृतपरिवाराः ॥

भाषार्थः ।

और अपरिनिर्मितवशवर्ती परिनिर्मितवशवर्ती संपूर्ण सत्यसंकल्प अणिमादि ऐश्वर्ययुक्त हैं, कल्पपर्यन्त आयुवाले हैं वृन्दारक नाम सबसे पूजनयोग्य विषय भोग प्रधानतावाले हैं, और औपपादिकदेह नाम माता पिताके संयोगके बिना ही स्वसंकल्पसे दिव्यदेही सूक्ष्मभूतांसे उत्पन्न कर व्यवहार करते हैं (इससे यह भी स्वामीजीका कथन असिद्ध होगया कि, सृष्टिक्रमके विरुद्ध बिना माता पिताके कोई उत्पन्न नहीं होता) वैशेषिकमें लिखाहै कि—

सन्न्ययोनिजाः—वै० अ० ४ आ० २ स० १०

अयोनिय भी ब्रह्मादिकके शरीर होते हैं और वोह देवता सर्व स्त्रीगुणसंपन्न

अप्सराओंसे युक्त हैं सत्यसंकल्प अयोनिज शरीर अणिमादि सिद्धिके प्रभावसे सम्पन्न होकर यथेष्ट विचरते हैं ॥

व्यासभाष्यम् ।

महति लोके प्राजापत्ये पंचविधो देवनिकायः कुमुदा ऋभवः प्रतर्दना अञ्जनाभाः प्रचिताभा इत्येते महाभूतवशिन्नो ध्यानाहाराः कल्पसहस्रायुषः प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके चतुर्विधो देवनिकायो ब्रह्मपुरोहिताः ब्रह्मकायिकाः ब्रह्ममहाकायिका अमरा इति ते भूतेन्द्रियवशिन्नो द्विगुणद्विगुणोत्तरायुषो द्वितिये तपसि लोके त्रिविधो देवनिकायः । आभास्वराः महाभास्वराः सत्यमहाभास्वरा इति ते भूतेन्द्रियप्रकृतिवशिन्नः द्विगुणद्विगुणोत्तरायुषः सर्वे ध्यानाहाराः ऊर्ध्वरेतस ऊर्ध्वमप्रतिहतज्ञाना अधरभूमिष्वनावृतज्ञानविषयाः तृतीये ब्रह्मणः सत्यलोके चत्वारो देवनिकाया अच्युताः शुद्धनिवासाः सत्याभाः संज्ञासंज्ञिनश्चेति ।

प्राजापतिके महत् लोकमें पांच देवजाति हैं कुमुद, ऋभव, प्रतर्दन, अञ्जनाभ, प्रचिताभ यह संपूर्ण देवता महाभूत वशी हैं ध्यानमात्र आहारवाले हैं सहस्रकल्पकी उनकी आयु होती है ब्रह्माके प्रथम जनलोकमें चार प्रकारकी देवजाति हैं ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, ब्रह्ममहाकायिक और अमर यह संपूर्ण देवता भूत इन्द्रियवशी हैं आशय यह है कि, पृथिव्यादि पंचभूत और श्रोत्रादि इन्द्रियगण उन देवताओंकी इच्छासे स्व स्व कार्यमें प्रवृत्त होते हैं और उनसे दूनी आयुवाले हैं और दूसरे तपलोकमें तीन प्रकारकी देवजाति हैं आभास्वर, महाभास्वर और सत्यमहाभास्वर यह देवता संपूर्ण भूत इन्द्रिय प्रकृतिवशी हैं प्रकृतिनाम तन्मात्राका है तन्मात्रा तिन देवताओंकी इच्छासे शरीराकार वा विषयाकार परिणामको प्राप्त होते हैं, और उत्तर २ द्विगुण आयुवाले हैं और ध्यानसे तृप्त रहते हैं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचर्यसम्पन्न हैं ऊर्ध्वलोकमें अप्रतिबद्ध ज्ञानवाले हैं पृथ्वी मूलसे लेकर तपोलोकपर्यन्त सब पदार्थोंके सूक्ष्मव्यवहित व्यवहारको जानते हैं तृतीय सत्यलोकमें देवताओंकी चार जाति हैं अच्युत, शुद्धनिवास, सत्याभ, संज्ञासंज्ञी ॥

व्यासभाष्यम् ।

अकृतभुवनन्यासाः स्वप्रतिष्ठा उपर्युपरिस्थिताः प्रधानवशिन्नो यावत्स्वर्गायुषः तत्राच्युताः सवितर्कध्यानसुखाः शुद्धनि-

वासाः सविचारध्यानसुखाः सत्यभा आनन्दमात्रध्यानसुखाः सं-
ज्ञासंज्ञिनश्चास्मितामात्राध्यानसुखास्तेऽपि त्रैलोक्यमध्ये प्रति-
तिष्ठन्ति त एते सत्यलोकाः सर्वे एव ब्रह्मलोका विदेहप्रकृति-
लयास्तु मोक्षपदे वर्तन्ते न लोकमध्ये न्यस्ता इत्येतद्योगिना
साक्षात्कर्तव्यं सूर्यद्वारे संयमं कृत्वा ततोऽन्यत्रापि एवं तावदभ्य-
सेद्यावदिदं सर्वं दृष्टमिति ॥

भाषार्थः ।

यह चार प्रकारके अच्युतादि संज्ञावाले देवता अकृतभुवनन्यास नाम निवास
स्थानसे वर्जित स्वप्रतिष्ठानाम आधारान्तररहित हैं और सबके ऊपर स्थित हैं,
और प्रधान वशी हैं अर्थात् इनके संकल्पमें सत्त्वादिगुण परिणामको प्राप्त होते हैं,
और ब्रह्मलोककी स्थिति पर्यन्त आयुवाले हैं, इस स्थानमें ब्रह्मलोकका नाम ही
स्वर्ग है तीन देवोंमें अच्युत देवता ती सवितर्क ध्यानसे तृप्त रहते हैं और गुह्यनि-
वास सविचार ध्यानसे तृप्त हैं संज्ञासंज्ञि अस्मिता ध्यानसे तृप्त हैं वे अस्मिता ध्यान-
वाले भी देवता त्रिलोकके मध्यमें ही स्थित हैं यह सम्पूर्ण ब्रह्मलोक है जनलोकादि
और विदेह तथा प्रकृतिलय योगिजन मोक्षपदमें वर्तमान है, इस कारण लोकोंमें
तिनकी प्रवेश नहीं करा, भाव यह है कि, बुद्धिवृत्तिपरिणामवाले ही लोकात्तमों
वर्तमान हैं और बुद्धिवृत्तिपरिणाम रहित प्रकृतिमें लीन रहते हैं, विदेह और
प्रकृतिलय योगिजनोंमें भेद इतना है कि, विदेह तो स्थूलशरीर रहित केवल
लिङ्गशरीरमें सावरणब्रह्माण्डके अन्तर्गत प्रकृतिमें लीन होकर भोगोंको भोगते हैं
परन्तु प्रकृतिलयोंकी अपेक्षासे मलिन हैं, यह भोग और प्रकृतिलय योगिजन
केवल सन्वप्रधान निवारणप्रकृतिमें वर्तमान निर्मल प्रकृतिकार्य विषयभाग भोगते
हैं और महारक्षर्ष संनन्न होते हैं, और विदेहाक नियन्ता होकर वर्तमान हैं वे ही
प्रकृतिलय योगिजन महान् कोटिमें कहे जाते हैं, यह सम्पूर्ण पर्यवर्णित ब्रह्माण्ड
योगीको साक्षात् कर्तव्य है, इससे यह बात सिद्ध होगई कि, देवता मनुष्य जमु-
रजादि मय पृथक्स्थानोंमें रहते हैं, देवता विद्वान् मनुष्योंका नाम नहीं है, पृथ्वीका
वेम्नार जो कुछ पुराणोंमें लिखा है सो इसीके अनुसार ठीक है * ॥

* मरकटके लोटे स्थानी यह स्थानमनुष्य देवकार बहुत व्यापुत्र दूर है अन्तमें गुह्यनिवासन पदी
उपर लोटे स्थानी कि यह किनीनि निशानि पद्वै पर अन्तरक मूर्धमें मंथम करनेका शिरी भु-
अनुमनकारके इने अग्निद नवीतनकर ध्यानकीका यह जगू गुह्यदेवीत वगर दिया ।

इसी प्रकार मोहनादि सब प्रयोग सत्य हैं मंत्र गुप्त हैं उनका विधान गोप्य है इस कारण प्रयोगविधि नहीं लिखी है जो पवित्रदेशमें मंत्र आराधन करै निश्चय सिद्धि होती है और योगसे भी अप्रसिद्धि प्राप्त होती हैं ॥

भस्मासुरके पीछे भागनेसे जो शिवजी भागे थे इस कारण लोग डमरू बजाते बंबं शब्द करते हैं यह ३५२ पृष्ठका आक्षेप असत्य है ॥

स० प्र० पृ० ३५० पं० ८ एक मनुष्य वृक्षके नीचे सोता था सोता सोता ही मरगया काकने विष्टा करदी ललाटपर तिलकाकार होगई (पं० १४) विष्णुके दूत उसे सुखसे वैकुण्ठमें ले गये इत्यादि ३७३ । १८

समीक्षा-स्वामीजीका यह कथन सप्रमाण ही असत्य है कहीं भक्तमालमें ऐसा कथा नहीं है यह झूठी कथा लिखी है ॥ नाभाजीकी या हमारी भक्तमाल पढ़ो । और ३७४ पृ० पं० २० पर ग्यारहवीं धारमें जो लेख छपाहै उसमें तो स्वामीकी असलियत ही खुलती है ॥

इसके आगे स्वामीजीने कबीर नानक दादूपंथी आदिकांका खंडन कियाहै जो जो बातें इन्होंने लिखी है यद्यपि यह संस्कृतसे बहुत कुछ मिलती हैं परन्तु भाषामें हैं वेदानुकूल जो उसमें हैं इस वैदिकधर्मकी पुष्टिसे इनके ग्रंथोंका भी मंडन होगया हमारा आशय वैदिकधर्मके दिखानेका है वेदमें जो कुछ लिखा है सत्य है जो इसके विरुद्ध है वह असत्य है, सिद्धान्त यह है कि, जो वेदवाक्य हैं उनका मानना सब वर्णोंका परम धर्म है उसके अनुसार जो कुछ भाषामें जिसने लिखा है वह माननीय है इसके अतिरिक्त अप्रमाण है इस कारण कबीरादिके ग्रंथोंके खंडन मंडनसे हमारा कुछ प्रयोजन नहीं ॥

स० प्र० पृ० ३७५ पं० २३ जो विद्याका चिह्न यज्ञोपवीत और शिखा है इसको छोड़ मुसलमान ईसाइयोंके सदृश बनावटना यह भी व्यर्थ है ॥ ४०२।२२

समीक्षा-धन्य है स्वामीजी यह संस्कार विद्याका चिह्न है तो और संस्कार काहेके चिह्न हैं भला गर्भाधान काहेके वास्ते है और इसका चिह्न क्या है, एव विद्याकी वृद्धि करी, यदि यह विद्याके चिह्न होते तो विद्या पढ़नेके उपरान्त चांटी और यज्ञोपवीत धारण कराया जाता फिर तीनही वर्णोंका शिखासूत्रकी कडी आज्ञा क्यों, और जो विद्या न पढ़े होते उनके शिखा सूत्र न होते जो तीन वर्णोंमें हैं उनके भी क्या यज्ञोपवीत तगुमा है, जो पढ़ने उपरान्त पहाराया जाता चुटिया रखाई जाती फिर ब्राह्मणकी (गर्भाष्टमन्त्रे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्) गर्भके आठवें वर्षमें यज्ञोपवीत करना क्यों लिखा, क्या जबतक विद्या न होती तबतक घोटमघोट ही रहते, इससे शिखा सूत्रकी विद्याका चिह्न बताना भूल है शिखा तो मुण्डन संस्कारसे ही आरंभ होतीहै जब तीसरावर्ष होताहै उस समय बालक क्या पढ़ा होताहै फिर पीछे तो गरमदेशकी दुहाई देकर चुटिया कटवाई यहाँ कैसे रखाते हो ॥

स० प्र० पृ० ३८५ पं० १८ कलियुग नाम कालका है कालनिष्क्रय होनेसे कुछ धर्माधर्मके करनेमें साधक बाधक नहीं ॥ ४०९।५

समीक्षा-स्वामीजी कहते हैं कि, काल धर्ममें साधक बाधक नहीं काल त सब ही कुछ है समयानुसार मनुष्य उत्पन्न होता बढ़ता पुनः नष्ट होता है समयमें ही धान्य बोयेजाते उत्पन्न होते फटते हैं, कालसे ही सृष्टिकी उत्पत्ति पालन प्रलय होती है जैसा समय वैसा ही उसका फल होता है जैसा युग होता वैसा ही उसके धर्म होते हैं इसी प्रकार कलियुगमें पापादि अधिक होते हैं और अपने ४३२००० वर्षतक अवधि भोगेगा, तबतक अनेक अधर्म पाप सुसारमें रहेंगे यह अट्टाईसवां कलियुग है यदि युगोंकी अवस्था न मानी जायगी तो यह सृष्टिके उत्पन्न होनेके वर्ष जो आपने लिखे हैं कहाँसे मापूँ होयगे, इससे जैसा समय होगा वैसा ही धर्म होगा, कलियुग खोटा समय है इससे इसमें खोटी ही बातें होंगी इससे ऊपर लिखी बात कि, समय धर्माधर्मके करनेमें साधक बाधक नहीं यह कहना ठीक नहीं ॥

स० प्र० पृ० ३८६ पं० १० (प्रश्न) गिरी पुरी भारती आदिगुसाईं तो अच्छे हैं पं० १३ (उत्तर) यह दश नाम पीछेसे कल्पित किये हैं सनातन नहीं किन्तु उनकी मंडलियां केवल भोजनार्थ हैं ॥ ४१०।१

समीक्षा-सब महात्मा लोग इस बातको जानतेहैं कि, दश नाम जो संन्यासियोंके हैं उसीके अन्तर्गत "सरस्वती" भी है यदि यह नवीन कल्पित नाम मिल है तो आपने अपने नामके अन्तमें (सरस्वती) क्यों लगाया जो संन्यासियों नामोंमें पीछे लगा रहताहै, कोई प्राचीन नाम धरा होता और स्वामीजीके शिष्य भी तो इस उपदेशको नहीं मानते और इस सरस्वती शब्दकी कलंगी लगा ही फिते हैं, जैसे अक्षयानन्द सरस्वती ब्रह्मानन्द पूर्णानन्द ईश्वरानन्दादि स० जो देव नन्द सरस्वती ही बना फिरताहै " वाहजो थूकै वो ही मुंहमे आवै" आगेसे सावधान रहना कि, कोई दयानंदी संन्यासी आनन्दसरस्वती पर नाम न रखने पावै.

स० प्र० पृ० ३९० पं० ७ स्वायंभू मनुसे लेकर महाराज युधिष्ठिरपर्यन्तक इतिहास महाभारतादिमें लिखा ही है. ४१४।६

समीक्षा-जहाँ अपना मतलब आपा वहाँ महाभारत भी मानलिया और यदि और कोई महाभारतका कुछ प्रमाण दें तो शैत कह दे कि, प्रमाण नहीं फिर यहाँ स्वायंभू मनुसे महाराज रामचंद्रतक ५६ पीढ़ीके लगभग होता है यदि एक पीढ़ी १०० वर्षकी भी मान ले तो ५६०० वर्ष रामचंद्रजीके समयतक आते हैं रामचंद्रजी त्रेताके अन्तमें हुए हैं जिसमें १७२८००० सतयुगके बीते और १२८६००० त्रेतायुगके बीतगये तो १०० वर्षकी आयु माननेसे यह व्यवस्था कैसे ठीक होगी इस कारण उस समय बहुत बड़ी आयु होती थी ।

यथारामायणे.

पृष्टिर्वर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिक-वालमीकि वा०

विश्वामित्रजी मुझे ६०००० वर्षकी अवस्थामें रामचंद्र प्राप्त हुए हैं यह विश्वामित्रजीसे दशरथजीने जब वे बुलानेको आये थे तौ कहाथा इससे विदित है कि, आयु बड़ी होती थी मनुके समयसे रामचंद्रके समय तक तथा अब भी ब्रह्मलोकमें वसिष्ठजी विद्यमान हैं इत्यादि यदि आयु अधिरुन मानी जायगी तौ युगोंकी व्यवस्था बिगड़जायगी ॥ *

इसके उपरान्त पृष्ठ ३९४ से ५८४ तक जैनी ईसाई मुसलमानोंका खंडन स्वामीजीने किया है जिसके विषयमें भला बुरा लिखनेसे हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं है क्यों कि वह वेदमतके अनुकूल न होनेसे हमको इष्ट नहीं है यदि वे अपनी हानि समझें तो इसका स्वामीको उत्तर दे लेंगे हमें कुछ प्रयोजन नहीं ॥

स० प्र० पृ० ५८५ पं० ११ मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतान्तर चलानेका लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है ॥ ६२३ । १२

समीक्षा-धन्य है नया मत भी ढा करदिया प्राचीन रीति छोड़ गई ही चलाई, शास्त्रोंको जड़से खोदडाला मूर्तिपूजन श्राद्ध, तर्पण, मंत्र, जप, तप, सब झूठा:चताया, नियोगादि कुकर्म चलाया, आर्य समाज जहाँ तहाँ स्थापित कर ब्राह्मणोंको पोष चताया, जाति वर्ण सब मिटाया, शूद्रको वेद पढ़नेका टंग निकाला, अलग वेदभाष्य रचा, प्राचीनरीतिके उठानेको कुछ फसर न रखी, इसी हेतु सत्यार्थप्रकाश वेदभाष्यसूक्तिकादि ग्रंथ रचे, वेदमें रेल तार निकाला, ईश्वर पाप दूर नहीं करता, नाम जपनेसे कुछ नहीं होता, मुक्तिसे लौटना इत्यादि सब अपना ही मत स्थापित किया है, और कहते हैं मैंने कुछ नया नहीं किया इस झूठका क्या डिहाना और मतमें क्या जहात बोलते ॥ इसी प्रकार आजकल राधास्वामी सन्तमति ये घटरामायणीमत चले हैं सो सर्वथा मिथ्या ही हैं ॥

इसीके आगे स्वामीजीने स्वमन्तव्य लिखे हैं वह सत्यार्थप्रकाशके अंतर्गत ही आगये इससे उनका भी खंडन होगया और स्वमन्तव्य तौ स्वयं ही खंडनीय है क्यों कि वह वेद और विद्वानोंके तौ मन्तव्य नहीं घरमें बेटेका नाम राजा धर लिया तौ उससे क्या पैसे ही यह स्वमन्तव्य है सो इनसे क्या लाभ है केवल बुद्धिको भ्रमजालमें डालनेको लिखे हैं ॥

* मेरठके स्वामीको इस बंशावर्तमें कुछ धेगड़ी लगानी चाहिये जिससे उनकी सृष्टिके चर्च तो पूरे हो जाय नहीं तो यह मामला अधूरा ही रहेगा ।

स० प्र० पृ० ५८९ पं० २३ आर्यावर्तदेश इस भूमिका नाम इस लिये है कि- इसमें आदि सृष्टिसे आर्य लोग निवास करते हैं ॥ ६२८ । ३

समीक्षा-स्वामीजीकी बुद्धिका चमत्कार देखिये पहले लिखा था कि आर्य त्रिविष्टप अर्थात् तिब्बतसे आये हैं अब स्वामीजीने कौनसी भंगकी तरंगमें लिख दिया कि आर्य सदासे यहाँ रहते हैं धन्य है ॥

इस प्रकार यह ५८९ पृष्ठपर्यन्त सन् १८८४ का छपा हुआ सत्यार्थप्रकाश खण्डन हुआ नवीन छपे हुआमें कदाचित् पृष्ठ पंक्तिका भेद हो जाय तो पाठकगण उसका विषय आगे पीछे देख लेंगे इस ग्रन्थमें समीक्षा कर सनातन वैदिकमतका स्थापन और दयानन्द कल्पित आधुनिकमतका खण्डन किया है इसमें सम्पूर्ण मन्तव्य वेदसे निर्णय कर लिखे हैं, और जहाँ-कहाँ दूसरे ग्रन्थोंका वर्णन किया है वह उन्हींका है जिनका स्वामीजीने अपने ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाशमें माना है, मैंने यह ग्रन्थ द्रोह वा ईर्ष्यासे किसीका मन दुखानेको नहीं बनाया है किन्तु सत्यासत्यके निर्णयके वास्ते रचना की है, जो पुरुष स्वामीजीके निस्सार युक्तियोंसे अपना सनातन मत झट छोड़ बैठते हैं वे पहले पक्षपात रहित होकर इसे विचारें पीछे जो मनमें आवै सो करें जो जिज्ञासु हैं वे निश्चय इससे लाभ उठावेंगे, इसकी भाषा भी यथाशक्ति सरल करी है, इस ग्रन्थके अवलोकनसे आर्यगण सब प्रकारसे धर्मका निर्णय कर चारों पदार्थके अधिकारी होंगे, और महाशय शास्त्रोंका गूढतत्त्व जानेंगे, यदि इसमें कहीं भ्रमवश कोई बात अनुचित लिखीगई हो उसे क्षमा करेंगे और हंसोंकी समान गुणग्राही होंगे, आप महाशयोंके ही आदरसे यह ग्रन्थ प्रकाशित होगा परमेश्वर सच्चिदानन्द श्रोता वक्ताका कल्याण करें ॥ शम्भवतु ॥

इति श्रीमदयानन्दतिमिरभास्करे मिश्रज्वालाप्रसादविरचिते सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतस्य

एकादशसमुद्रासस्य खंडनं समाप्तम् । १० सि० १८९०.

पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र.

दूसरी पृष्ठ पंक्ति ग्यारहवीं बारके छपे सत्यार्थप्रकाशकी हैं ।

विज्ञापन ।

इसी प्रकार वेदभाष्य भूमिका खण्डन भी तयार होता है । यजुर्वेद भाषाभाष्य सहित १२) सत्पुरुषोंको यह ग्रन्थ देखने योग्य है ।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, "लक्ष्मीवेंकटेश्वर" स्टीम प्रेस-कल्याण.

पाठक महाशयोंके अवलोकनार्थ दयानन्दकृत वेदभाष्यका संक्षिप्त
 नमूना तथा मांसभक्षी दयानन्दीयमहात्माओंका वेदार्थ दिखाया
 जाताहै जैसे एक चावलसे सब खिचड़ी जान लीजाती है
 इसी प्रकार थोड़ेमें सब समझिये--

भावार्थ ।

१ अध्याय १३ मन्त्र ४९ के भाष्य यजुर्वेदमें जो जंगलमें रहनेवाले नील गाय
 आदि प्रजाको हानि करें वे मारने योग्य हैं ॥

२ अ० १३ मं० ४८ के भावार्थमें जो हानिकारक पशु हों उनको मारें ॥

३ अ० १४ मं० ९ के पदार्थमें वैश्यनिंदा अर्थात् पीठपर बोझ उठानेवाले
 वैश्य छंट आदिके सदृश हैं ॥

४ अ० १५ मन्त्र ५३ के भावार्थमें कन्याओंकी पुरुष और पुरुषोंकी कन्या
 परीक्षा कर अत्यन्त प्रीतिके साथ चित्तसे परस्पर आकर्षित होकर विवाह करें ॥

५ अ० १५ मं० २० इस संसारमें बहुत पशुवाला होम करके द्रुतशेषका
 भोक्ता सत्य क्रियाका कर्ता मनुष्य होवे सो प्रशंसाको प्राप्त होताहै ॥

६ अ० १७ मं० ४४ का भावार्थ सभापतिको चाहिये कि, शूरवीरा स्त्रियोंकी
 सेना भी स्वीकार करें ॥

७ अ० १६ मं० ५२ के पदार्थमें राजाकी निंदा अर्थात् सुअरकी समान सोनेवाले राजन्

८ अ० २१ मं० ५२ का पदार्थ शरीरमें स्तनोंकी जो ग्रहण करने योग्य क्रिया
 है उनको धारण करो ॥

९ अ० २१ मं० ६० का पदार्थ परमैश्वर्यके लिये बैलसे भोग करै सुंदर पशुओंके प्रति
 पचाने योग्य वस्तुओंका ग्रहण करै (छेरीआदिके दूध आदिसे प्राणापानकी रक्षा करै)

१० अ० २४ मन्त्र २३ के पदार्थमें मुर्गों तथा उल्लू और नीलकण्ठादि पक्षि-
 योंकी प्राप्ति और भावार्थमें उनके बढानेको अच्छा माना है ॥

११ अ० २४ मं० २४ के पदार्थमें हे मनुष्यो जैसे पक्षियोंके काम जाननेवाला
 जन ऐश्वर्यके लिये घटेरों विद्वानोंकी स्त्रियोंके लिये जोगियोंको मारती हैं उन
 पत्नियोंको प्राप्त होताहै वैसे तुम भी प्राप्त होओ ॥

१२ अ० २६ मं० २४ के भावार्थमें स्त्री पुरुष उत्कण्ठापूर्वक संयोग करके जिन
 सन्तानोंको उत्पन्न करते हैं वे उत्तम गुणवाले होते हैं ॥

१३ अ० २७ मन्त्र ३४ के पदार्थमें हेजमाईके तुल्य विद्वान् ॥

१४ अ० २८ मं० ३२ का भावार्थ है मनुष्यो जैसे बैल गायोंको गाभिन करके
 पशुओंको बढाता है वैसेही गृहस्थलोग स्त्रियोंको गर्भवती कर प्रजाको बढावें ॥

१५ अ० २९ मं० ४० के भावार्थमें माताके तुल्य सुख देनेवाली पत्नी और
 विजय सुखको प्राप्त हों ॥

१६ अ० ३० मं० १६ पदार्थोंमें हे जगदीश्वर! मच्छिपोंसे जीनेवालोंको उत्पन्न कीजिये ॥

१७ अ० ३० मं० २१ के पदार्थमें हे परमेश्वर! सांप आदिकोः उत्पन्न कीजिये ॥
१८ अ० १९ मं० ७६ के पदार्थ और भावार्थमें अति अनुचित अकथनीय अश्लील लेख है ॥

१९ अ० १९ मं० ८८ का भावार्थ स्त्री पुरुष गर्भाधानके समय परस्पर मिलकर प्रेमसे परिंत हो मुखके साथ मुख आंखके साथ आंख मनके साथ मन शरीरके साथ शरीरका अनुसंधान करके गर्भको धारण करें जिससे कुरूप और बकांग सन्तान न हो ॥

२० अ० २० मं० ९ के पदार्थमें अनुचित अकथनीय अश्लील है ॥

२१ अ० २५ मं० १ के पदार्थमें अकथनीय अश्लील है और अण्डवण्ड अर्धसे विद्यार्थियोंकी दुर्दशा फी है ॥

२२ अ० २५ मं० ७ सर्वथा अश्लील है अर्थात् स्थूल पायु इन्द्रीसे सर्प पकड़नेको कहा है ॥

२३ अ० ३७ मं० ९ पदार्थ है मनुष्य यज्ञ स्थलमें घोड़ेकी लीदसे तुल्यको पृथिव्यादि ज्ञानके लिये तत्त्वबोधके उत्तम अवयवके लिये यज्ञसिद्धिके लिये सम्यक् पकाता है ॥

२४ अ० ६ मं० १४ में गुरु शिष्यकी गुह्येन्द्री पवित्र करै (इसे दयानंदी वेदमें देखना तो) इत्यादि बुद्धिमान् इतनेमें ही समझ लेंगे कि, दयानंदजीने वेदोंमें कैसी २ बातें लिखी हैं ॥

पं० दयानंदकृत ऋग्वेदभाष्यका नमूना ।

१ ऋ० मं० २ अ० ३ सू० २८ में विद्यार्थियोंको घोड़ेकी उपमा दी है ॥

२ ऋ० अ० २ अ० ४ वा० १३ मं० १ विद्वानोंकी चाल पक्षियोंसी लिखी है ॥

३ ऋ० मं० ३ अ० १ सू० १ मन्त्र १० विद्यार्थियोंको भैंसके सांगसा कहा है ॥

इत्यादि ऐसी थोथी वार्ताओंसे दयानंदके वेदभाष्य पूर्ण हैं जिनकी समालोचना पृथक् की जायगी पाठक महाशयोंको उचित है कि, इनके वाग्जालसे बचें ॥

आर्यसमाजमें दो दल हैं एक घासपार्टी एक मांसपार्टी दोनों एक दूसरेको विरोधी कहते हैं एक वेदमें घास पात खाना कहते हैं एक बकरे आदि जीवोंको भूनकर खाना अच्छा बताते हैं इसपर पुस्तकें छप चुकी हैं जोधपुरके पंडितों आर्योंकी सराही हुई मांसभोजनविचारनामक पुस्तक बड़ी विचित्र है उसमें मांस खानेका लम्बा चौड़ा व्याख्यान मन्त्रोंके प्रमाण देकर छापा है जोधपुर राजधानी मवाडसे आर्योंने आर्योंके लिये प्रकाशित की है ॥

मां० भो० वि० पृ० ८६ अजमनज्मिपयसाघृतेन दिव्यसुपूर्णं

पयसंबृहन्तम् । तेनगेष्मसुकृतस्यलोकंखरारोहन्तोअभिनाकं-

मुत्तमम् पृ० ८९ भावार्थ । ४ । १४ । ६ अथर्व०

जल और पीसे पकाया हुआ बकरा सर्वोत्तम खाना है इससे उत्तम सुख प्रकाश और ज्ञानादियुक्त धर्मलोक प्राप्त होते हैं इस मन्त्रमें ज्ञान तथा धर्मादिका साधन अजपाक भोजन है । अथर्व० ९ । १९ । ६

मा० भो० वि० पृ० ९४

प्रतीच्यांदिशिभसदमस्यधेह्युत्तरस्यां दिश्युत्तरं धेहिपार्श्वम्
ऊर्ध्वायांदिश्यजस्यानूकंधोहिदिशिध्रुवायांधेहिपाजस्यमन्तारि-
क्षेमध्यतामध्यमस्य-अथर्व० । ४ । १४ । ८

पृ० ९७ में इसका पदार्थ देखिये (अस्य) इस बकरेके (भसदम्) जघनमांस
सिद्ध भातको (प्रतीच्याम्) पश्चिम (दिशि) दिशामें (धेहि) धरो
उत्तरस्याम्) उत्तर (दिशि) दिशामें (उत्तरम्) दक्षिणसे दूसरे
भागके मांससे पकाये भातको और (पार्श्वम्) पार्श्व अर्थात् कुक्षिस्य
मांससे पकाये भातको (धेहि) धरो (ऊर्ध्वापाम्) ऊर्ध्व (दिशि)
दिशामें (अजस्य) बकरेके (अनूकम्) बक्रीवाले स्थानसे सिद्धभातको (धेहि)
धरो (ध्रुवापाम्) ध्रुवपाभूमि जो पादतलस्थ है अर्थात् अपने पादके इधर उधर
स्थित यद्वा नीच स्थान जो उत्तमोंके बैठनेकी अपेक्षासे है उस तर्फमें (पाजस्यम्)
लके लिये जो अंग उनके मांससे पकाये भातको (धेहि) धरो (मध्यात्)
मध्यसे (मध्यम्) मध्यभागके मांससे पकाये भातको (अन्तारिक्षे) अन्त-
रिक्षामें (धेहि) धरो ॥

अब पाठक महाशय समझ गये होंगे दयानन्दी कैसी विचित्र लीला है
वह बहुतसी विनोनीवातांसे पाठकोंका चित्त धृणित करना नहीं चाहते
नु इतना कहते हैं २२० पृष्ठकी यह पुस्तक मांसके पकाने बाँटनेके लिये
वर्णन की है और अगले मंत्रोंमें विद्वानोंको मांस बाँटनेकी आज्ञा सुनाई है ॥
इतनेहीसे हम आपको सूचित करते हैं कि, इन लोगोंकी बाहरी नियमोंकी
क पर न जाकर तनरु भीतरों भेद तो देखिये सब पोल खुल जायगी कहीं
स खानेका हठ कहीं मांस-पर विचार इस दयानन्दी लीलाको पाठकोंके
वार ही पर छोड़ते हैं ॥

पं० ज्वालाप्रसादमिश्र.

स्वामी दयानन्दजीकृत दश नियमोंका खण्डन
जो कि समाजके मूलकारण हैं.

सत् विद्या और जो पदार्थ पिशासे जानेजाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है।
समीक्षा-जब सबका आदिमूल परमेश्वर है तो स्वमन्तव्य ६ पृ० ५८७ में प्रकृति
प्राण और जीवको नित्य मानना इस नियमके विरुद्ध है दोनोंमें कौन बात सही है ॥
२ ईश्वर जो सच्चिदानन्दस्वरूप निर्विकार सर्वशक्तिमान् न्यायकारी दयालु
न्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वईश्वर सर्वव्यापक अन्तर्धाम
र अमर अभय नित्यपापित्र और सृष्टिका कर्ता है उसीकी उपासना करनी योग्य है
समीक्षा-यह दूसरा नियम सर्वथा अशुद्ध है जब ईश्वर निर्विकार है तो उसमें
रचनाका विकार कैसे है और वह सृष्टि क्यों करता है और जो सर्वशक्तिमान

हे तौ जो चाहे सो क्यों नहीं करसक्ता न्याय करना दया करनी यह निर्विकार संभव कहाँ अथवा यह ज्ञान ईश्वरका परोक्ष है वा अपरोक्ष है और संशयकी निवृत्ति परोक्ष वा अपरोक्ष ज्ञानसे होती है परोक्ष (जो प्रत्यक्ष न हो) ज्ञानसे तौ संशयकी निवृत्ति हो नहीं सकती क्यों कि जो देखा नहीं उसका होना तथा गुण कर्मों निश्चय नहीं हो सक्ता इस कारण जबतक ईश्वरके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान न हो तबतक उपरोक्त गुण उसमें कैसे सम्भव हो सक्ते हैं और उपासक उपासना किसके करे जब कि, ईश्वरका साक्षात्कार ही नहीं तौ यह नाम कैसे कल्पना कर लि निराकारके भी और नाम किसीके ऊपर दया करते देखा जो दयालु नाम रखलिय यह तौ नाम जंभी सिद्ध होसकेंगे जब ईश्वरका साकार अवतारधारी निश्चय करलोगे निराकारमें यह नाम कल्पनामात्र है ।

३ वेद सत्यविद्याओंका पुस्तक है वेदका पढ़ना और सुनना सब आयोंक परम धर्म है ॥

समीक्षा—जब वेदका पढ़ना पढाना ही परम धर्म है तौ आपने सत्यार्थप्रकाशादि ग्रंथोंमें महाभारत मनुस्मृति शतपथब्राह्मणवाक्य वेदानुकूल मानकर क्यों ग्रहण किये यदि मंत्रभागहीमें सब धर्मोंकी प्रशंसा निवृत्ति सव पदार्थोंकी उत्पत्ति स्थिति लय और जो कुछ सृष्टि और कल्याणके लिये होना चाहिये लिखा है तौ पृथक् पृथक् स्थानपर प्रमाणके लिये केवल मंत्रभागकी ही श्रुति पूर्ण थी मनुस्मृति महाभारत और २ पुस्तकोंके श्लोकोंके और ब्राह्मणभागके प्रमाण देनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्यों कि मन्त्रभागको आप स्वतः प्रमाण मानते हैं तौ मंत्रोंके ही प्रमाणसे सृष्टिक्रम युगोंकी व्यवस्था ब्रह्माके दिन वर्षकल्पकी संख्या प्रतिमापूजनका निषेध अवतारोंका न होना दायभाग ब्राह्मणादिलक्षण सब कुछ उसीसे साबित करते परन्तु अपने सत्यार्थप्रकाशादिमें जो और ग्रंथोंके प्रमाण लिखे हैं इनकी क्या आवश्यकता थी यदि वे वेदानुकूल लिखे हैं तौ मंत्र ही क्यों न लिख दिये, यह तौ आपने ऐसा किया जैसा कोई आम छोड़ बरूपपर गिरे, चाहिये था कि केवल मंत्र ही तौ अपने ग्रंथोंमें लिखे रहने देते शेष सब निकाल डालते ।

४ सत्यका ग्रहण और असत्के छोड़नेमें सदा उद्यत रहना चाहिये ॥

समीक्षा—यह नियम विवेकान्तर्गत है जबतक विवेक न होगा तबतक सत् असत्की परीक्षा कैसे होगी यदि कोई कहे ईश्वर सत्य है, या जगत् जगत् तौ नाशवान् होनेसे असत् और ईश्वर नित्य होनेसे सत् है, जब जगत् मिथ्या ईश्वर सत्य है, तो किसका ग्रहण किसका त्याग करे, ग्रहण और त्याग दूसरे पदार्थका होता है जब दूसरा पदार्थ असत्य ही है तो त्याग किसका इस नियमका धर्मसे कुछभी संबंध नहीं है यह नियम निश्चयरहित है मिथ्या पदार्थोंका क्या ग्रहण क्या त्याग हो सक्ता है ॥ और सत्यार्थप्रकाशके असत्य अप्रमाण और धर्मोंका आजतक त्याग न हुआ ।

५ सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत् और असत्का विचार कर करना चाहिये ।
समीक्षा—स्वामीजीने इसाईयोंके दश नियमोंके अनुसार अपने नियम बनाये

इसमें भी वही वार्ता है जो ४ नियममें है पहले तो यह देखना चाहिये कि, शरीरका क्या धर्म है और आत्माका क्या धर्म है शरीर जड और दुःस्वरूप है उसकी उत्पत्ति घटना बढना नष्ट होना प्रत्यक्ष है, आत्मा दृश्य है नित्यैकरस तन्य जन्ममरणसे रहित है जो जन्म मरणसे रहित है सोई आनंद है फिर आत्मामें अनात्माभिमान और अनात्मामें आत्माभिमान कैसा फिर कैसे धर्मा-सार सत् असत्का विचार करके नियम किया और यहभी आश्चर्य है कि, निर-व्यव चैतन्य आत्माको माना, और प्रभंजन माना, निरवयव आकाश जड तो व्यापक और निरवयव चैतन्य आत्मा प्रभंजन तो वताओ यह धर्म अनुसार क्या ग्रहण है या असत्यका त्याग है, जब निरवयव है तो दो या तीनकी था एकही स्वरूपमें कैसे हो सकती है ॥

६ संसारका उपकार करना इस समाजका मुख्य प्रयोजन है अर्थात् शारीरिक त्मिक और सामाजिक उन्नति करना ॥

समीक्षा-इसमें यह बात विचारने योग्य है कि परमेश्वरको सर्वाधार सर्वेश्वर नकर उपासना कीगई है फिर संसारकी उन्नति और उपकारमें भी आपका ताक्षेप करना ये उपास्यकी बराबरी है इसमें तो अपनी और संसारकी उन्न-त्ति परमेश्वरकोही अधिष्ठाता और प्रतिनिधि समझना चाहिये यही परमधर्म है जब कर्मानुसार है तो आपसे उन्नति कैसी ॥

७ सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य धर्तना चाहिये ॥

समीक्षा-प्रीति अनुकूल पुरुषोंमें होती है यदि धर्मानुसार पर दृष्टि है तो धर्म-धी हठ करनेवाले अभिमानको शत्रु समझना चाहिये फिर सबसे प्रीतिपूर्वक का कैसा यदि चोर चोरी करे तो उसके साथ प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार कैसे बर्ते प्रीति करे तो धर्म कहाँ और धर्म करे तो प्रीतिसे यथायोग्य धर्तार्य कैसे सकता है शत्रुके साथ यथायोग्य होनेमें प्रीति कहाँ ॥

अविद्याका नाश और विद्याकी वृद्धि करनी चाहिये ॥

प्रीक्षा-विद्या यथार्थज्ञानको कहते हैं 'विद्ययामृतमश्नुते' विद्यासे अमृत अर्थात् होती है जिससे संसारमें जन्म नहीं होता और आपने मुक्तिसे भी लौटना है तो सारी तुम्हारे ग्रंथोंमें अविद्याही अविद्या है २ परमेश्वर सजाति विजाति हित है जगत् नाशवान् होनेसे स्वप्रवत् है जगत्में सत्यबुद्धि परमेश्वरमें भेद ग्राही अविद्या है सो आपने सम्पूर्ण ग्रंथमें ईर्ष्या निन्दा द्रोह यह सब अविद्याही है वेदान्तरूप ब्रह्मविद्याका नाश किया है फिर अविद्याका नाश कैसा ॥ हरेकको अपनी उन्नतिसे सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सबकी उन्नतिमें उन्नति समझनी चाहिये ॥

प्रीक्षा-जबतक भेदबुद्धि है तबतक यह नियमभी निर्वाह नहीं होसकता यह आपकी कथनमात्र है क्यों कि आप भेदवादी हैं और भेदवादियोंमें यह नहीं कि औरोंकी उन्नतिसे संतुष्ट हो ऐश्वर्यकी तो बात ही रहने दीजिये फिर

जब स्वामीजीने अपना नवीन मत ही कल्पना कर लिया तो अपनेसे और धर्मा-
घलंविपोंके उन्नति आप कब चाहेंगे आपने सैकड़ों दुर्वाक्य कहे और सनातन-
धर्मकी अघनतिमें सत्यार्थप्रकाश ही बनाया है यह नियम कथनमात्र है यथा कि-
पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे ।

१० सब मनुष्योंको सर्वदा द्रोह छोड़कर सामाजिक सर्वहितकारी नियम पाल-
में परतंत्र रहना चाहिये और पृथक् सर्व हितकारी नियमोंमें सब स्वतंत्र हैं ॥

समीक्षा—जो सर्वहितकारी नियम हैं सो प्रति २ लेकर सर्व कहलाते हैं फिर यह
बड़े अचम्बेकी बात है कि पृथक् हितकारी नियममें स्वतंत्रता और सर्व हितकारीमें
परतंत्रता क्या बात यह इनके नियम १० अशुद्ध हैं सर्वाहितकारी और पृथक्
सर्वहितकारीमें अन्तर ही क्या है सो तो लिखा होता क्या सामाजिक सर्व हित-
कारी और पृथक् सर्व हितकारीमें केवल समाजको छोड़कर और सब मनुष्य नहीं
आगये, फिर परतंत्र स्वतन्त्र कैसा सबके लिये एकसा ही करनाया ॥

इति श्रीस्वामिदयानन्दकृतनियमखंडनं सम्पूर्णम् ।

वैदिक सिद्धान्त ।

जिनका वर्णन इस पुस्तकमें आया है वह प्रकाश करतेहैं ॥

१ ईश्वर, जिसके अनन्त नाम हैं वोह निर्विकार सर्वशक्तिमान् निराकार
साकार है अनेकविध अवतार धारण करता है सच्चिदानंदरूप तर्करहित उसकी
महिमा वेदादिशास्त्रोंसे जानी जाती है इसका भेद मनुष्य नहीं जान सके ॥

२ वेद, मंत्र और ब्राह्मण दोनों भागोंका नाम वेद है दोनों अंग अंगी होनेसे
निर्धान्त प्रमाण हैं, क्यों कि इन ग्रन्थोंमें एक अलग करे तो यह भाग कहे जाते
हैं, जैसे मंत्रभाग ब्राह्मणभाग इस कारण दोनोंका नाम वेद है दोनों ही स्वतः
प्रमाण हैं ॥

३ धर्म, जिसकी वेदादिशास्त्रोंमें विधि है वोह धर्म और जिसका निषेध है वोह
अधर्म है जो मनुष्योंने अपनी ओरसे कल्पना कर लिया है वोह धर्म नहीं ॥

४ जीव, जो कर्मबन्धनसे युक्त है वोह जीव कर्म बंधन दृष्टनेसे आत्माकी
जीवसंज्ञा नहीं रहती ॥

५ जब यथार्थ ज्ञान होता है तब जीव ईश्वरका भेद मिट जाता है ॥

६ अनादि एक ईश्वर है उसकी अनन्तसामर्थ्यसे सब जगत् प्रकृतिसहित
उत्पन्न होता है ॥

७ सृष्टि, जो ईश्वर अपनी अनन्तसामर्थ्यसे रचताहै वो ही सृष्टि है उसकी ।
और वोह सृष्टि विविध प्रकारके द्रव्योंका मेल कर्मोंका मेल ईश्वरकी रचनाका
चेतकार है इन सबका कर्ता ईश्वर है इस कारण यह सृष्टि सकर्तक कही जाती है ॥

८ बन्धन, कर्मोंके विद्यमान रहनेसे होताहै चाहे अच्छे हों या बुरे क्यों कि
दोनोंका फल पराधीन ही भोगना पडताहै ॥

९ मुक्ति, संपूर्ण कर्म और वासनाओंके क्षय होनेसे मुक्ति होतीहै जिसको प्राप्त
होकर पुनर्जन्म नहीं होता ॥

१० मुक्तिके साधन वेदांत विचार उपासना, ध्यान, योगाभ्यासादि ॥

११ अर्थ जो धर्मानुष्ठानसे उपार्जन किया जाय सो अर्थ इसके विपरीत अनर्थ है।

१२ काम, अर्थ और धर्मसे जो प्राप्त किया जाय सो काम है ॥

१३ वर्ण, जन्मसे होता है कर्मसे नहीं ॥

१४ देवता, मनुष्यभिन्न देवलोकादिमें रहनेवारे हैं और असुर राक्षस पिशाच भी पृथक् जाति हैं ॥

१५ पूजा, देवता, अतिथि माता, पिता और ईश्वरकी करनी योग्य है ईश्वर और देवताओंकी पूजा मूर्तियोंमें करनी योग्य हैं ॥

१६ पुराण, वह ग्रन्थ हैं जो पेतरेय शतपथ इतिहास कल्प गाथा आदिके भिन्न हैं और प्राचीन हैं जिन्हें व्यासजीने संग्रह कर भागवतादि नामसे प्रसिद्ध किया है।

१७ तीर्थ, गंगादिनदी पुष्करराजादि सरोवर तथा काशीस्थानादि जिनके दर्शनसे पाप दूर होते हैं ॥

१८ प्रारब्ध और पुरुषार्थमें प्रारब्ध मुख्य है प्रारब्ध पुरुषार्थसे सिद्ध होता है।

१९ संस्कार, जन्मसे लेके मरण पर्यन्त १६ हैं यह कर्तव्य हैं और मृतकोंके लिये दानश्राद्धादि करना प्रबल वैदिक सिद्धान्त है ॥

२० यज्ञ, अश्वमेधादि राजाओंको कर्तव्य हैं, ब्रह्मविचारशील ब्राह्मणोंको ब्रह्मयज्ञ कर्तव्य है जिसकी विधि मीमांसा शास्त्रमें लिखी है ॥

२१ आर्य, अर्यावर्तके रहनेवाले तथा श्रेष्ठ पुरुषोंको कहते हैं जो सदासे इस देशमें रहते हैं इनसे विपरीतोंको दस्यु कहते हैं ॥

२२ आर्यावर्त, इस विंध्याचल और हिमालयके बीचमें हैं इसमें आये जाते ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्रा सदासे रहते हैं ॥

२३ शिष्टाचार वा सदाचार जो वृद्धोंसे चला आता है वोह वेदानुसार ही है।

२४ प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण हैं ॥

२५ आतठसकी कहते हैं जिसके वाक्यमें कभी संदेह न हो सदा निश्चित यथा बोले, जिसे अपने वाक्यका बदल न करना पड़े ॥

२६ पांच प्रकारके वाक्योंसे परीक्षा होती है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, निगम उपनयन इन्हींसे सब कुछ निश्चय होजाता है और वोह वाक्य हेत्वाभासरहि विद्यानुसार शास्त्रयुक्त हो ॥

२७ स्वतंत्र, ईश्वर सदा सब कालमें स्वतंत्र है विपरीतज्ञानरहित सर्वसामर्थ्ययुक्त है जीव सदा सब कालमें परतंत्र है ॥

२८ स्वर्ग, पृथ्वीके ऊपर लोकविशेष है ॥

२९ नरक, स्थानविशेष जिसमें केवल दुःख ही होता है यमराजकी यातना भोगनी पडती है ।

३० विवाह आठ प्रकारके होते हैं, गान्धर्व विवाहको छोडकर और सप्त विध होमें कन्या पिताके अधीन रहती है, गान्धर्वविवाह नरेशोंमें पूर्वकालमें होता है और जातिमें नहीं ॥

